

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224144

UNIVERSAL
LIBRARY

224144

QOS 557-13-7-71-3,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. A915C 2. 2

Accession No.

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

الفستان

مكتبة

عائقة الحسين بن علي

Checked 1978

سَالَاةُ جَدَّة
غیر ممالک
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
محصولہ ڈاک کا اضافہ

دفتر افشان

سَالَاةُ جَدَّة
بندستان سے ۸/-
پاکستان سے ۸/۵۰
مقامات ۵۶ صفحات
قیمت
فی کاپی ۷۵ پیسے

جلد ۳۸ | بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۹۰ھ مطابق اپریل ۱۹۷۰ء | شمارہ ۱۱

نمبر شمارہ	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عفتیق الرحمن سنہجلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۷
۳	ارشاد احکیم اللامۃ حضرت مولانا تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۹
۴	اسلام کی اساسی عبادتوں میں حج کا مقام	حضرت مولانا محمد طیب صاحب تہتم دارالعلوم دیوبند	۲۷
۵	طلب حدیث کے لیے رحلت	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۳۷
۶	درس فستران	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۴
۷	نئی مطبوعات	ع - س	۵۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دلت خریداری ختم ہو چکی ہو۔ براہ کرم ہفتہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اپریل تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعضیہ دی، بی، اور سال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا بلڈنگ لاہور کو بھیج کر ہمیں براہ راست اسکا اطلاع بھیج دیں۔ انھیں دی گئی آپ نہیں جائے گا لہذا ۲۸ اپریل تک چندہ کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں ہم مجبور ہو کر براہ بھیجیہ غیر خریداری و براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوں پر اپنا غیر خریداری ضرر لکھ دیا کیجئے۔ تالیف اشاعت :- الفقان ہرائیگری ہینڈ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جائے گا، اگر ۲۸ مارچ تک کسی صاحب کے نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اس کی اطلاع ۲۸ مارچ تک آجانی چاہیے اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افشان، پکھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبلی

خلای پروازوں کی جدوجہد میں جب سے چاند پر پہنچنے کی ہم سر ہوئی ہو، ہمارے یہاں کے اسلامی جرائد و رسائل میں متواتر ایسے مضامین شائع ہو رہے ہیں جن کا مقصد نادائق حقیقت مسلموں کی اس ذہنی پریشانی کو دور کرنا ہے کہ چاند پر پہنچ جانے کا دعویٰ اگر درست مان لیا جائے تو اس سے گویا خدا کی خدائی میں خلل پہنچتا ہو اور انسان کے لیے وہ طاقت و قدرت تسلیم ہوتی ہو جو مذہبی صلوات کی داد سے ناقابل تسلیم ہو۔

کوئی شبہ نہیں کہ یہ پریشانی بالکل نادائق اور عامیانه ذہن کی پیداوار ہو۔ خدا کا نام تو انسان کا تانا بانہ و پیر تہ قصور پیش کرتا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی کا نام اس سے بعید نہیں۔ اسلام جب انسان کو اللہ کا خلیفہ قرار دیتا ہو، تو پھر سوائے اس خاص قدرت و اختیار اور اس خاص منصب و امتیاز کے جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص ٹھہرا دیا ہو، وہ کون سا امکان رہ جاتا ہے جسے اس مشتبہ خاک میں خفی گننا غلط ہو؟ اللہ کے اس نائب کی قدرت محدود ضرور ہو، جس طرح ہر نائب کو دیے گئے اختیارات کی ایک حدود ہی ہوتی ہو مگر ان حدود کے اندر بھی اتنی وسعت ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا اندازہ کسی کے بس کی بات ہے نہیں انسان تو اپنی ذات سے اللہ کا ایک معجزہ ہو، اس کے اندر امکانات کا ایک پورا عالم آباد ہو۔ اور اسی معنی میں اس کو عالم صغیر کہا گیا ہو۔ شاعر نے کہا ہے۔

گھنے اگر تو بس اک مشتبہ خاک ہے انسان
بڑھے تو وسعت کو میں سما نہ سکے

اس میں ایک لفظ بھی شاعری نہیں سب حقیقت کی ترجمانی ہو اگر ان جب تخلیق انسانی کے تذکرہ میں "قَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُفُوسًا" کی تعبیر لایا ہو جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں "بس اس نے ایک اندازہ ٹھہرایا" سے کرتے ہیں۔ تو اس تعبیر کا ابہام دراصل یہی بتلاتا ہے کہ صلاحیتوں کا جو بے پناہ خزانہ اپنے کمال خلق و صنعت سے خدا نے اس خاک کے پتلے میں رکھ دیا ہو، وہ بیان میں آنے کی چیز نہیں، بس ایک مبہم تصور ہی اس کا قائم کیا جاسکتا ہے۔

افترض اسلامی عقاید میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنا پر ایک مسلمان کو انسان کی خلائی پردازوں اور ان کی کامیابی سے وحشت ہو چنانچہ اہل علم نے اس حق پر اپنے ائذان میں اسی حقیقت کو واضح کیا اور عام مسلمانوں کی تشریح کا بقدر ضرورت سامان مہیا کر دیا جو کچھ اہل علم اس وحشت کا ازالہ ایک اور ہی لفظ سے کر رہے ہیں اور وہ انداز یہ ہے کہ خلائی پردازوں اور اس میں کامیابی کی پیشین گوئی تو خود قرآن میں عہدۂ نبوہ جو پھر بھلا ایک مسلمان اس سے کیوں پریشان ہوتا ہو؟ اس سلسلہ میں قرآن کی جو آیت ایسے تمام مضامین میں گشت کر رہی ہے وہ پانچہ عم کی ساتویں سورت (سورۃ انشقاق) کی یہ آیت ہے۔

فَلَا أُشْفِقُ بِالْشَّفَقِ وَاللَّيْلِ
وَمَا وَتَقَىٰ وَالْقَبْرِ إِذَا انْشَقَّ
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ

نہیں ہر شفق کی اور دو قسم ہر رات کی اور جو کچھ رات جمع کر لیتی ہو اس کی اور قسم ہو جس کی اور قسم ہو جہاں کی جہاں
بھر جائے تم چڑھ کر چڑھ کر چڑھ کر چڑھ کر چڑھ کر چڑھ کر

کہا جا رہا ہے کہ یہ اسی خلائی دور کی پیشین گوئی ہے شفق اور چاند کے تذکرہ کے ساتھ طبع بر طبق چڑھنے کی اس سے زیادہ صحیح تشریح اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے موجودہ خلائی پردازوں کی پیشین گوئی قرار دیا جائے؟ اس تشریح میں ایک کھلی ہوئی رکاوٹ "وَاللَّيْلِ وَمَا وَتَقَىٰ" سے بڑی تھی کہ "رات اور جو کچھ رات جمع کر لیتی ہو" اس فقرہ کا یہاں کیا جوڑ ہو؟ زیادہ ذہین لوگوں نے اس کا حل بھی نکال ہی لیا کہ رات جن چیزوں کو جمع کرتی ہو وہ ستارے ہیں۔ جو رات سے پہلے اکادم کا نظر آتے ہیں مگر رات آتے ہی آسمان جیسے ستاروں کے بجائے ایک صاحب نے بالکل ہی غضب دھایا ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ کو خلائی پردازوں کی پیشین گوئی قرار دینے میں انھیں اس کی بھی ضرورت نہیں پیش آئی کہ اوپر کے فقرہ کو اس کا قرینہ ٹھہرائیں بلکہ اوپر کے فقرہ میں ان کے نزدیک وہ وقت بیان ہوا ہے جب یہ خلائی پردازیں انسان شروع کرے گا یعنی قرآن نے نہ صرف ان پردازوں کی پیشین گوئی کر دی تھی بلکہ ان کا ٹھیک ٹھیک وقت بھی بتا دیا تھا اور وہ اس طرح کہ "شَفَقٍ" سے مراد سورۃ انقلاب (کہ یہ نوم کا دور دورہ) "وَاللَّيْلِ وَمَا وَتَقَىٰ" سے مراد اس سورۃ انقلاب کی لائی ہوئی اصطلاحی اور روحانی تائیدیں ہیں اور "وَالْقَبْرِ إِذَا انْشَقَّ" مراد ہوا مہدی کا ظہور! یعنی قرآن کہتا ہے کہ یہ خلائی سفر کا دور اس وقت شروع ہوگا جب دنیا کی ہر قوم کی لائی ہوئی تائیدیں سے بھر جائے گی اور ان تائیدیں کا ازالہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہوگا!

ان مطالب کا سراغ کہاں سے لگاؤ؟ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی خاص استعداد کی زبان ہے چنانچہ

نہ یہ لفظ ہی کا وہ ترجمہ ہو جو عام طور پر ترجمین کرتے ہیں اور نہ یہ بحث مضامین میں کیا گیا ہے، ہمارے نزدیک اس کے ایک دوسرے ترجمہ کو ترجیح دیں جس کا جویت کے دوسرے لفظ اور بھی ہو اور بعض نے اسے اختیار بھی کیا ہے۔ آگے ہم نے اس کا دوسرا ترجمہ بھی کیا ہے۔

کیا سنا سنو ہو کہ جو جی میں آئے اُسے قرآن کی خاص زبان اور خاص اصطلاح بتا دو۔ گویا یہ کہنے کے بعد اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا کہ اس استعاراتی یا اصطلاحی مفہوم کی سند اور دلیل کیا ہو؟ نہ سہی یہ سوال کہ لفظ ہم بھی سنا تھا کہ بات بن بھی رہی ہو یا نہیں؟ کیونکہ تفسیر کچھ بھی کیجیے مگر نفوذ کی ترتیب تو اپنی جگہ ہوگی اور اس ترتیب کی زد سے جس طرح سرخ انقلاب خلائی دود سے پہلے آجانا چاہیے اسی طرح امام ہمدانی کو بھی پہلے ہی آنا تھا۔ ان کی آمد کے بغیر یہ دود کیسے شروع ہو گیا ہو؟

افسوس ہوتا ہو یہ دیکھ کر کہ کس قدر میں نے ان کی ادب سے سر پر کی باتیں آیات قرآنی کے سلسلہ میں ایسے اخبارات بھی چھاپ دیتے ہیں جن پر مسلمانوں کا ایک بڑا سنجیدہ حلقہ اعتبار کرتا ہو۔ جو دت طبع کے یہ لایعنی مظاہرے تو سوائے اس کے کوئی استحقاق نہیں رکھتے کہ انھیں ردی کی ٹوکری کی نذر کیا جائے اور ایسے مضامین نگار حضرات سے عرض کیا جائے کہ خدا کے لیے وہ قرآن پر رحم ہی کریں جس اپنے کرنے کا کم کیا کریں۔

خیر اب اصل سوال پر آجائے کہ کیا واقعی ”لترکبن طبقاً عن طبق“ میں خلائی پروازوں کی پیشین گوئی کی گئی ہو؟ اس سلسلہ میں گزارش ہو کہ شاید ہمارے ان اہل قلم نے اُس پوری سورہ کو نہیں پڑھا جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہو ورنہ اس کا دہم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سورہ کچھ ایسی طویل نہیں مگر یہی جو آپ بھی پڑھ لیجیے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِذَا السَّمَاءُ اَشْجَتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا	جب آسمان بھٹ جائیگا اور سنے گا حکم اپنے رب
وَحَقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝	کا اور سنی اُس کے مناسب ہو اور جب زمین پھیلا
وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ	دی جائے گی اور نکال ڈالے گی وہ سب جو اُس کے
لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝ يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ	اندہ ہو اور رضائی ہو جائے گی اور سنے گی حکم اپنے
اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَىٰ رَبِّكَ كُنْحًا	رب کا اور یہی اُس کے مناسب ہو اور قیامت کا
فَلَاقِيَهٗ ۝ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابًا	دن ہوگا کہ اسے انسان تھے کسان کسان پہنچا
بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مِّنْهُ ۝ فَسَوْفَ يَجْزِي سَبْحًا	ہو اپنے رب کے پاس اور اُس کا سامنا کرنا چوبیس
يُسْبِيْرًا ۝ وَيُنْقَلِبُ اِلَىٰ اٰهْلِهٖ	جس کو ملے گا اطمینان اُس کے دہانے ہاتھ میں رہا
مَسْرُوْرًا ۝ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ	سے حساب لیا جائے گا آسان حساب اور ملے گا
كِتَابًا ۝ وَرَاٰ ظَهْرَهٗ ۝ فَسَوْفَ	وہ اپنی خوش ہو کر اور جس کو ملے گا اطمینان
يَدْعُوْهُ نَادًى ۝ وَيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝	بیمیں کے بھیجے سے وہ پچھلے کا دت موت اور
اِنَّهٗ كَانَ فِيْ اٰهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝	پڑے گا آگ میں وہ رہا تھا اپنے گھروالوں میں

إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَخُورَ ۖ بَلَىٰ ۖ
إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۖ فَلَا
أُفٍّ لَهُم بِاللَّعَنَةِ ۖ وَاللَّيْلِ وَمَا
وَسَقَ ۖ وَالْقَمَرِ إِذَا تَوَسَّقَ ۖ
لَنْ تَرَكِبَ ۖ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۖ فَمَا
لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ
الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۖ وَهُمْ يَبْغِ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكِيدُونَ ۖ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا يَمْشُرُونَ ۖ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ اللَّهِ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مُتَّوْنٍ ۖ

نہ ختم ہونے والا

یہ سورہ ختم ہو گئی اس میں پہلے فقرہ سے لے کر ”فَلَا أُفٍّ لَهُم بِاللَّعَنَةِ“ کے الفاظ آنے تک صاف طور سے احوال
قیامت اور حساب کتاب کا بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں ”فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ اللَّهِ“ سے کھلے طور پر وہی جزا و سزا کی
بات سامنے آتی ہے۔ ایسے میں یہ خلائی پردانوں کی پیشین گوئی کہاں سے کوڑ پڑے گی؟ اس کا کیا عمل اور موقع ہو؟ پوری
سورت میں اس بات کی یاد دہانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انسان کو خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہو اور اپنے اچھے بُرے
کاموں کی جزا و پانی ہو۔ آخرا سورہ میں یہ بات اس طرح کہی گئی تھی کہ انسان کو کشتاں کشتاں اپنے رب کے پاس
جانا اور اس کا سامنا کرنا ہو۔ ”وَيَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ“ پھر حساب کتاب اور
جزا و سزا کا تفصیلی نقشہ کھینچا گیا۔ اور اس سلسلہ میں ستر اپنے دلوں کے متعلق کہا گیا کہ ان کے ذہن میں ہمارے
حضورِ حاضر کی کا سوال ہی نہیں تھا۔ اس ذہنیت کی تردید کے لیے اسی بات کو ”وَيَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ“ کہا
گئی تھی ”لَنْ تَرَكِبَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ میں نہایت تاکید کے ساتھ دہرایا گیا ہے۔ یہ اس آیت کی حقیقت ہو باقی
تمام افسانہ۔ الفاظ قرآنی کے نہایت مستند شارح امام رابع اصفہانی اپنی کتاب المفردات فی غریب القرآن
میں لکھتے ہیں

وَقَوْلُهُ لَنْ تَرَكِبَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۖ
يَتَرَفَعُ مَنْزِلًا عَنْ مَنْزِلٍ وَذَلَالٌ

اور ارشاد باری ”لَنْ تَرَكِبَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“
کا مطلب ہے کہ انسان کو منزل کو منزل بجزلے گا جانا ہو

اشارة الى احوال الانسان من
تفرقه في احوال شتى في الدنيا فخرما
اشارة اليه بقوله خلّك من تراب ثم من
نطفة و احوال شتى في الآخرة من النشور
والبعث والحساب وحملا الصراط الى
حبيته المستقر في احد الدارين .

یہ انسان کے اُن مختلف احوال کی طرف اشارہ جو جن
سے وہ دنیا میں گزرتا ہے مثلاً وہ احوال جن کی طرف آیت
”خلّک من تراب ثم من نطفة“ میں اشارہ کیا
گیا ہے اور آخرت کے احوال حشر و نشر و حساب اور
عبود و صراط و غیرو کی طرف جو جنت یا دوزخ تک
پہنچنے میں ہیں ایسے گے۔

(باب الطاء ص ۳۳۳ مطبع مینیب — مصر)

اس حقیقت کے بارے میں جو استبعاد ممکنہ کے ذہن میں تھا اسے دور کرنے کے لیے ایک مثال دینی حقیقت کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ایک حالت پر رک نہیں جاتی بلکہ غریب پر رات کی آمد
سب سے پہلے شفق کی صورت اختیار کرتی ہے اور درجہ بدرجہ بڑھ کر تاریکی کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے چاند چاند ہوتا ہے تو کس قدر ایک
اکثری بھی سطح پر نظر آتا ہے جو سورجی تھوڑا تھوڑا بڑھتا اور ادھر ادھر پڑھتا ہوا ایک دن اکال بن کر موشال ہوتا ہے جو تم ایک دی
بروت کی حالت طاری ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اور پھر وہ تھوڑی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ معاملہ میں نہیں ہے
ختم ہو گیا حالانکہ یہاں بھی وہی معاملہ ہے جو تم ان سائے کی مثالوں میں دیکھتے ہو یہ آدمی کے سفر کی آخری منزل نہیں
تھی۔ وہ مرنے کے بعد بھی منزلوں پر منزلیں طے کر رہا اور مختلف احوال سے گزر رہا ہے مثال میں ایک لطیف معنویت
اور بھی نظر آتی ہے کہ موت کے بعد دے مراص سے ایک دور درہ ہے جس میں ایک کو دوسرے کا حال کا پتہ نہیں ہے
جیسے رات کے گھنٹے اندھیرے میں ایک سے جسے یہ حال اس دنیا میں بھی ہوتا ہے مگر جب رات چاندنی ہو جائے تو
جیسے اس وقت سب کچھ نظر آنے لگتا ہے ویسے ہی آخرت کی آخری منزلیں سب ایک دوسرے کے سامنے طے کریں گے
اور وہ بے جری یکسر دور ہو جائے گی جو آج حجاب بنی ہوئی ہے۔

انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ کلام خداوندی کی لطیف گہرائیوں اور پلورہ پلورہ معنویتوں کا احاطہ اور عین
حقیقت کی ترجمانی کا دعویٰ کر سکے چنانچہ اوپر جو تشریح فلا قسم بالشفق لکھی گئی ہے اس کی پابندی کسی کو لازم نہیں
مگر اتنی بات اعلیٰ قطعی اور بے جہان کی تفسیر نفوس میں ہی اس حقیقت پر استشہاد ہے جس کا اعلان اس سورہ میں اور کیا ہے اور اسی
حقیقت کو اس استشہاد کیساتھ ”لترکبن طبقاتن طیف“ میں دہرایا گیا ہے اس لیے شرح جس طرح بھی کی جائے گی
اس کی بنیاد پر حال ہی رکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ خلائی سفر کی گفتگو نہیں ہے سفر آخرت کی گفتگو ہے خلائی طبقات یہاں
مراد نہیں ہیں آخرت کے وہ احوال طرہ جہت سے کا فزون کا انکشاف تھا۔

ایک زمانہ تھا کہ لوگ روپ کے پرنگو خیال اور پروردہ انوار پر قرآن کا انگوٹھا گھوناماتے تھے اس عروج و کائنات
اب بہت کچھ خاتمہ ہو گیا، گو آئی جگہ بنیاد پر لاہر اور پلورہ کی سائیں فتوحات کا دگر گز میں دکھایا جائے۔

خدا صومیر بنیاد و قیاس کیا کیا ہے خدا کا کلام خداوندی کی کلامت میں ہی کلامت ہے خدا کا کلام خداوندی کی کلامت میں ہی کلامت ہے خدا کا کلام خداوندی کی کلامت میں ہی کلامت ہے

کِتَابُ الْمَعَاشِرَةِ وَالْمَعَامَلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّسٌ)

میاں بیوی کے باہمی حقوق اور فرائض (۲)

اسی عنوان کے تحت وہ حدیثیں گزشتہ شمارہ میں پیش کی جا چکی ہیں جن میں بیویوں پر شوہروں کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں اور ان کو شوہروں کی فرمانبرداری اور رضا جوئی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب ذیل میں وہ حدیثیں درج کی جا رہی ہیں جن میں شوہروں کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں، ان کو رفیقہ معیات اور شریک زندگی بنانے کے کہیں ان کی ضروریات اور راحت و رسانی کی فکر کریں، ان کی غلطیوں سے چشم پوشی اور درگزر کریں اور اگر کوئی ایسا سنگین معاملہ ہو جس میں تنبیہ و تادیب ضروری ہو تو حد ضرورت سے آگے نہ بڑھیں اور اپنے اختیارات کا بجا استعمال نہ کریں اور ان کے بارہ میں اس خدا سے ڈریں جو سب کچھ دیکھتا ہے اور مرنے کے بعد جس کے سامنے ہر ایک کو جانا ہے۔

بیویوں کے حقوق اور ان کی رعایت و مدارات کی تاکید:-

عَنْ جَابِرٍ [فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ حُجَّةِ الْوِدَاعِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةٍ يَوْمَ عَرَفَةَ] اَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ اللَّهُ ذَكَرَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوْطِئَنَّ فَرْسَكُمْ أَحَدًا تُذَكِّرُهُنَّ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ

صَرَبًا عَيْرُ مَبْرَحٍ وَكَهْنٌ عَلَيَكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔

رداء مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں یوم عرفہ کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وایت بھی دی، لوگو! اپنی بیویوں کے بارہ میں اللہ سے ڈرو، تم نے اُن کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے اور اسی اللہ کے کلمہ اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جن کا گھر میں آنا اور تمہارے بستروں پر بیٹھنا تمہیں ناپسند ہو وہ اُس کو اگر دہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں پس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو اُن کو (تمہید و تادیب کے طور پر) تم سزا دے سکتے ہو جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمہ مناسب طریقہ پر اُن کے کھانے پکڑے (وغیرہ ضروریات) کا بندوبست کرنا ہے۔

(صحیح مسلم)

اس حدیث میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ مرد جو عورتوں کے با اختیار اور صاحب اختیار (نکاح) امر سربراہ ہیں وہ اپنی اس سربراہی کو خدا کے مواخذہ اور محاسبہ سے بے پروا نہ ہو کہ عورتوں پر استعالیٰ نہ کریں وہ ان کے معاملہ میں خدا سے ڈریں اور یاد رکھیں کہ اُن کے اور اُن کی بیویوں کے درمیان خدا ہے، اسی کے حکم اور اسی کے مقرر کیے ہوئے ضابطہ نکاح کے مطابق وہ اُن کی بیوی بنی ہیں اور اُن کے لیے حلال ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کی امان میں ان کی ماتحت اور زیر دست بنائی گئی ہیں، یعنی ان کی بیوی بن جانے کے اُن کو اللہ کی امان اور پناہ حاصل ہے۔ اگر شوہر اُن کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی امان کو توڑیں گے اور اُس کے مجرم ہوں گے۔

”اَسْتَحْذَرْتُمُوهُنَّ يَا مَعْشَرَ الْاَنْثَى“ کا یہی مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملہ نے بتایا کہ جب کوئی عورت اللہ کے حکم کے مطابق کسی مرد سے نکاح کر کے اس کی بیوی بن جاتی ہے تو اُس کو اللہ کی ایک خاص امان حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ عورتوں کے لیے کتنا بڑا شرف ہے اور اس میں اُن کے سربراہ شوہروں کو کتنی سخت آگاہی ہے کہ وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ان کی بیویاں اللہ کی امان میں ہیں۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ شوہروں کی بیویوں پر یہ حق ہے کہ جن مردوں یا عورتوں کا گھر میں

آنا اور بیویوں سے بات چیت کرنا انھیں پسند نہ ہو بیویاں ان کو گھر میں لکانے کی اجازت نہ دیں۔
 "وَلَا تَكُنَّ عَلَيَّهِمْ إِلَّا يَوْمَ طِينٍ فَرَشَكُمْ" کا یہی مطلب ہے۔ اگے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس
 کی خلاف ورزی کریں تو مردوں کو ان کے توام اور سربراہ کی حیثیت سے حق ہے کہ اگر وہ لڑائی
 اصلاح اور تنبیہ کے لیے مناسب سمجھیں تو ان کو سزا دیں، لیکن عصمت کے ساتھ ہر اسے قرائی
 گئی ہے کہ یہ سزا سخت نہ ہو۔ "غیر مبرج" کا یہی مطلب ہے۔

آخر میں فرمایا گیا ہے کہ بیویوں کا شوہروں پر یہ خاص حق ہے کہ وہ ان کے کھانے پینے
 وغیرہ کی ضروریات کا اپنی حیثیت اور معاشرہ کے دستور کے مطابق پوری کریں۔ اس معاملہ میں
 بخل و کجغوسی سے کام نہ لیں۔ بالمعروف" کا یہی مطلب ہے۔

بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خَلْقٌ مِنْ جَنَاحٍ وَإِنَّ أَعْوَنَ
 شَيْءٍ فِي الْبَيْتِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيْمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ

۱۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں کی معاشرت میں، گھروں کے اندر دور قریب کے رشتہ داروں
 اور دوسرے قلعہ داروں کے آنے جانے اور عورتوں سے بات چیت کرنے کا عام رواج تھا، حالانکہ ان
 میں ایسے بھی ہوتے تھے جن کا گھر میں آنا اور بیوی سے بات چیت کرنا شوہر کو ناگوار اور نا پسند ہو سکتا تھا۔
 اسی کے بارے میں اس حدیث میں عورتوں کو یہ ہدایت سنائی گئی ہے کہ وہ اس معاملہ میں شوہروں کی مرضی
 کی پابندی کریں اور ایسے کسی مرد یا عورت کو گھر میں آنے آمد پاس بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہ
 دیں جن کا آنا جانا شوہر کو نا پسند ہو۔ "الفرق" "لا یوطین فرشکم" کا یہی مطلب ہے۔ اگے آگے اسی
 کے بارے میں سنہ ایام کیا ہے کہ اگر بیویاں اس کی خلاف ورزی کریں تو شوہروں کو بطور تنبیہ و تادیب کے
 سزا دینے کا بھی حق ہے۔ لیکن یہ سزا سخت نہ ہو [صاحب تغذیہ مبرج] جو لوگ اس کا مطلب بدکاوی
 اور زنا سمجھتے ہیں وہ بہت غلط سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اس کی سزا تو شریعت میں سنگساری ہے۔ ۲۔

تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کیلئے بارہ چیزیں جو حد و حرمت اور رعیت میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کی نافرمانی ہندویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر دو، نرمی کا اور علامات کا پرہیز کر دو، ان کی تخلیق پہلی سے ہوئی ہے (جو قدرتی طور پر طبعی ہوتی ہے) اور زیادہ کچھ پہلی کے اوپر ہے حصہ میں ہوتی ہے، اگر تم اس طبعی پہلی کو (ذریعہ) بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اُسے یونہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے (اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے) کوشش نہ کرو گے، تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی طبعی رہے گی، اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو۔ (صحیح بخاری: صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں عورتوں کے بارہ میں جو فرمایا گیا ہے "اتَّقُوا خَلْقَ مَنْ ضَلَّعَ" (ان کی تخلیق اور بناوٹ پہلی سے ہوئی ہے) یہ واقعہ کا بیان بھی ہو سکتا ہے اور اس کو بطور اتنی تشبیہ بھی کہا جا سکتا ہے، ہر صورت مقصود یہ ہے کہ عورتوں کی جبلت اور سرشت میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، جیسے کہ آدمی کی پہلو کی پہلی میں قدرتی کمی ہوتی ہے، آگے فرمایا گیا ہے کہ نیاہ کمی اس کے اوپر والے حصے میں ہوتی ہے، یہ غالباً اس طرف اشارہ ہے کہ عورت میں کمی کا زیادہ تر ظہور اوپر کے حصہ میں ہوتا ہے جس میں سوجے والا دماغ اور بولنے والی زبان ہو۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اگر تم طبعی پہلی کو زور و قوت سے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی اور اگر یونہی چھوڑ دو گے تو وہ ہمیشہ طبعی رہے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ذہنی کوتاہی تشدد سے عورت کی مزاجی کمی نکالنے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ

۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے "معناه اقبلوا وصیتی واعلموا بان فی النساء وان فی خلقہن عوجا وسوعاً وھو کا الامر الا لازم بمنزلۃ ما یتوارثہ الشئ من مادۃ وان الانسان اذا اراد استغفاء مقاصد المنزل منها لابد ان یجاوز عن محقرات الامور ویکظم الغیظ فیما یجد خلاف ھواء..... ۶۱" بحوالہ البانیہ ۱۳۵

انتراق بعد غنیمت کی نسبت ہے۔ اور اگر اصلاح کی بالکل غفلت نہ کرے گا تو وہ کبھی ہمیشہ ہے گی اور کبھی قلبی محکوم بعد غنیمت کی خوشگوار زندگی کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی۔ رشتہ ازدواج کا خاص مقصد ہے۔ اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کی معمولی غلطیوں اور کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہتر سلوک بعد ولادت کا برتاؤ کریں، اس طریقہ سے ان کی اصلاح بھی ہو سکے گی۔ یہ میری خاص وصیت اور نصیحت ہے اس پر کاربند ہو۔ "امستوصوا بالنساء خیراً" سے اس کے کلام شریف فرمایا اور خاتمہ کلام پر پھر فرمایا۔ "امستوصوا بالنساء خیراً"۔ اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ کی کتنا اہمیت تھی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَقُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ بَيْنَهُمَا خُلُقًا وَضَعِيَ بَيْنَهُمَا آخِرٌ۔

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اگر اس کو نفرت نہیں کوئی چاہیے، اگر اس کی کوئی عادت نا پسندیدہ ہوگی تو دوسری کوئی عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ (صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی کی عادات و اطوار میں کوئی بات مرضی کے خلاف (تشریح) اور نا پسندیدہ معلوم ہو اور اچھی نہ لگے تو اس کی وجہ سے اس سے نفرت اور بے تعلقی کا رویہ اختیار نہ کرے اور نہ طلاق کے اسے میں سوچے بلکہ اس میں جو خوبیاں ہوں ان پر نگاہ کرے اور ان کی قدر و قیمت سمجھے۔ یہ مومن شوہر کی صفت ایمان کا تقاضا اور مومنہ بیوی کے ایمان کا حق ہے۔ اسی صورت حال کے بارہ میں قرآن مجید میں ہدایت دی گئی ہے۔

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ (التار، ۲)

اور بیویوں کے ساتھ مناسب و معمول طریقہ سے کرنا۔ اگر وہ تمہیں نا پسند بھی ہوں تو ہر مسئلہ ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں بہت غیر خوب نکل بھی ہو۔

بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ و کمال ایمان کی شرط:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلْطَفَهُمْ بِأَهْلِهِ-

رواہ الترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق بہتر ہیں اور رشتہ کے ساتھ بہت اچھا ہو (اور خاص کر) بیوی کے ساتھ جس کا بادیہ لطف و محبت کا ہو۔

(جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًا رُكْمًا خَيْرًا رُكْمًا
لِنِسَائِهِمْ

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں زیادہ کامل الایمان وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں اور دولت میں اور اللہ کا نگاہ میں، تم میں اچھے اور خیر کے تعلق سے حاصل وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔

(جامع ترمذی)

بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معیاری اور مثالی برتاؤ:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لِأَهْلِيهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي-

رواہ الترمذی والدارمی ورواہ ابن ماجہ عن ابی ہاشم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو،

(اسی کے ساتھ فرمایا) اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت اچھا ہوں — (راجع ترمذی)
 نیز مندرجہ بالا حدیث میں بھی صحیفہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت
 کی گئی ہے)

تشریح: مطلب یہ ہے کہ آدمی کی اچھائی اور بھلائی کا خاص معیار اور نشانی یہ ہے کہ اس کا بڑاؤ
 (تشریح) اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، آگے مسلمانوں کے واسطے اپنی اس ہدایت کو زیادہ نوٹ
 بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی مثال بھی پیش فرمائی کہ خدا کے فضل سے
 میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا بڑاؤ کرتا ہوں — واقعہ یہ ہے کہ بیویوں کے ساتھ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑاؤ انتہائی دلجوئی اور دلدہائی کا تھا جس کی ایک دو مثالیں آگے
 درج ہونے والی حدیثوں سے بھی معلوم ہوں گی۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ الْعَبْدَ بِالْيَتَامَى عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبٌ يُلْعَبُنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَنْقِمُ عَنْ مِثْلِهِ فَيُسْرِجُهُنَّ
 إِلَيَّ فَيُلْعَبُنَ مَعِيَ

رواہ البیہقی و سلم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پاس (یعنی نکاح و رخصتی کے بعد آپ کے ہاں آ جانے کے بعد بھی) گزریوں سے
 کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ کھیلنے والی میری کچھ سہیلیاں تھیں (جو ساتھ کھیلنے کے
 لیے میرے پاس یہاں بھی آیا جایا کرتی تھیں) تو جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں
 تشریف لاتے تو وہ (آپ کے احترام میں کھیل چھوڑ کے) گھر کے اندر جا بھجپتیں، تو آپ
 ان کو میرے پاس بھجوا دیتے (یعنی خود فرمادیے کہ وہ اسی طرح میرے ساتھ کھیلتی رہیں)
 چنانچہ وہ آگے پھر میرے ساتھ کھیلنے لگتیں۔ (صحیح بخاری، صحیح مسلم)

تشریح: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح روایات کے مطابق نو سال کی عمر میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھیں، اور اس وقت وہ گزریوں سے کھیلا کرتی تھیں

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پہلے اور ان کے بعد بھی ان کا خاص معاملہ سے بھلاؤ کیا
 (راجع بالا حدیث)

اور انہیں اس سے دلچسپی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں خود حضرت عائشہ کا اپنے متعلق یہ بیان ہے ”وَرَفَقَتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ شَيْخٍ وَلَعَبْهَا مَعَهَا“ (یعنی جب اُن کی رخصتی ہوئی تو وہ نورال کی بھین اور اُن کے کھیلنے کی گڑیاں اُن کے ساتھ تھیں) صحیحین کی زیر تشریح حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کھیل بلعد تفریحی شغل سے تہ صرت یہ کہ منع نہیں فرماتے تھے بلکہ اس بارہ میں ان کی اس حد تک دلداری فرماتے تھے کہ جب آپ کے تشریف لانے پر ساتھ کھیلنے والی دوسری بچیاں کھیل چھوڑ کے بھاگتیں تو آپ خود اُن کو کھیل باری رکھنے کے لیے فرمادینے کا ہر پہ کہ بیوی کی دلداری کی یہ انتہائی مثال ہے۔

بیان بعض ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کی گڑیاں اور تصویر کا مسئلہ جب ذی روح کی تصویر بنانا اور اُس کا گھر میں رکھنا جائز نہیں اور اُس پر صحیح حدیثوں میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ کو گڑیوں سے کھیلنے اور گھر میں رکھنے کی اجازت کیوں دی؟ بعض شاذ بین نے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ حضرت عائشہ کے گڑیوں سے کھیلنے کا یہ واقعہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ کا ہو جبکہ تصویروں کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، بعد میں جب تصویروں کے بنانے اور رکھنے کی سخت ممانعت کر دی گئی تو گڑیوں کے بنانے اور کھیلنے کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ لیکن اس عاجز کے نزدیک زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ گڑیاں تصویر کے حکم میں داخل ہی نہیں تھیں۔ وہ تو چودہ سو برس پہلے کی بات ہے، خود ہمارے اس زمانہ میں جبکہ سینے پر دھن کے فن نے وہ ترقی کر لی ہے جو معلوم ہے، گھروں کی چھوٹی بچیاں اپنے کھیلنے کے لیے

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) وہ عوامی سیدہ برائیں یا پہلے شوہروں کی مطلقہ تھیں، تنہا حضرت صدیقہ وہ ہیں جن کی عمر کم تھی اس کم عمری میں یہ نکاح جن عظیم مقاصد اور مصالح کے لیے کیا گیا تھا انکی وضاحت کچھ متعلق مقالہ کی ضرورت ہو۔ آقا اللہ یہاں بھی مناسب ہوگا کہ اُن کو ایک ایسی مسئلہ کی ضرورت تھی جنکی مکمل تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ صلاحیتیں بخشی ہوں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری قوم پر راندی ہوں۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے اشارہ سے اس مقصد کیلئے حضرت عائشہ کا انتخاب فرمایا تھا اور اسی لیے گویا بچپن ہی سے انکی ہی مفاہات اور تربیت یہی

جو گزایں بنا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ تصدیقیت کے لحاظ سے وہ بھی اتنی ناقص ہوتی ہیں کہ ان پر کسی طرح بھی تصدیق کا حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گزریوں کے بارہ میں یہ حال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم

حضور کا حضرت عائشہ سے دور میں مقابلہ :-

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ فَنَجَّيْتُهُ فَمَجَّيْتُهُ عَلَى رَحْلِي فَلَمَّا خَلْتُ اللَّحْمَ سَأَلْتُهُ فَبَقِيَ قَالَ هَذِهِ بَيْتُكَ السَّبْعَةُ

رداء الورد اور

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھی تو پیدل دور میں ہمارا مقابلہ ہوا تو میں جیت گئی اور آگے نکل گئی، اس کے بعد جب (فرہمی سے) میرا جسم بھاری ہو گیا تو (اُس زمانہ میں بھی ایک دفعہ) ہمارا دور میں مقابلہ ہوا تو آپ جیت گئے اور آگے نکل گئے، اُس وقت آپ نے فرمایا یہ تمہاری اُس جیت کا جلیل ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)

ترجمہ (شرح) : مثال ہے اور اس میں اُن لوگوں کے لیے خاص سبق ہے جن کے نزدیک دین میں اس طرح کی تفریحات کی کوئی جگہ نہیں۔

حضور نے حضرت عائشہ کو خود کھیل دکھایا :-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَاللَّهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ عَلَى بَابِ مَحْرَبِي وَالْحَبْشَةُ يُلْعَبُونَ بِالْخُرَابِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْرِضُنِي بِرِدَائِهِ لَأَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ بَيْنَ أَذْيَبِهِ وَعَالِقِهِ ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ فَاقْدُدْ فَاقْدَرِ الْجَارِيَةَ الْحَدِيثَةَ السَّنِ الْحَرِيصَةَ

عَلَى اللَّهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان کرتی ہیں، خدا کی قسم میں نے
 یہ نظر دیکھا ہے کہ (ایک روز) حبشی لوگ مسجد میں نیرہ ماری کا کھیل کھیل رہے تھے رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کا کھیل دکھانے کے لیے میرے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے
 حجرہ کے دروازہ پر کھڑے ہو گئے (خمسجد جہاں میں کھلتا تھا) میں آپ کے کانڈھے اور
 کان کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی، آپ میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے۔
 یہاں تک کہ میرا سر جھک گیا اور میں خود ہی لوٹ آئی (حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس واقعہ
 سے) اندازہ کر دو کہ ایک زعفران کھیل تماشے سے دلچسپی رکھنے والی لڑکی کا کیا مقام تھا۔
 (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

یہ واقعہ بھی بیویوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن معاشرت اور ان کی
 (تشریح) دلجوئی و دلدادگی کی انتہائی مثال ہے اور اس میں اُمت کے لیے بڑا سبق ہے۔

عید میں اہل و لعب کی بھی گنجائش | انتہ اس سلسلہ میں یہ بات خاص طور سے قابلِ غماز
 ہے کہ یہ عید کا دن تھا عید کا صحیح بخاری اور صحیح مسلم

کی ایک روایت میں اس کی تصریح ہے، اور عید میں اہل و لعب کی بھی ایک حد تک گنجائش رکھی
 گئی ہے، کیونکہ عوامی جشن و نشاط کا یہ بھی ایک فطری تقاضا ہے۔ صحیحین اور دوسری کتبِ حدیث
 میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک دفعہ عید کے دن رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے تھے دو بچیاں آئیں اور دف بجا بجا کر جنگِ بُعات سے
 متعلق کچھ اشعار گانے لگیں، اتنے میں حضرت ابو بکر آگئے انھوں نے ان بچیوں کو ڈانٹ کر کہہ دیا
 چالو، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھول کر فرمایا: ”دعہما یا ابائیکہ فَاِنَّہما یتام عین“۔
 (ابوبکر! ان بچیوں کو چھوڑ دو یعنی جو کہہ رہی ہیں کہ نے دو یہ عید کا دن ہے، مطلب یہی تھا
 کہ عید میں اس طرح کے اہل و لعب کی ایک حد تک گنجائش رکھی گئی ہے۔) (غرض زیرِ تشریح

حدیث میں جیشیوں کے جس کھیل کا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اُس کھیل کو دیکھنے کا جو ذکر ہے اُس کے بارہ میں ایک بات تو یہ ملحوظ رہنی چاہیے کہ وہ عید کا دن تھا اور عید میں اس طرح کی تفریحات کی ایک حد تک گنجائش ہے۔

یہ ایک بامقصد اور تربیتی کھیل تھا اسی لیے علامہ ازہر نیزہ ماری کا یہ کھیل ایک بامقصد کھیل تھا جو فن جنگ کی تعلیم و تربیت کا بھی ایک ذریعہ تھا، غالباً اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضورؐ نے بھی اس میں دلچسپی لی

علیہ وسلم نے خود بھی اس سے دلچسپی لی، صحیحین کی اسی حدیث کی بعض روایات میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کھلاڑیوں کو ”وَنُكْرُ يَا بَنِي آدْنَءَ“ کہہ کر ایک طرح کی داد بھی دیتے تھے ان کی بہت افزائی فرماتے تھے اور اسی واقعہ سے متعلق صحیحین کی بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کھلاڑی جیشیوں کو جو مسجد میں اپنا کھیل دکھا رہے تھے مسجد سے بھاگ دینا چاہا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا ”دَعْنَهُمْ“ یعنی انھیں کھیلنے دو، اور ان کھلاڑیوں سے فرمایا ”أَمْنَا بَنِي آدْنَءَ“ یعنی تم بے خوف اور مطمئن ہو کر کھیلو!۔

اس حدیث کے سلسلہ میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ یہ جیشی لوگ حضرت پروردہ کا سوال عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے یقیناً غیر محرم اور اجنبی تھے، پھر انھوں نے ان کا کھیل کیوں دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دکھایا؟۔

بعض شارحین نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ یہ واقعہ اُس ابتدائی زمانہ کا ہے جب پروردہ کا حکم ازل ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن روایات کی روشنی میں یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی تو غالباً میں حافظ ابن حجر نے ابن حبان کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ یہ واقعہ ششہ کا ہے جبکہ حبشہ کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور حجاب کا حکم یقیناً اُس سے پہلے اچکا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی زیر تشریح حدیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ

جس وقت وہ یہ کھیل دیکھ رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے لیے اپنی چادر مبارک کا پردہ کر دیا تھا، اگر یہ واقعہ حجاب کے حکم سے پہلے کا ہوتا تو اس کی ضرورت نہ ہوتی۔ دوسری بات اس سوال کے جواب میں یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ اس کا قطعاً کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ان حشیوں کا کھیل دیکھنے کی وجہ سے حضرت صدیقہ کے دل میں کوئی برا خیال اور دوسرے پیدا ہو اس لیے ان کے لیے یہ دیکھنا جائز تھا، اور جب بھی کسی عورت کے لیے ایسی صورت ہو کہ وہ فتنہ اور فساد سے مامون و محفوظ ہو تو اس کے لیے اجنبی کو دیکھنا ناجائز نہیں ہوگا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں اسی حدیث پر باب النظار الی الحبش و نحوہ من غیر دنیۃ کا ترجمہ الباب قائم کر کے اسی جواب کی طرف اشارہ کیا ہے اور بلاشبہ یہی جواب زیادہ قطعی بحث ہے۔ واللہ اعلم۔

بقیۃ ارشادات حکیم الامتہ

کیا وہ ترکستان کو جہاد ہو؟

(بہت سے) متحمین اور منتظمین کی ظاہری حالت سے یہی پتہ چلتا ہو کہ مسلمانوں سے عزت و جلال مقصود ہو، کیونکہ مدرسہ نہ رہا تو اہتمام اور حکومت جاتی رہے گی۔ جب مدرسہ سے اجراء اشاعت دین اور رضائے خدا و رسول کے لیے ہو تو اس سے آگے قدم نہ بڑھانا چاہیے۔ حق غالب ہوتا ہو کیونکہ اُس کی شان ہو۔ اَلْحَقُّ یَغْلِبُ وَلَا یَغْلِبُ دَعْوٰی غَالِب ہوتا ہو مغلوب نہیں ہوتا۔ دل میں یہ پختہ نیت کہ لو کہ جب تک یہ کام محدود و شرعیہ کے تحت میں رہو گا تو اس کام کو کر کے اور جس دن ایسا نہ رہا اسی دن چھوڑ دیں گے۔۔۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قلمی گرامی نامہ مکاتیب رشیدیہ کے آخر میں درج ہو جس کہ مولانا خلیل احمد صاحب اور مولانا دیوبند رحمۃ اللہ علیہما کے نام۔ جبکہ وہ مخالفین کی وجہ سے کچھ پریشان تھے۔ تحریر فرمایا تھا اُس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میرے عزیز و اہل قریب پریشان ہوتے ہو، مدرسہ مقصود نہیں۔ رضامندی حق جل و علا مقصود ہو اور اُس کے بہت طرق ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک مدرسہ بھی ہو اگر مدرسہ رہے کام کیے جاؤ اور اگر نہ ہو کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر لینا۔

اِرشادِ اَحکِمِ الْاَمَّةِ حَضِرِ مَوْلَانَا تَهَانَوِيؒ

علماء و طلباء، اصحابِ دِیس و اربابِ اِس کے لیے لمحہ فکر یہ

تلخیص ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

فرمایا کہ — ایک شخص نے مولانا مہتمم قاسم صاحب زانا (تو ہی، رحمۃ اللہ علیہ) سے پوچھا کہ حضرت حاجی صاحب (کیا) مولوی تھے؟ فرمایا کہ (وہ تو) مولوی اگر تھے۔ اشارۃً کیا انھیں جواب دے۔
فرمایا کہ — حضرت مولانا گنگوہیؒ جس وقت نابینا ہو گئے تو میں کبھی دیکھے ہی چکے سے جا کر انہیں بیٹھا بلکہ جب گیارہ تو بعدِ سلام یہ کہہ دیا کہ اشرافِ علی آیا درویش چلنے لگا تو کہہ دیا کہ اشرافِ علی رخصت چاہتا ہو۔ ویسے چپکے سے جا کر بیٹھنے میں تجسس کی مشابہت ہو۔ تشبیہ بالتحسس ہو۔ آنے جانے کی اطلاع سے یہ فائدہ تھا کہ شاید کوئی بات میرے سامنے نہ فرمانا چاہیں اور حضرت فرماتے لگیں —

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے کی تقریر کو ختم فرماتے اور کوئی دوبارہ دریافت کرتا تو فرماتے کہ اس سے (یعنی مجھ سے) دریافت کر لو یہ سمجھ گئے ہیں۔ (بعض لوگوں کو اس سے ناگوار ہی ہو کہ سب باتیں یہ ہی سمجھ جاتے ہیں اور کوئی نہیں سمجھتا۔ اس وجہ سے دوبارہ کوئی پوچھتا ہی نہ تھا۔ میں نے بہت چاہا کہ ایسا نہ فرمایا کریں۔ لوگوں کو اس سے بھی حرج نہ ہوتا؛ مگر چونکہ یہ کہنا بھی خلافِ ادب تھا۔ اچھے عرض نہ کر سکا۔

فرمایا کہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی (شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ) سے ایک مدرسے

کئے تھم نے عرض کیا کہ حضرت! ضرورت ہوتی ہو مایس میں چندے کی اور چند مانگنے میں ذلت ہو تو کیا صورت کی جائے؟ فرمایا کہ غریبوں سے مانگو کچھ ذلت نہیں (ہوگی) اور مالدار اول تو بے چارے تنگ ہوتے ہیں۔ پانچ سو کی آمدنی ہو اور چھ سو کا خرچ ہو۔ یہ تو رحم کے قابل ہیں۔

فرمایا کہ دیوبند کے بڑے جلسے کے زمانے میں ایک شخص نے مدرسے میں ایک گھوڑا دیا تھا۔ مولانا محمود حسن صاحب دیوبندیؒ نے اس کو ایک مقام پر بھیج دیا تھا کہ اس کو فروخت کر دیں۔ اُس مقام سے ایک شخص اُس گھوڑے کے متعلق ایک (دستی) خط لایا تھا۔ اُس زمانے میں جلسے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ ہتھم صاحب نے خط کا جواب دے کر اُس کو رخصت کر دیا۔ مولانا دیوبندیؒ نے ہتھم صاحب سے پوچھا کہ اس خط کے لانے والے کو کھانا بھی کھلایا تھا؟ ہتھم صاحب نے فرمایا کہ حضرت! کھانا تو ہجوم اشغال میں نہیں کھلایا، پیسے دے دیے ہیں کہ کچھ لے کر کھائے گا۔ فرمایا یہ کافی نہیں غریب آدمی پیسے خرچ نہیں کرتا۔ گھر کو باز نہ کر لے جاتا ہو۔ اور لوگوں سے پوچھا کہ وہ شخص کس راستہ سے گیا ہو؟ پتہ لگا کہ فلاں شرک کو گیا ہو مولانا اُدھر ہی تشریف لے گئے اور اُس کو واپس کر کے کھانا کھلا کر پھر نصیب کیا۔ فرمایا کہ مولانا دیوبندیؒ اچھے خوش حال گھرانے کے تھے۔ جوانی میں نہایت پر تکلف کپڑا پہنتے تھے مگر میرے دیکھتے ہی دیکھتے یہ حال ہو گیا کہ بالکل معمولی لباس پہننے لگے۔

میں جب دیوبند جایا کرتا تھا تو مجھے یاد نہیں کہ مولانا سے ملنے کی ابتدا میں نے کبھی کی ہو جب ارادہ کرتا کہ زرا سانس لے کر حاضر ہوں گا۔ میں بھٹ مولانا تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ (ناٹوی) رحمۃ اللہ علیہ کی مہرابی کے بیچ کے برابر بھپوتی تھی لوگوں نے کہا کہ ذرا بڑی مہربنا لیجئے۔ مولانا نے فرمایا کیا ہوگا۔ یہ بھپوتی سی سی ہی ایسی ہو کہ اول اس کو تلاش کرتے ہیں جہاں یہ نہ ہو بڑی بڑی نہریں..... بیکار بھی جاتی ہیں۔

فرمایا کہ۔ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ الحمد للہ شہر ہمارے سلسلے میں زیادہ تر طلباء و علماء اور غربا وہی کا مجمع ہو۔

فرمایا کہ حاجی محمد عابد (دیوبندیؒ) ہمارے بزرگوں کے رفقاؤں میں سے ہیں۔ میرے استاد مولانا فتح محمد صاحبؒ اُن کی ایک حکایت بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ طالب علمی کے زمانے میں میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ اُس وقت وہ مہم مدرسے کے تھے۔ اُسی

وقت ایک ڈپٹی بھی حضرت حاجی محمد عابد کے پاس آئے تھے اس وقت حاجی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے اس لیے اُن سے کھڑے ہی کھڑے کچھ معمولی گفتگو کی کہ اُن کو رخصت کر دیا پھر میں گیا تو لوٹ کر اپنی جگہ بیٹھنے لگے میں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں میں دے دے ہی (کھڑے کھڑے) گفتگو کروں گا۔ فرمایا تم نے اپنے آپ کو ڈپٹی کلکٹر صاحب پر قیاس کر لیا ہو گا؟ کہاں وہ دُعا واداد کہاں تم نائب رسول۔

فرمایا کہ۔ ہمارے مولانا محمد یعقوبؒ ماہنامہ امتحان نہ لیتے تھے۔ جب مہینہ ختم ہوتا تو پھر امتحان کا حکم کر بلا امتحان ہی سب کے نمبر لکھ دیتے تھے۔ ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت بلا امتحان ہی نمبر لکھ دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے سب کی لیاقت معلوم ہے۔ اگر کہو تو لاؤ سب کا امتحان بھی لے لوں۔ مگر یاد رکھو کہ اس سے کم ہی نمبر آئیں گے۔

فرمایا کہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کے سبق پڑھانے کے اندر اس قدر کثرت سے جمادی ہو جاتی تھے۔ ایک دفعہ ہم نے حاکم کو مولانا سے شنوی شروع کریں تو ہتھم صاحب نے فرمایا کہ انھیں مدینہ میں بیٹھنے دو گے یا نہیں؟ اگر شنوی پڑھانے لگے تو جنگلوں کو نکل جائیں گے۔ اگ بھر کی اٹھے گی۔ فرمایا کہ۔ مولانا محمد یعقوبؒ کے صاحبزادے مولوی علاء الدین صاحب نے میرے ساتھ پڑھا ہے اور میرے ساتھ اُن کی دستار بندی ہوئی ہے اگر زندہ ہوتے تو مولانا کے جانشین ہوتے امتحان میں اُن کے نمبر لکھتے کم تھے۔ لوگ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ مولانا کے صاحبزادے ہیں اس لیے دستار بندی میں مجھ سے اُن کی دینی مولوی علاء الدین کی تقدیم ہو جائے۔ اس پر حضرت مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے جس کا استحقاق ہو اسی کی تقدیم ہوگی۔

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوبؒ کے صاحبزادے مولوی علاء الدین کا انتقال خاص بقرعہ کے روز ہوا ہے۔ نماز سے پہلے اُن کی بہت غیر حالت تھی جب نماز کا وقت آیا تو مولانا یہ کہہ کر کہ اُمّہ کے پڑا اُمّہ خاتمہ ہو کرے! نماز میں پہنچ گئے۔ نماز میں دیر نہ کی حالانکہ مولانا کی وجاہت ایسی تھی کہ اگر کتنی ہی دیر فرماتے تب بھی لوگوں کو گراں نہ ہوتا مگر ایسا نہیں کیا وقت پر پہنچے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ فقہ کی بات یہ ہو کہ خطبے کو خفیف کرے اور نماز کو طویل یعنی بدعتِ فسطی کے طویل کرے۔

فرمایا کہ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اطلاع کی کہ حضرت یہاں (خانقاہ امدادیہ میں) مدد سے کسی اسی صورت ہو گئی ہو دعا فرما دیجئے گا۔ مولانا نے فرمایا اچھا ہو بھائی مگر خوشی تو اُس وقت ہوگی جب یہاں اشرار اُتر کر نہ والے کبھی جمع ہو جائیں گے۔

فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شنوی کا درس ہو رہا تھا اور جلسہ عجیب جوش و خروش سے پڑھتا تھا۔ اُس روز حضرت نے پکار کر یوں دُعا فرمائی۔ اے اشرار ہم لوگوں کو کبھی ذرہ محبت عطا فرما۔۔۔۔۔ پھر دوسرے جلسے میں فرمایا کہ بھائی ذرے سے زیادہ کا کچل بھی نہیں ہو سکتا۔

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب شنوی پڑھاتے تو خوب زور و شور سے تقریر فرماتے اور جب درس ختم ہو جاتا تو سر کچر کر بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ اے بھائی شربت بنا لو سر زیادہ پس یہ حالت تھی (جو اس شعر میں بیان کی گئی ہے)۔

ہر چند بیرختہ دین نا تو اں شدم ہر گہ نظر بسوئے تو کہ دم جو اں شدم
یعنی میں اگرچہ بڑھا اور بہت نا تو اں ہو گیا ہوں لیکن جب تیری جانب نظر ڈالتا ہوں تو جو اں ہو جاتا ہوں۔ بڑھاپے میں قوت روحانی بڑھ جاتی ہے جو کیفیت کہ بڑھاپے میں باقی رہتی ہو وہ روحانی ہو اور جو بڑھاپے میں زائل ہو جائے تو سمجھو کہ نفسانی تھی۔۔۔۔۔

فرمایا کہ جس وقت دیوبند کے مدد سے میں شورش ہوئی ہو تو اُس زمانے میں مولوی اصغر حسین صاحب (محدث دیوبند) نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک بزرگ موٹر میں سوار آ رہے ہیں اور انھوں نے میرے پاس آکر موٹر ٹھہرایا۔ اور وہ بزرگ مشابہ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم صاحب راہنہ دیوبند رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ اُن سے دینی مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی جہتہم دارالعلوم دیوبند سے کہہ دینا گھبرائیں نہیں سب خیریت رہو گی۔

فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے قطب الدین ایک صاحبزادے تھے اُن کی شادی لکھنؤ ہوئی تھی اور دلیمہ انوثہ میں ہوا تھا۔ مولانا نے اُس دلیمے میں پلاؤ ذرہ بہت اچھا بکھوایا تھا۔ کھانے میں ذرا دیر ہو گئی تھی جمعہ کا دن تھا۔ گاؤں والے بھی۔۔۔۔۔ آئے تھے تو مولانا نے فرمایا کہ پہلے ان گاؤں کے آدمیوں کو کھلا دو کیونکہ ان کو دردہ جانا ہو گھر کے آدمی پھر کھالیں گے جب

اُن کو کھانے بٹھایا تو چاروں طرف زردی کی مانگ ہونے لگی۔ مولانا پریشان ہوئے کیونکہ زردہ بہ نسبت پُلاؤ کے تھوڑا بچتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کی خبر ہوئی تو مولانا فوراً مجلس طعام میں تشریف لائے اور مجمع میں آکر فرمانے لگے کہ یہ پُلاؤ بھی کھانے ہلکے واسطے پکا ہے اور زردہ انداز سے پکا ہے۔ اور کھلانے والوں کو حکم دیا کہ اب پُلاؤ دو اور زردہ نہ دو۔ بس سب دم بخود ہو گئے پھر کسی نے (زردہ) نہ مانگا اور کام صُن و خوبی کے ساتھ انجام کو پہنچ گیا۔ اس پر فرمایا کہ مولانا گنگوہی کے اندر شانِ انتظام بڑی تھی.....

فرمایا کہ ایک مرتبہ دیوبند کے ایک پہلوان نے باہر کے کسی پہلوان کو بچھاڑ دیا تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوشی ہوئی اور فرمایا ہم بھی اس پہلوان اور اُس کے کرتب کو دیکھیں گے جہاں فوراً الحق کی بیٹھک میں اُسے بلایا اور اُس کے کرتب دیکھے۔

فرمایا کہ۔ ہمارے حضرات، خلوتِ عرفیہ پسند نہیں کرتے تھے.... مولانا محمود حسن صاحب دیوبندؒ اور مولانا خلیلی احمد صاحب سہارنپورؒ نے بھی کبھی گوشہ نشینی اختیار نہیں کی البتہ مولانا (شاہ عبدالرحیم) راہبوری رحمۃ اللہ علیہ پر یہ نسبت دوسرے حضرات کے قدرے اس کا غلبہ تھا باقی بقدرِ ضرورت خلوت سب حضرات کا معمول تھا۔ چنانچہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑی دیر حجرہ بند کر کے اُس میں بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میرا حجبیوں چاہتا ہے کہ سب الگ ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جاؤں۔ مولانا نے تحریر فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ایسا کیا نہیں اس سے شہرت ہوتی ہے۔

فرمایا کہ۔ ایک مرتبہ میں نے حضرت مولانا محمد یعقوبؒ سے عرض کیا کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ قیامت کے دن جب جنت نہ بھرنے کی شکایت کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا اور اُسے بلا علی جنت میں داخل کرے گا تو یہ لوگ تو بڑے مزے میں ہوں گے فرمایا انھیں کیا حالِ مزہ ہو گا وہ راحت کا کیا لطف اٹھائیں گے جو راحت بعدِ کلفت کے ہو اُس میں لذت ہوتی ہے۔ جنت میں آرام اور چین ہم کو ہو گا جو مختلف شدائد و آلام اور مصائب و ذوا ب بھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جب (مفتی) مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندؒ یہاں آنے لگے تو ایک صاحب نے اُن سے کہا کہ درسیات کو چھوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو؟ میں نے یہ سُن کر اُن سے

پوچھا کہ بھائی سچ کہنا یہاں اگر تمہارے علوم درسیہ میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ انھوں نے کہا بہت کچھ ہوا
نے کہا کہ بس معترض کا یہی جواب ہو۔

ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر حاضر ہوئے اور (مددِ خانقاہ کے) ایک (سن رسیدہ) معلم صاحب
کے زیادہ مارنے پٹینے کی شکایت کی۔ اُس پر اُن (معلم صاحب) کو بلایا گیا اور شرعی شہادت کے بعد حضرت
نے اُن سے فرمایا کہ جب تم کو مارنے سے منع کر دیا ہو پھر تم نے خلاف کیوں کیا؟ اس کا انھوں نے کوئی
معقول جواب نہیں دیا۔ حضرت نے اُن کو اپنے پاس سے اٹھا دیا اور فرمایا تمہارا فیصلہ متمم صاحب کے
آسنے پر ہوگا۔ متمم صاحب باہر گئے ہوئے تھے، طلباء اسے مارنے کی وجہ یہ معلوم ہوئی کہ جس لڑکے نے
یہ کہہ دیا تھا کہ ”پھٹی کا دقت ہو گیا“ اتنی سی بات پر اُس کو بھجوا دیا.... فرمایا کہ یہ تو جنوں ہو کہ خدا سی
بات پر اس قدر سزا.... وہ معلم ابھی مجلس ہی میں تھے کہ حضرت نے اُن کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو یہاں پہنچنے
کی تو اجازت ہو لیکن جب تک یہاں ہو میرے سامنے نہ پڑو اور طلباء سے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ پھو
— مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس دقت متمم فیصلہ نہ کرنے کا لازمیہ ہو کہ حدیثوں میں غصّہ کے
وقت فیصلہ کرنے کی مخالفت آئی ہو اس لیے ایسے امور میں غصّہ کے وقت کبھی فیصلہ نہیں کرنا۔ بعد غصّہ
دور ہو جانے کے جب تک تین تین چار چار مرتبہ غور نہیں کر لیتا.... اُس وقت تک سزا نہیں دیتا۔
پھر ان معلم کو اپنے پاس سے اٹھا کر ایک دوسرے معلم کو جو کہ نو عمر تھے بلایا جب وہ آگئے تو اُن سے فرمایا
کہ معلوم ہوا کہ تم بھی بچوں کو مارتے ہو اس کا صحیح اور معقول جواب دو تا دیات کو سرگز نہ مانوں گا یہ بتلاؤ
کہ جب میں نے منع کر دیا ہو تو پھر کیوں مارتے پٹیتے ہو۔ یہ شرارت، نفس کی ہوا یا نہیں؟ انھوں نے
اتر کر کیا ہاں بے شک شرارت، نفس کی ہو.... پھر فرمایا کہ قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ خدا کی
قسم اب کسی بچے کو نہ ماروں گا اور اگر اس پر قادر نہ ہو تو کام پھوڑ دو ہم اپنا انتظام خود کر لیں گے میں
نے تمہارے دعات گھر پر بچوں کو بلا کر زد و کوب کرنے اور ایسی مار پیٹ کرنے کے جس سے وہ بچے
بے ہوش ہو گئے، سُننے ہیں تم کو اس قدر مارنے کا کیا حق ہو؟.... تمہارے ذمے پڑھانا ہو، علم
آجنانا تھوڑا ہی ہو، فقہار نے اس کو خوب سبھا ہو۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عقیدہ اجارہ میں یہ
کہے کہ اتنا حساب کتاب مجھے آجائے تو یہ دون کا تو یہ اجارہ باطل ہو اور اگر یہ کہا کہ سکھ اُدھر صاؤ
خواہ آئے خواہ نہ آئے تو یہ جائز ہو کیونکہ اُستاد کے اختیار میں سکھ لانا پڑھانا ہو، آجنانا نہیں

ہی۔۔۔۔۔ تم ایسے لڑکوں کی حالت لکھ کر متھم صاحب کو دیدو، وہ اگر مصلحت سمجھیں گے، اُن کے ماں باپ کو اطلاع کر کے خارج کر دیں گے تم ماں باپ کا کام اپنے ذمے کیوں لیتے ہو اُن کو اگر پڑھانا ہوگا تو اپنے لڑکوں کا مزاج آپ درست کر دیں گے۔ دیکھو انگریزی مدارس میں ماں نے کا قاعدہ بالکل نہیں ہو۔ دنیا دار تو حقیقت کو سمجھیں اور دیندار طبقہ نہ سمجھے۔ اور اب جو جریرہ تعلیم کا قاعدہ کل آیا ہو۔ دینی مکاتب سے بُجھ ہو رہا ہو۔ اس سختی سے تو بچے اور اُچھاٹ ہوں گے اور دینی تعلیم کو چھوڑ دیں گے ایسے وقت تو نہایت شفقت سے کام لینا چاہیے۔۔۔۔۔

فرمایا کہ۔۔۔۔۔ آج کل چند دن کا فساد اس قدر ہو گیا ہو کہ لوگ ان چند دن کی مصلحت سے راہِ حق کو چھوڑ کر راہِ باطل اختیار کرنے لگے۔ ایک قادی صاحب نے جو کہ ایک دینی مدرسہ میں مدرس ہیں جب ضادِ صحیح پڑھنا شروع کیا تو عوام تو بدظن ہو ہی گئے تھے تعجب یہ ہو کہ علماء مدرسہ نے بھی اُن کو محض عوام کی خاطر سے کہ اُن کی دُشمنیت سے چندہ کم نہ ہو جائے۔ ردِ کا کہ کیا پڑھتے ہو چار بزرگوں نے کبھی اس طرح نہیں پڑھا۔ یہ کیا دہیات بات ہو بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں۔ کیا ہمارے بزرگ غلط پڑھتے تھے؟۔۔۔۔۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب تو کبھی امامت ہی نہ کرتے تھے اُن کا تو بس نے سُنا نہیں۔ ہاں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا پڑھنا سُنا ہو۔ بہت صحیح پڑھتے تھے اور قادی بھی تھے اور حضرت مولانا لنگوہی کی قرأت کو میں نے بھی سُنا ہو اور مزید تقویت کے لیے ایک ماہر قادی سے پوچھا کبھی کہ تم نے حضرت کا پڑھنا سُنا ہو؟ کہا ہاں میں نے دو مرتبہ حضرت کے ساتھ دود کیا ہو۔ حضرت نہایت صحیح پڑھتے تھے اور حروف، مخارج سے نکالتے تھے۔ غرضیکہ اس دینی مدرسہ کے اُن قادی صاحب نے مجھے لکھا کہ لوگ میرے پیچھے ناز نہیں پڑھتے (اور علماء مدرسہ بھی میرا ساتھ نہیں دیتے پھر میں کیا کروں؟ ہمیں نے لکھا کہ اگر اہل مدرسہ کو مذاق سمجھتے ہو تو غلط پڑھو اور اگر خدا کو مذاق سمجھتے ہو تو صحیح پڑھو۔ بس چند دن میں سب ٹھیک ہو گئے۔۔۔۔۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہو کہ فلاں۔ (صحیح) کام سے مدرسہ کے چندے میں کمی ہو جائے گی۔ عوام بدظن ہو جائیں گے۔ فلاں رئیس صاحب چندہ بند کر دیں گے چاہے خدا اور رسول کے احکام کی کتنی ہی نافرمانی ہو جائے مگر عوام کے خلاف نہ ہو۔

تم نہ کہ نہ دینی بہ کعبہ اے اعرابی۔۔۔۔۔ کیں رہ کہ تو میری بدترکستان است

(یعنی میں دُتر رہا ہوں کہ اے دیہاتی تو کعبہ کو نہیں پہنچ سکے گا اس لیے کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا)

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی شاہکار تصنیف

ارکان اربعہ

”کتاب کا موضوع اسلام کے چاروں مشہور و معروف ارکان صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ و حج ہیں ماحکمانہ میں ان کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقلی مضامین، ان کی اہمیت اور دوسری امتوں کے عبادی طور پر قبول سے موازنہ و مقابلہ کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کتاب ایک ہی وقت میں فقہ اور کلام اور اصول دین سب کی جو کچھ ہے۔ وہ تلا و تامل اور یاد دہی و تصنیف و تصنیف کی تمام کتابوں میں یہ کتاب شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس لائق ہے کہ کوئی نئی پڑھا کر اسے تسلیم کر لے۔“

(مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی — حارف)

”مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے اس علم (اسرار و حکم) کا احیاء ہی نہیں کیا بلکہ اسے اور گئے بڑھایا ہے۔ اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، جن چاروں عبادات کے اسرار و حکم اس وسعت اور ہمہ گیری کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرض، لیکن شرط وغیرہ ایسا نہیں جو جن کی حکمت مولانا نے نہ بیان کی ہو۔“ (مولانا سعید احمد اکبر آبادی — برہان)

”قابل مصنف نے اپنی اس بے حد قابل قبول کتاب میں ارکان اربعہ کی شرعی حقیقت کو یوں بیان کیا کہ اہمیت اور ان کے مقاصد اسرار سے سمجھ کی ہے اور علماء و ائمہ نے جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ بلکہ ان کے اکثر عبارتیں اس کتاب میں نقل بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود مولانا کے محاسن اور فہم و بصیرت نے ان علماء کے قلوب میں چار چاند لگا دیے ہیں۔“ (مولانا سید احمد عروج قادری — ندوی)

کتابت اعلیٰ، طباعت روشن، جلد مع گرد پوش 8/-

ایک اور نئی کتاب

مسلم پرسن لا اور اسلام کا عائلی نظام

(ادشس تبریز خاں، رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

- مسلم ممالک میں پرسن لا کا ارتقاء، پرسن لا کی شرعی حیثیت، تبدیلی کے حدود
- نکاح و طلاق، خلع، وراثت اور اوقاف کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی تشریح
- اسلام اور دوسرے مذاہب و تہذیبی مشالوں پر اردن، ایران، عراق، حبشیت، ہندو مت، مسیحیت اور یہودیت کا احاطہ عیسائیت میں عورتوں سے متعلق قوانین کا تنقیدی جائزہ
- اسلام میں عورت کی حیثیت پر تاریخ کی روشنی میں ایک مفصل تبصیر اور خلیفہ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی مدظلہ کے بصیرت افزا مقدمہ کے ساتھ

کتابت و طباعت عمدہ - مع ڈسٹ کور 5/-

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

اسلام کی چار اساسی عبادتوں میں حج کا مقام

اَزْخَصْرَتِ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ طَيِّبِ صَاحِبِ مُهْتَمِّمِ دَارِ الْعَالَمِ دُوْبِنْدِ ظِلَّةِ

(گزشتہ سے پیوستہ)

(یہ مضمون ایام حج سے چند ہمارے لکھا گیا ہے، اس کا بہت مختصر خلاصہ حج کے دن ریڈیو سے

نشر بھی ہو چکا ہے پہلی تہ گزشتہ ماہ ہدیہ ناظرین ہو چکی ہے۔ یہ دوسری اور آخری قسط ہے۔)

عقل پر چونکہ نظام عالم کا دار و مدار رکھا گیا ہے اور عقل ہی دین کے لحاظ سے مدار تکلیف بھی ہے اور ساتھ ہی وہ جبلت بھی ہے جو انسان میں پیدا نشی طور پر تخلیق کی گئی ہے۔ اس لیے ولادت سے لیکر موت تک انسان میں عقل ہمہ وقتی طور پر قائم رہتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اس پر طفولیت اور شباب کے اوقات آتے ہیں اور وہ ناتواں اور توانا ہوتی ہے لیکن انسان میں جاگزیں ہمہ وقت رہتی ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ انسان عقل و شعور سے خالی محض ہو بغرض عقل و شعور انسانیت کے ساتھ ہمہ وقت درجہ بدرجہ لازم ملزوم رکھے گئے ہیں تاکہ نظام زندگی عقل نہ ہونے پائے اور ظاہر ہے کہ نماز کی بنیاد عقل و ادب اور عقل و شعور کی تسکین پر تھی جو انسان میں ایک خلقی غریزہ اور سحر جبلت ہے کہ کسی وقت بھی خود سے زائل نہیں ہوتی اس لیے نماز بھی عمر بھر کے لیے دوامی بلکہ ہمہ وقتی رکھی گئی ہے کہ ولادت سے لے کر موت تک زندگی کے کسی طور پر بھی انسان سے الگ نہ ہو، ولادت کے بعد تو متصلاً اذان و تکبیر سے سجدے کے کانوں کو آشنا بنا کر گویا

نماز کے لیے آتے تیار کیا جاتا ہے اور پھر قدرے پوش آتے ہیں ساتویں برس کی عمر سے نماز کی تاکید کی جاتی ہے اور دسویں برس کی عمر سے اس بارہ میں اس پر سختی بھی کی جاتی ہے تاکہ نماز کی عادت پڑ جائے اور پھر سن پلوں کو پہنچتے ہی نماز اس پر فرض کر دی جاتی ہے اور نہ صرف سالانہ یا ماہانہ یا ہفتہ وار بلکہ روزانہ اور وہ بھی دن اور رات کے دونوں ہی حصوں میں یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے، پانچ وقت روزانہ فریضہ بنا کر اور پھر ان پانچ فرائض کے ساتھ قبل و بعد کی کتیں سنت بنا کر پھر روزانہ دن اور رات کے نوافل الگ ہیں کہیں تہجد، کہیں اشراق، کہیں چاشت، کہیں فیض الازال، کہیں صلوٰۃ الاولادین، اور کہیں صلوٰۃ التواہین، پھر غیر موقت نمازیں الگ ہیں، کہیں سجدہ شکر جو بذیل نوافل ہی ادا ہوتے ہیں اور کہیں صلوٰۃ فرغ کہ کسی بھی خطبہ اور مصیبت کے وقت نماز کی طرف رجوع کیا جائے جو حضور اقدس کی عادت کریمہ تھی، کہیں صلوٰۃ توبہ جو معاصی مٹانے کے لیے رکھی گئی ہے اور کہیں صلوٰۃ حاجت جو حرم اویں مانگنے کے لیے ہے، کہیں صلوٰۃ استسقاء ہے اور کہیں صلوٰۃ خسوف و کسوف، اور پھر اوپر سے کثرت نوافل کی ترغیب الگ ہے جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں۔ دن کی نوافل چار چاند رکعت کے ساتھ اور رات کی دو در رکعت کے ساتھ اور آخر کار موت کے بعد بھی نماز ہی پر انسانی زندگی کے معاملات ختم کیے گئے ہیں جس کا نام صلوٰۃ جنازہ ہے، غرض جیسے ولادت سے لیکر موت تک عقل کا احاطہ وسیع ہے کہ وہ کسی وقت بھی انسانی جبلت سے باہر نہیں ہوتی ایسے ہی اس عقل پر مبنی شدہ عبادت یعنی نماز کا دائرہ بھی ہمد سے لے کر لحد تک وسیع رکھا گیا ہے کہ زندگی میں کسی وقت بھی انسان سے جدا نہیں ہوتی، بخلاف محبت کے کہ وہ اگرچہ جلتی ہے اول تو خود منش اشعر نہیں مثل مشہور ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے پھر اس کا ظہور کسی بیرونی علاقہ پر ہوتا ہے اگر کوئی محبوب ہی نہ ہو یا اس کا علم و شعور نہ ہو تو محبت کا ظہور بھی نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ ہمیشہ اور ہمہ وقت یکساں نہیں رہتی بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کہیں اس میں خوش اور دلورم ہوتا ہے اور کہیں سکون، کسی وقت یہ خوش مستی دے خودی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کہیں صوفیانس و عواست ہی کے درجہ میں رہ جاتا ہے، کسی وقت عاشق جان سپاری کے جذبہ بلکہ بار بار مرنے کی آرزو سے لذت پانے لگتا ہے اور کہیں اس پر سرد مہری پھا جاتی ہے اور گم سا ہو جاتا ہے، اسی کہ بعض اوقات خود محبت ہی سے مبتدل بہ عداوت ہو جاتی ہے اور محسوس نہیں ہوتا کہ یہ دہری

محبت والا انسان جو جواب سے پہلے تھا۔ بالخصوص مستی و دیوانگی اور محبت و بے خودی کی ایسی گھڑیاں تو خال خال ہی آتی ہیں۔ ظاہر ہو کہ حج کی بنیاد و مطلق محبت یا افس پر نہیں بلکہ عشق کے انتہائی درجہ پر ہو کہ شوق کی بھی انتہائی منزل سے متعلق ہو کہ اُس کے بعد شوق محبوب کا کوئی درجہ باقی نہ رہے جسے جان سپاری کی آرزو کہتے ہیں۔ در نہ آدمی پوری زندگی کی ساری راحتوں اور ساری لذتوں کو خیر باد کہہ کر گھر و عزیز و اقربا اور تمام تعلقات سے بیگانہ بن کر کوچہ محبوب میں جان تک فدا کر دینے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہو اور ظاہر ہو کہ ایسا انتہائی شوق جان نثاری کہ اُس کے بعد شوق کا کوئی درجہ باقی نہ رہے۔ عمر بھر میں ایک ہی بار آ سکتا ہو در نہ اگر کوئی درجہ شوق بھر بھی ایسا باقی رہ جائے جس کا عاشق کو انتظار ہو تو اُسے انتہائی شوق نہیں کہہ سکتے وہ تو ابتدائی یا درمیانی درجہ ہو گا اب خواہ شوق کا یہ درجہ ابتدا ہی میں آجائے یا درمیان اور آخر میں آئے ہو گا ایک ہی اس کی سی ہی مثال ہو جیسے کوئی نئی انور میں یون کی موت کا مقام ہو کہ شوق تھا ادب اور وصال محبوب کی تربت میں یون اپنی جان ہی ملک الموت کے حوالہ کر دیتا ہو اور اُس کی روح اس تربت میں اسی طرح جگمگ سے بہہ کر نکل جاتی ہو جیسے پانی بھری مشک کا منہ کھول کر اسے اٹا دیا جائے اور پانی کا ایک ایک قطرہ غرغرا کر نکل جائے اور ظاہر ہو کہ یہ انتہائی مقام انتہا و عمر میں ایک ہی مرتبہ آتا ہو یعنی موت تک ہی بار آتی ہو بار بار نہیں آتی کیونکہ عشق کا یہ انتہائی مقام بھی ایک ہی بار کا ہو بار بار کا نہیں در نہ اسے انتہائی نہ کہا جائے۔

ٹھیک اسی طرح تشریحی امور میں شوق و محبت کا یہ انتہائی مقام کہ سختی محبوب خدائے نفس کے لیے آدمی مضطر ہو جائے، ایک ہی ہو سکتا ہو اور ایک ہی بار آ سکتا ہو در نہ اسے انتہائی اور آخری کیوں کہا جائے؟ اور حکم حج کا قلع عشق و محبت کے اسی مقام سے ہو تو حج لازم بھی عمر میں ایک ہی بار آ سکتا تھا بار بار نہیں۔ اس لیے حج عمر میں ایک ہی بار فرض کیا گیا نہ کہ ماہانہ یا سالانہ، البتہ چونکہ یہ محبت جس سے حج کا قلع ہو عقلی ہو یا طبعی نہیں جسیں ارادہ اختیار کو دخل نہ ہو اس لیے کہ یہ انتہائی مقام محبت ایک ہی ہو اور ایک ہی بار آئے لیکن ارادہ اختیار سے اس کی نقل ضرور آتا ہی جاسکتی ہو جو بالکل اُس کے شاہد ہو اس لیے حج فرض کے بعد حج نقل کی اجازت بھی دی گئی ہو کہ وہ نقل حج ہو۔ اصل حج نہیں اسی لیے اس پر ثواب اور درجات کے وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے جو حج فرض پر ہوتے ہیں کیونکہ جیسے حج فرض کے بعد یہ بار بار کا شوق پہلے انتہائی شوق کی نقل

اور اس کا مثل ہو عین نہیں کہ وہ تو ایک ہی ہو اور ایک ہی باد کا ہو ایسے ہی یہ باد بار کا جج فرض کی عقل ہو بعینہ وہ نہیں کہ وہ تو ایک ہی ہو اور ایک ہی باد آسکتا تھا بار بار نہیں کیونکہ اس کا منشا بھی انتہائی شوق و جذبہ جان فدا کی ہمنے کی وجہ سے ایک ہی ہو اور ایک ہی دفعہ آسکتا ہو ورنہ وہ انتہائی بات نہ ہو جیکہ شے کی انتہا ایک ہی ہوتی ہو متعدد نہیں ہوتی۔

ہر حال نماز کا منشا عقل و خرد ہو اور عقل انسان میں ہمہ وقتی ہو یہ نہیں ہوتا کہ آج آدمی عقلمند ہو اور کل کو بے وقوف ہو جلتے تو نماز بھی ہمہ وقتی ہو اور اس کی تفسیر پوری عمر کو گھیرے ہوئے ہیں اور جج کا منشا انتہا عشق و فدا ہے جو اور عشق میں اتنا چڑھاؤ کہ

گئے برطاوم اعلىٰ نشینم گئے برنشت پائے خود نہ بنیم
اور اس کا آخری منشا فدا ہے نفس تھا اور اس کی ساعتیں انتہائی ہونے کی وجہ سے عمر میں ایک ہی بار آتی ہیں اس لیے جج بھی عمر بھر میں ایک ہی بار فرض ہو بار بار نہیں!

ہر حال نماز اور جج کے اس تجزیہ و تقابل سے کہ ایک عقلی عبادت ہو اور ایک عشقی، ایک بار بار فرض کی گئی ہو اور ایک صرف ایک بار، ایک کا سرچشمہ عقل و ادب ہو جس سے شائستہ افعال کا ظہور ہوتا ہو اور ایک کا عشق و فدا ہے جس سے ترک نفس اور ترک مآلوفات نفس کا ظہور ہوتا ہو (یہ صاف روشن ہو جاتا ہو کہ جج ترک کا مجموعہ ہو جس میں اول سے لے کر آخر تک ترک ہی ترک کی گرم باز آری رہتی ہو ترک وطن، ترک شہریت، ترک قبائل، ترک لذات، ترک شہوات، ترک زینت و نفس پروری، ترک خودی و خود اداری، ترک لباس اور بیکہ آرائی، ترک اثاث و شوکت آرائی، ترک خود بینی و خود نمائی وغیرہ کہ یہ سب مجموعہ از قسم ترک ہیں از قسم افعال نہیں اور اگر جج میں کوئی فعل بھی ہو تو وہ ان ہی ترک کے ضمن میں ان ہی کی تکمیل کے لیے دکھائی ہو جو تابع ترک ہو خود اصل نہیں، کیونکہ جج جبکہ عشقی عبادت ہو اور عشق میں عاشق کا اصل مقام ترک ہی ہو کہ اُسے محبوب کے مقابلہ میں اپنے نفس کی کمی پر دلہ نہیں رہتی چہ جائیکہ نفس کے مرغوبات کی آمد و ہور نہ وہ عاشق نہ ہو جتنی کہ اُسے سب سے زیادہ مرغوب وصال محبوب ہوتا ہو جس کے لیے وہ طبعاً ان ترک کی راہ چلتا ہو لیکن اگر محبوب کی خواہش ترک وصال کی ہو تو وہ خیال وصال کو بھی ترک کر دینے کو سو جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو بقول فارسی شاعر کے ہے

میل سے سوئے وصال میں اوس کے فراق
ترک کار خود گرفتار تیرا کد دوست

اور قبول عونی شاعر کے

أَرِيدُ دَصَالَهُ وَ يُودِيهِ هَجْرِي

فَأَشْرُكُ مَا أَرِيدُ لِعَائِدِي

ہر حال عاشق کی پہلی اور آخری مراد مرضی محبوب میں مستغرق ہو کر اپنا اور اپنی مرغوبات کا
ترک اور انھیں فنا کر دینا ہو نہ کہ فعل اور ان کا باقی رکھنا یہ خلاف نماز کے کہ وہ ترک کے بجائے
افعال کا مجموعہ ہو تو قدر متانت کا چال ڈھال میں اختیار کرنا بدین اور لباس میں صفائی ستھرائی
کی پوری سعی کرنا، آغاز نماز میں ہاتھ کاٹوں تک بجا کر دنیا و مافیہا سے دست برداری دینا، قیام کے فعل
میں دست بستگی کا فعل انجام دینا، ہاتھ باندھ کر اپنی دنیا و مافیہا کا عملی اقرار کرنا، آنکھ نہ می کر ادب و
تعظیم کے ساتھ اپنی حیا و انحصار کا ثبوت دینا، رکوع میں ٹھیک کر اپنی پستی اور بیچ میگزنی کھولنا،
سجدہ میں گر کر اپنی ذلت و خواری اور محکومی و غلامی کو نمایاں کرنا، دعاء و الحاح میں دل کے ساتھ
زبان کو بھی متحرک رکھنا، غرض قیام و قعود و رکوع و سجود و دعا و دہرہ و تلاوت کلام معبود اور اس
کی شان و لامحدود و غیرہ سب افعال ہی افعال ہیں جو عبدیت کے جذبات نمایاں کرنے کے لیے عمل
میں لائے جاتے ہیں۔ ترک نہیں ہیں کہ چپ چاپ رہ کر ان سے باز رہا جاتا ہو، کیونکہ دانشمند
محکوم کا کام ہی اپنے حاکم کو راضی کرنے کے لیے بہ وقت استعدادی سے مرضی محبوب کے افعال
بجھانا ہو نہ کہ اپنے کسی خیال میں غرق ہو کر ڈیوٹی سے غافل ہو جانا۔

اندرونِ رومی تراش دی تراش تادم آخر دے فارغ مباش

اور اگر اس عبادت میں کوئی ترک بھی رکھا گیا ہو تو وہ ان ہی افعال کے ضمن میں ان ہی کی تقویت
و تکمیل کے لیے ہو جو تاریخ افعال ہو خود اصل نہیں، پس نماز مجموعہ افعال ہو جو خدمت کار کا کام
ہو کہ بہ وقت حرکت و عمل میں مستعد رہو اور حج مجموعہ ترک ہو جو عاشق بے لڑا کا کام ہو کہ بہ
وقت ترک خودی و خود نمائی میں رہو نہ کہ اثبات خودی و خودداری میں غرق ہو۔

غور اس پر کیا جائے کہ نماز کے ان مشقت طلب افعال میں وجود میں پانچ مرتبہ

بطور فریضہ اور رات دن میں بچا سوں مرتبہ حسب استطاعت وقوت بطور نفل کے رکھے گئے ہیں، سب بڑا نفع دنیا اور دنیوی لذات اور سامان عیش و نشاط ہو کہ اُن ہی سے انتقالِ امر میں سستی اور کاہلی راہ پاتی ہو اور آدمی ان تن آسانیوں اور عیش کو شیبوں میں پھنس کر حاضری دربار کے قابل نہیں رہتا اور ان ساری عیش پسندیوں کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ یا الفاظ دیگر دنیا کا عظم ترین حصہ مال و دولت ہو جو اس عبادت میں رکاوٹ بنتا ہو چنانچہ عامۃً امراء اور دولتمند ہی نمازوں میں سستی اور ساجدی حاضری میں غفلت دکھاتے ہیں، غریب و اکثر و بیشتر اس دلدل میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں بقول علامہ اقبال مرحوم

جہاں کے ہوتے ہیں ساجد میں صف آرا تو غریب
نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب
اُمرافشہٗ دولت میں ہیں غافل ہم سے
زندہ ہے ملت بیضا غریبا کے دم سے

اس لیے ضرورت تھی کہ زور مال کے افراط سے بچانے کے لیے اس گنجینہٗ زہد پر کوئی بریک لگایا جائے اور اُس کی یہ آہنی گرفت کچھ ڈھیلی کی جائے تاکہ قیدش و عیش کو شے کے ان جذبات کے مقدر ہو جانے سے اس فریضہٗ نماز کی ادائیگی اور پابندی کے لیے راستہ ہموار ہو اس لیے شریعت نے فریضہٗ زکوٰۃ اُس کی ساتھ صدقات و واجبہ، صدقات نافلہ، خیر خیرات، صلہ رحمی، لوطا یا دہرایا متور کیے اور نہ صرف نفقہ زیور ہی میں بلکہ زمین اور کھیت کی پیداوار میں بھی حتیٰ کہ جان و دل اور موشیوں تک میں حسب شرائط و حدود مصارف رکھے جس سے آدمی اس زور مال کو اپنے سے کھوسکے تاکہ ایک طرف تو اُس میں افراط نہ کاوہہ استقامت اور اُس کے سبب سے تن آسانی اور راحت طلبی کی وہ بے تمنا شاہجھوک باقی نہ رہو جو نماز جیسی عظیم عبادت کی طرف دوڑنے میں پیر کی ذنجیر اور سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی تھی، اور دوسری طرف آدمی عوام سے اپنے کو مافوق نہ سمجھنے لگے جس سے عوام کی صف میں مساویانہ انداز سے کھڑا ہونے سے اُسے عار لاحق ہو پس زکوٰۃ حقیقاً نماز کی تہیہ اور اُس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے مؤثر سبب اور اس سب سے بڑی رکاوٹ کا وضعیہ ثابت ہوتی جو اس لیے یہ نتیجہ آسانی نکل آتا ہو کہ اس جہانی عبادت (نماز) کے لیے یہ مالی عبادت (زکوٰۃ) وسیلہ

اور تابع کی حیثیت رکھتی ہو خود بذاتِ اصل نہیں گو فریضہ ہونے میں نماز ہی کے ہم پہلو ہو جیسے وضو نماز کے لیے ایک مفتاح اور کنجی کی حیثیت رکھتی ہو جو نماز کے تابع ہو خود بذاتِ اصل نہیں گو فریضہ ہونے میں اُس سے کم نہیں کہ فریضہ کا مقصد بھی فرض ہی ہوتا ہو، پس فرضیت میں یہ وسیلہ اور مقصود برابر ہیں مگر مقصد اور وسیلہ کے فرق سے دونوں الگ الگ ہیں۔

ادھر حج چونکہ مجبوعہِ تہرک تھا اس لیے اگر سارے مرغوباتِ نفس کے تہرک کا سارا بوجھ آدمی پر بیکدم ڈال دیا جاتا تو طبعاً وہ اُسے برداشت نہ کر سکتا اس لیے ضرورت تھی کہ حج سے پہلے اُس کے متصل کچھ ابتدائی اور روزمرہ کے تہرک کی اُسے مشق کرائی جاتی تاکہ دھاتھائی اظہیر معمولی تہرک برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا اور ظاہر ہو کہ روزمرہ کی مرغوباتِ نفس میں جن کی محبت میں گرفتار ہو کر آدمی محبتِ خداوندی اور اُس کے پاک گھر کی کوچہ زور دی کی لذت سے نا آشنا اور محروم رہتا ہو، ہمہ وقتی مرغوب و محبوب کھانا پینا اور شہوانی لذات ہیں۔ اس لیے شریعت نے ہر سال ایک مہینے رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ ایک ماہ تک دن میں کھانا پینا اور جنسی لذت ترک کمرے اور رات میں نیند کی شہوت کو خیر باد کہہ کر وہ آگے کے اہم تہرک کے قابل بن سکے پھر دن بھر کے ان تہرک کے ضمن میں ذکر رب الانام اور رات کے ترک نوم کے ضمن میں تہرکِ اوج و تہجد میں تلاوتِ کلام ملکِ اعلام رکھے گئے جن میں لگے رہنے سے محبوبِ حقیقی کے یہاں حاضر باشی کے وقت محبوب کو پکارنے اور لبیک کہنے کی زبان میں صلاحیت ابھر آئے جسے ان لذات کے شغف نے دبا رکھا تھا اُس کی ساتھ ہی پھر رمضان مبارک میں جب نصف چاند یعنی بیڑی دن کی فاتحہ مستی سے ان شہواتِ بطن اور شہواتِ فرج یعنی کھانے پینے اور بیوی باندی کی رغبت سے اک گونہ کنارہ کشی میسر آگئی تو آخر عشرہ میں اعتکاف کی سنت رکھ دی گئی اور تلاوتِ گیا کہ محبوبِ حقیقی کی طرف دوڑنے کے لیے خورد و نوش اور بیوی باندی کا ترک کرنا کافی نہیں بلکہ گھر باہر چھوڑ کر خدا کے گھر (مسجد) میں شب و روز قیام کرنا بھی بہ تقاضائے عشق ضروری ہوتا کہ گھر باہر کے تعلق سے بھی ایک گونہ یکسوئی اور بیگانگی میسر آجائے۔

اور جو نبی رمضان میں ان ابتدائی تہرک پر بندہ کو قدرت ہو گئی اور وہ آئندہ کے بُرے تہرک کے لیے ذی استعداد بن گیا تو رمضان ختم ہوتے ہی شوال سے اٹھرنج شروع ہو جاتے

ہیں گویا خدائی اعلان ہو جاتا ہو کہ اُس محبوب حقیقی کی محبت میں کھانا پینا، جنسی لذات اور گھر باہر کی لذات کا ترک کر دینا کافی نہیں کہ یہ صرف تمہید تھی بلکہ کچھ محبوب کی حاضری کے لیے شہر اور وطن کو بھی خیر باد کہہ دیا جائے کہ ان لذات میں رہتے ہوئے دیا رہ محبوب کی حاضری اور شاہدہ جمال نصیب نہیں ہو سکتا، اس سے صحت واضح ہو کہ روزہ اعتکاف و تحقیقت رُج کی تمہید نہ تاکلان ابتداء ترک کی شوق سے انتہائی ترک کی استعداد پیدا ہو جائے بغرض مجبوعہ ترک کی عبادت (رُج) کے لیے تمہیدی عبادت بھی ترک کی ہو سکتی تھی تو وہ فرض کی گئی جس کا نام روزہ ہو۔ بالکل اسی طرح جیسے مجبوعہ افعال کی عبادت (نماز) کے لیے تمہیدی عبادت بھی فعلی ہی رکھی گئی تھی جس کا نام زکوٰۃ ہو کیونکہ فعل فعل کی عبادت ڈال سکتا ہو اور ترک ترک کی یہ نہیں ہو سکتا کہ فعل سے ترک فعل کی عبادت پڑ جائے اور ترک فعل سے فعل کی، اس لیے نماز کا مقدمہ زکوٰۃ ہو اور رُج کا مقدمہ روزہ ہو جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اسلام کی چار اساسی عبادتوں میں دو عبادتیں نماز اور رُج اصل ہیں اور دو عبادتیں زکوٰۃ اور روزہ ان کے تابع اور ان تک پہنچانے کا وسیلہ ہیں گو بلحاظ فرضیت اور رکن اسلام ہونے کے چاروں اصل اور مقصود ہیں، اس لیے کہا جاسکتا ہو کہ انسان کی روحانیت کی جو ہری ترقی کی تکمیل حقیقتاً ان ہی دو اساسی عبادتوں نماز اور رُج میں مضمر ہو جبکہ ان کے ساتھ یہ دو تمہیدی عبادتیں زکوٰۃ اور صیام بھی لگی رہیں لیکن ان دو اصل عبادتوں نماز اور رُج میں رُج کو دیکھا جائے تو اس میں نماز بھی بدستور قائم رہتی ہو بلکہ اپنے مراتب و کیفیات کے لحاظ سے بدستور جاری رہتی ہو کہ حرم النبی میں ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہو جاتی ہو اور خود طواف بیت کے بعد دو گناہ طواف بھی واجب ہو جو نماز ہو جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ نہ صرف رُج کا زمانہ ہی نماز سے خالی نہیں بلکہ عین رُج بھی نماز سے خالی نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نماز رُج کے لوازم میں ہو اس لیے رُج جہاں عشق کا مقام رکھتا ہو وہاں عقل کے مقام کو بھی ہاتھ سے نہیں جملنے دیتا۔ اور جنایات احرام میں جگہ جگہ کفارے اور صدقات بھی رُج کا جز ہیں جو زکوٰۃ کا موضوع ہیں جس سے واضح ہوتا ہو کہ رُج زکوٰۃ و صدقات سے بھی خالی نہیں اور زکوٰۃ کی روح بھی اسی میں سمائی ہوئی ہو، اور رُج کے اصلی اور بنیادی رکن دو فرائض کے دن کا روزہ بھی حسب استطاعت مطلوب ہو جو رمضان کا موضوع ہو جس سے نمایاں ہوتا ہو کہ رُج کی عبادت صیام سے بھی طالی نہیں

بلکہ روزہ بھی اُس کا ایک جزو ہو پس حج جامع صلوٰۃ و صیام و زکوٰۃ ثابت ہوتا یا اندرین صورت جبکہ حج کی عبادت نماز روزہ اور زکوٰۃ و صدقات کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہو اُسے اگر اس جامعیت کی بنا پر دوسری عبادات کے مقابلہ میں من کل الوجوہ نہ سہی تو بڑی حد تک ایک ممتاز فضیلت کا حامل سمجھا جائے تو بعید از قیاس نہیں پس اس سے زیادہ حج کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جات عبادات اور جامع عشق و عقل ہے جو انسان کے دو بنیادی عنصر ہیں۔

حج کی ایک یہ خصوصیت بھی قابل غور ہو جو اور عبادتوں میں اس طرح نمایاں نہیں کہ یکایک عام حج یعنی اٹھویں ذی الحجہ سے تیرھویں ذی الحجہ تک کے پانچ دنوں میں حج کے ذریعہ سے امتنیوں کو نبیوں کی زندگی سے ہمکنار کر دیا جاتا ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی زندگی کا طغرائے امتیاز کمال زندگی و فاعلت اور دنیا کے لذات و خواہشات سے بے تعلقی ہو۔ وہ مساکین اور غرباء میں ملے جاتے ہیں ہیں بدن پر حُلّہ یعنی ایک لنگی اور ایک چادر اُن کا غالب لباس ہو۔ گھر باہر سے فارغ القلب و زمین نہ جائداد نہ ذر نہ مال بیوی بچے بھی ہوں تو قلب اُن سے یکسو اُن سے محبت بھی ہو تو لُحْجۃ اللہ نہ لُحْجۃ النفس۔ ہر وقت محبت حق میں سرشار ہر بندگی بجالانے پر بھی شرمسار نہ فخر نہ غرور نہ سخی نہ جذبہ تفوق، زبان پر ہر وقت ذکر الہی، دل میں ہر وقت محبت خداوندی، ہاتھ پر ہر وقت مجاہدہ و ریاضت اور طاعت و بندگی میں مصروف، انہماک لذات سے کوسوں دور ہوائے نفس سے کلیتہً نفور و کوع و سجود اور سیدہ دینی عبادت و ذکر سے معمور خیر خواہی خلاق اور خدمت خلق سے مسرور، لوگوں کی اڑی گڑی پر صبر و تحمل، نہ انتقام نہ بدلہ نہ گریہ شوق اور بکاء و خون کی لکھن، ہر وقت سفر و وطن اور خلوت و اجتماع، زیادتِ علم و معرفت کی سیمہ وقت و صحن وغیرہ کیاں حج کے پانچ دنوں میں یہی صورت ایک عازم حج کی نہیں ہوتی کہ وطن سے دور بیوی بچوں سے مہجور، شوق عشق میں نہ بیوی یاد، نہ بچوں کا دھیان، نہ زائد از ضرورت زہد و مال نہ سامان راحت و لذت، غریبانہ اور مسافرانہ زندگی، نہ بد وقتا سے گزر بسر، مسکینوں جیسا لباس، ایک لنگی اور ایک چادر، عمومی مساوات کا رنگ و دھنگ نہ کوئی ادب و نچا، نہ کوئی نیچا، بادشاہ و گداسب ایک رنگ، اور ایک لباس میں طبوس، نہ ذہنیت نہ ٹیپ ٹاپ، نہ کوٹھی کا غرور نہ بلند نگ کا فخر نہ ماتحتوں پر فوقیت کا پھل، نہ غریبوں

کی تحقیر، خلان طبع ساتھیوں اور ہم سفروں کی اڑی کر ٹی پر تھل، محبت الہی میں غرق، وقتِ قلب اور گریہ و بکاء، محبت الہی میں استغراق، زبان پر ذکر و تلمیذ، ہاتھ پر طاعت و خدمت میں مصروف، مسائلِ حج کی ہمہ وقت جستجو اور پوچھ پانچہ اور زیادہ علم کا شوق، وعظ و تذکیر سے استفادہ کا ہمہ وقتی جذبہ وغیرہ غرض جو زندگی انبیاء کو دی جاتی ہے وہی ان پانچ دونوں میں درجہ بدرجہ آتی ہے کو بھی نصیب کر دی جاتی ہے اور یہ سمجھو ایا جاتا ہے کہ نبیوں جیسی پاک زندگی جو نہ بد و فساد سے بھرپور اخوت و مسادات سے معمور اور وطن و مکان اور مرغوبات نفس سے دور رہ کر اگر پانچ دن بسر کی جاتی ممکن ہے جبکہ قلب کا جذبہ عشق بیدار ہو تو عمر کے دوسرے حصوں میں بھی بسر کی جاتی ممکن ہے اگر جذبہ عشق کو سونے نہ دیا جائے اور دینی حرکات سے اُسے جگایا جاتا رہے جیسا کہ ان دونوں میں اُسے بیدار رکھا جاتا ہے تاکہ یہ کہنے کا کسی کو موقع نہ ملے کہ یہ زندگی صرف نصیبِ خواص ہے عوام کے لیے یہ زندگی ناممکن ہے، اگر یہ دسوسہ صحیح ہو تا تو ان پانچ دن میں بھی یہ زندگی ناممکن ہوتی، اسی لیے حج کے بارہ میں فرمایا گیا کہ انسان حج کر کے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اُسے جنا ہے کہ جیسے وہ معصوم اور بے لوث پیدا ہوتا ہے، اس طرح حاجی بھی حج کے بعد ایسا ہی پاک اور معصوم صفت بن جاتا ہے، اس سے انظار کیا جائے کہ حج کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ امتی کی زندگی کو نبی کی زندگی میں ڈھال دیتا ہے اور عمر بسر کے لیے ایسی زندگی کا امکان نمایاں کر دیتا ہے جسے غفلت شعرا لوگ ناممکن جاننے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

BOMBAY, ANDHRA TRANSPORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS

113 BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY - 3

طلبِ حدیث کے لیے رِحْلَت

مولانا تقي الدين ندوي مطاھری شیعہ الحدیث
دارالعلوم فلاح دارین ترکیر سورت، گجرات

رحلت وہ مقدس سفر ہے، جو علم دین کی تحقیر کے لیے کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی تعلیمات سے جو خصوصی تعلق رہا ہے، اس کی بنا پر علم حدیث کی حفاظت و صیانت کے لیے تمام ممکن ذرائع و اسباب کو اختیار کیا گیا۔ اس کا اندازہ صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء و محدثین کے علمی اسفار سے بھی کیا جاسکتا ہے، کہ ان کے نزدیک علم حدیث کی طلب میں بر اعظموں اور مسندوں کو پار کر لینا معمولی بات تھی، یہاں تک کہ اس لفظ رحلت میں ایک شانِ تقدس پیدا ہو گئی، حضرت ابراہیم بن ادھم جو اپنے زمانے کے کبار اولیاء و اشرفین تھے، فرماتے ہیں کہ:

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ الْبَلَاءَ عَنْ
اللّٰهُ تَعَالٰی مَحْدَثِیْنِ كَے سَفَرِ كِی بَرَكَتِ

هذه الأمة برحمة اصحاب سے اس اُمت کی بلاؤں کو دور فرماتا

الحديث ٥

دیتا ہے۔

قرآن و حدیث میں بھی اس مبارک سفر کی تاکید و ترغیب بیان کی گئی ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سب

اور ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب

كَافَّةً فَلَوْلَا نَفْعٌ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ سلمان نکل کھڑے ہوں، پھر کیوں نہ نکلیں انہی
طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ ہر جماعت میں سے چند لوگ تاکہ دین میں
لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ سمجھ پیدا کریں، اور ڈرائیں اپنی قوم کو
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ جب لوٹ آئیں ان کی جانب تاکہ وہ

بچے رہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ ۝
جو شخص طلب علم میں نکلا، اس پر وہ اللہ کے
راتے ہیں ہے، جب تک واپس نہ آئے۔

آپ کا ارشاد ہے۔ "من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً
إلى الجنة" ۝ جو شخص علم کی تلاش میں کوئی راستہ اختیار کرے گا، حق تعالیٰ اس کے لیے جنت
کا راستہ آسان کرے گا۔

عبدالنبیؑ میں مدینہ منورہ میں دروازے کے قبال اپنے نامندوں کو بارگاہ رسالت میں سلام
کے احکام معلوم کرنے کے لیے بھیجتے تھے تاکہ یہ واپس جا کر تعلیم و ارشاد کی خدمت انجام دیں۔
امام بخاریؒ نے اپنی کتاب میں اس سفر کی ترغیب و تحریض کے لیے تین تراجم قائم فرمائے
ہیں۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البعراء ۱۰۰ اور اس باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور عظیم القدر پیغمبر ہیں، انہوں نے بھی تحصیل علم کی خاطر
ہر طرح کی صعوبتوں اور مشقتوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ اس کے لیے بحری سفر بھی اختیار فرمایا۔
دوسرا ترجمہ باب الخروج فی طلب العلم ۱۰۱ منعقد کیا ہے اور اس ترجمہ میں ذکر فرماتے ہیں۔

ورحل جابر بن عبد الله مسيراً حضرت جابر بن عبد اللہ نے حضرت
شہر الی عبد اللہ بن انیس عبد اللہ بن انیس سے ایک حدیث
فی حدیث واحد ۱۰۲ سننے کے لیے سفر کیا۔

اور قیراباب ہے، باب الرحلة فی المسئلة التاذله ہنگامی مسئلہ پیش آجائے تو اس کے لیے سفر کرنا، امام داری نے بھی اپنی سنن میں ترجمہ قائم فرمایا ہے باب الرحلة فی طلب العلم والعناء یعنی طلب علم کی غرض سے سفر کرنا اور اس میں مشقت برداشت کرنا، علامہ خطیب بغدادی کی الرحلة پر مستقل تصنیف ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دو صحابہؓ میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بعض صحابہؓ کرام نے دور دراز کا سفر اختیار کیا، امام بخاری نے الادب المفرد میں اور امام احمد ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں، کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں ایک صاحب کے متعلق اطلاع ملی کہ انھوں نے آنحضرتؐ کی ایک حدیث سنی ہو، میں نے اُسے اُن سے براہ راست حاصل کرنے کے لیے اسی وقت ایک اونٹ خریدا اور اُس پر کچا دھ کر ایک ماہ تک چلتا رہا، اور تکب شام پہنچا جہاں ان صحابی (عبداللہ بن انیس) کا قیام تھا، اُن کے مکان پہنچ کر اطلاع کرائی کہ دروازہ پر جابرؓ کھڑا ہے، انھوں نے سننے کے ساتھ پوچھا، جابر بن عبد اللہ؟ کہا جی ہاں! وہ فوراً باہر آگئے، اور گلے لے، پھر میں نے پوچھا کہ مجھے آپ کے پاس ایک حدیث کی اطلاع ملی تھی، میں ڈرا کہ کہیں موت آجائے، اور اس حدیث مبارک کے سننے سے محروم رہ جاؤں، یہ سن کر حضرت عبداللہ بن انیس نے وہ حدیث بیان کر دی، وہ حدیث آخرت میں قصاص سے متعلق تھی ۵

اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ایوبؓ انصاری کا ہے۔ ایک حدیث انھوں نے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس میں کچھ تردد پیدا ہوا، اس حدیث کے سننے کے وقت حضرت عقبہ بن عامرؓ صحابی دربار رسالت میں موجود تھے، لیکن وہ مصر میں قیام پذیر ہو گئے تھے، سن کر حیرت ہوتی ہے کہ صرف ایک حدیث میں معمولی تردد کو دور کرنے کے لیے حضرت ابو ایوبؓ مصر روانہ

ہوتے ہیں اور عقبہ بن عامر کے پاس پہنچ کر فرماتے ہیں، مجھ سے اس حدیث کو بیان کر دو تو تم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی پردہ پوشی کے متعلق سنی ہے اس حدیث کو براہ راست سننے والوں میں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کو ان کے سامنے دہراتے ہیں "من ستر مومنا فی الدنیا علی خزیۃ ستر اللہ یوم القیامۃ" حضرت ابوالیہؓ یہ سنتے ہی فوراً اپنی سواری کی طرف پلٹے، اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے، واپسی میں اتنی جلدی کی کہ حضرت مسلمہؓ (دالی مصر) نے جوذرانہ ان کو بھیجا تھا، وہ بھی عرش مصر میں ان کو ملا، ۱۰

امام دارمی نے اپنی سنن میں عبداللہ بن بریدہ سے روایت کی ہے، کہ ایک صحابی سفر کے حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس مصر پہنچے، اس وقت وہ اپنی اونٹنی کو چارہ کھلا رہے تھے، ان کو دیکھ کر فرمایا مرحبا! صحابی مذکور نے حضرت فضالہؓ سے کہا، لست انا ذاکر میں آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے اور آپ نے ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، مجھے امید ہے کہ وہ آپ کے حافلہ میں ہوگی، حضرت فضالہؓ نے پوچھا وہ کون سی حدیث ہے؟ صحابی مذکور نے کہا کذا وکذا، جس میں یہ یہ ہے۔ یہ عہد صحابہؓ کے چند واقعات ہم نے نقل کیے ہیں، دو تابعین و تبع تابعین میں اس سلسلے کو بہت ترقی ہوئی۔

"حضرت عبداللہ بن مسعود کے تلامذہ آپ سے علم حاصل کرنے اور حدیثیں سن لینے کے باوجود مدینہ منورہ کا (کوئٹہ) سے رُخ کرتے تھے، اور وہاں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے علم حاصل کرتے تھے، اور حدیثیں لکھتے تھے ۱۱

کثیر بن قیس تابعی فرماتے ہیں۔

"میں دمشق میں حضرت ابوالدرداءؓ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، دفعۃً ایک شخص نے اُن سے آکر عرض کیا، ابوالدرداءؓ! میں مدینہ الرسولؐ سے چل کر آپ کے پاس آیا ہوں اور

کسی دنیوی حاجت و ضرورت سے نہیں آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، معلوم ہوا کہ آپ اے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، حضرت ابوالدرداءؓ نے جب یہ سنا تو فضیلتِ علم کے بارے میں پہلے ایک حدیث اس شخص کو سنائی، پھر جس حدیث کو سُنیے کے لیے سفر کیا تھا اس کو سنایا۔ ۱۵

خطیب بغدادی نے ابوالعالیہ کی یہ روایت نقل کی ہے، کہ وہ فرماتے تھے کہ ”ہم بصرہ میں بعض صحابہ کرام سے روایات (ابوالواسطہ) سنتے، مگر جب تک مدینہ منورہ جا کر خردان کی زبان سے نہ سُن لیتے ہمیں چین نہ آتا۔ ۱۶

حضرت سعید بن مسیب جلیل القدر تابعی ہیں، فرماتے ہیں، کہ میں نے ایک حدیث کی طلب و تلاش میں کئی کئی رات اور دن کا سفر کیا ہے۔ ۱۷

حضرت عبداللہ بن مسعود کا ارشاد ہے کہ ”اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا کسی جگہ موجود ہے تو میں ضرور اس کے پاس سفر کر کے جاؤں گا۔ ۱۸ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ عامر شعبی نے ایک بار ایک حدیث بیان کی، اور پھر سائل سے (جو غرسان کا رہنے والا تھا) کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں مفت میں بتا دیا ہو، ورنہ اس سے بھی کم کے لیے تو مدینہ منورہ کا سفر کیا جاتا تھا۔ ۱۹

خطیب بغدادی نے ابیہ اللہ بن عدی سے جو کبار تابعین میں سے ہیں، نقل کیا ہے، ”مجھے ایک حدیث کے متعلق پتہ چلا کہ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، دل میں خدشہ آیا کہ ہمیں خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو گیا تو براہِ راست ان سے وہ حدیث نہ سن سکوں گا۔ بس فوراً ہی سفر شروع کر دیا اور کئی خدمت میں عراق پہنچ کر دم لیا۔ ۲۰

انکہ حدیث کے تذکروں میں اس کی بکثرت مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں:

۱۵ جامع ترمذی ۹۲۶ ۱۶ سنن دارمی ص ۳۱۷ ۱۷ مغزۃ علوم الحدیث ص ۱۷ فتح الباری ص ۱۶۳

۱۸ صحیح بخاری ۲۲۶ ۱۹ فتح الباری ص ۱۶۳

مسلمانوں کے عہدِ مروج میں محدثین کرام خصوصیت سے جن ممالک اور شہروں کی طرف رحلت کرتے تھے، علامہ ذہبی نے ان ملکوں اور شہروں کے بیان میں مستقل ایک رسالہ تحریر کیا ہے جس کا نام ”الامصار ذوات الآثار“ یعنی ”حدیثوں کے شہر“ رکھلے۔ یہ پورا رسالہ حافظ سخاوی نے ”الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاريخ“ میں نقل کر دیا ہے۔

اس زمانہ میں جو محدث طلب علم میں اسفار سے گھبراتا تھا وہ طعن و ظلمت کا نشانہ بنتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خلف بن ایوب سے جو بلخ میں تھے، اگر ایک مسئلہ دیکھ لیا، وہ کہنے لگے مجھے تو معلوم نہیں، سائل نے کہا پھر کسی ایسے شخص کا پتہ بتا دیجئے جسے یہ مسئلہ معلوم ہو، فرمایا ایسے تو حسن بن زیاد ہیں، جو کوفہ میں ہیں، اس پر سائل نے کہا کوفہ تو بہت دور ہے، خلف نے فرمایا ”من همه الدين فالكوفة اليه قریبة“ جسے دین کی فکر ہو اس کے لیے کوفہ قریب ہے۔

امام سبیح بن معین جو ناقد فن ہیں فرماتے ہیں، جو محدث اپنے ہی شہر میں حدیثیں لکھا کرے اور سفر نہ کرے اس میں تم کبھی بھلائی محسوس نہ کرو گے۔ ائمہ اربعہ میں امام مالک کے سوا کہ انہوں نے مدینہ منورہ سے باہر طلب علم کے لیے قدم نہیں نکالا کیونکہ مدینہ اس زمانہ میں جو علم و فن کا مرکز تھا، دور دراز سے تشنگانِ علم اپنی پیاس بجھانے وہاں آتے تھے، اور بقیہ ائمہ نے دور دراز کا سفر اختیار کیا اور اس راستے کی مشقتوں اور صعوبتوں کو برداشت کیا، ائمہ و محدثین کرام اور علماء و سلف کی علمی رحلتوں کے حالات پڑھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، کہ اس زمانہ میں جب آمد و رفت کی نہایت تیز رفتار سواریاں تھیں اور نہ ہی سفر کی موجودہ سہولتیں، ان حضرات نے حفاظتِ حدیث اور تحصیلِ علم کی خاطر اس طح بھر دو کر ایک کر ڈالا، کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمام عالمِ اسلامی ایک شہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔

محدثین کرام کے ان علمی اسفار کا اعتراف اسلام کے دشمنوں اور مستشرقین یورپینے

بھی کیا ہے، چنانچہ مشہور مشرق گو لڈ زیہر (GOLD ZIHER) جس نے علم حدیث پر بہت سے اعتراضات کیے ہیں وہ بھی اس حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے کہ ”جن ائمہ حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے علم حدیث کے لیے چار چار مرتبہ مشرق و مغرب کا سفر کیا، وہ میری نگاہ میں نہ دروازہ قیاس ہے اور نہ ہی اس میں مبالغہ ہے لہٰذا نظر و ہمت کو بلند کیجیے کہ ہمارے اسلاف نے کس محنت و جانفشانی کے ساتھ دین و سنت کے سرمایہ کی حفاظت کی اور اس سے مسائل کا استنباط و استخراج کیا، تاکہ اللہ کی محبت عالم پر تمام ہو۔“

لے علوم احادیث و سنی مکتو

بقیہ درس قرآن

ربکم علیکم.... الی قولہ لعلمکم تقون لے کر لعلمکم تقون تک
یوں تو قرآن مجید کا ہر حکم واجب العمل ہے لیکن ان آیتوں میں جو ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی وصیت کے عنوان سے دی گئی ہیں ان کی یقیناً خاص اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ انکی پابندی اور پیروی کا خصوصی کئے تمام کریں۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العلمین۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داسے نجات دے
گزیم اوچیرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبی کلیجہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

درس قرآن — مرکز والی مسجد

۸۔ فروری سنہ (یکشنبہ)

- دینِ حق کی بنیادی اور ابدی ہدایات
- انسانوں کیلئے انکے رب کی مقرر کی ہوئی صراطِ مستقیم
- بندوں کو ان کے پروردگار کی وصیت

۲

[۸۔ فروری کو سورہ الانعام کے ۱۷ ویں اور اٹھارہ ویں رکوع کا درس ہوا تھا یہ دونوں رکوع اور ان کا ترجمہ گذشتہ اشاعت میں قارئین پڑھ چکے ہیں۔ لیکن صفحات میں گنہائش نہ ہونے کی وجہ سے تشریح اور تفسیر صرف ۱۷ ویں رکوع کی شان ہو سکی تھی۔ اٹھارہ ویں رکوع کی تشریح و تفسیر ناظرین آج کی صحبت میں ملاحظہ فرمائیں۔

سلسلہ کلام کے استحضار کے لیے یہ یاد کر لیا جائے کہ ۱۷ ویں رکوع سے پہلے قریباً ۱۱ آیتوں میں مشرکین عرب کی اس گمراہی کا ذکر کیا گیا تھا کہ انھوں نے بہت سی اُن حلال طیب چیزوں کو جھٹیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، خواہ عواہ حسام ٹھہرا لیا ہے۔ اور اس سلسلہ میں ایک پوری شریعت اُگھڑی ہے اور اس کو بالکل بے دلیل اور بے سند اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جو جویم عظیم ہے۔ اس کے بعد ۱۷ ویں رکوع میں ان کی اسی گمراہی اور اس مجرمانہ حرکت پر زیادہ تفصیل کے ساتھ

تعبہ فرمایا گیا اور اس بارے میں جو کچھ وہ کہتے تھے اُس کی بھرپور مدد مل کر دید فرمائی گئی۔
 — اس سب کے بعد اٹھارہویں رکوع میں جو ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے قُلْ
 تَعَالُوا اِنَّا اَتَلْنٰ مَا حَرَّمَ عَلٰیكُمْ وَرَبُّكُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہیے کہ تم نے جن چیزوں کو خواہ مخواہ اور بغیر
 کسی سند کے حرام قرار دے رکھا ہے، اس کی حقیقت تو تم کو بتا دی گئی اور تمہیں معلوم
 ہو گیا کہ یہ سب بے اصل جالانہ خیالات و خرافات اور شیطانی تسویلات ہیں۔ اب
 آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے واقعہ کن کن باتوں کو حرام قرار دیا ہے
 اور اپنے بندوں کے لیے اس کی بنیادی وصیتیں اور ہدایتیں کیا ہیں جو پیغمبروں کے ذریعہ
 ہمیشہ دی جاتی رہی ہیں۔

الغرض اس اٹھارہویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی ان بنیادی اور دائمی ہدایات
 کو بیان فرمایا گیا ہے جو پیغمبروں کے ذریعہ ہر دور میں انسانوں کو دی جاتی رہی ہیں
 اور آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہی بندوں کے لیے ان کے رب کی خاص وصیتیں اور ان کی
 معقول ہونی صراطِ مستقیم ہے جس کی پیروی کرنی چاہیے۔
 اس تمہیدی نوٹ کے بعد اس کا وہ حصہ ملاحظہ فرمایا جائے جو گزشتہ شمارہ میں
 شائع ہونے سے رہ گیا تھا۔
 ارشاد ہے :-

قُلْ تَعَالُوا اَتْلُوْا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلٰیكُمْ اَلَّا تَشْرِبُوْا
 شَرِبًا وَّ اَلَّا تَكُوْنُوْا رٰسًا وَّ اَلَّا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
 اِمْلَاقٌ وَّ اَلَّا تَزْنُوْا اَنۡفُسَکُمْ وَّ اَنۡفُسَکُمْ وَّ اَنۡفُسَکُمْ وَّ اَنۡفُسَکُمْ
 ظَهَرَ مِنْهَا وَّ مَا بَطَّنَ وَّ لَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا
 بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِکُمْ وَصَّاکُمۡ بِهٖ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ ○

مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر اپنی قوم کے اُن لوگوں سے کہیے جنہوں نے اللہ کی پیدا
 کی ہوئی بہت سی حلال طیب چیزوں کو حرام بنا لیا ہے اور ایک پوری شریعت گھڑ لی

ہے اور بغیر دلیل اور سند کے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ آؤ مجھ سے سنو، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے فی الواقع کن کن باتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے لیے ادب بندوں کے لیے اس کی بنیادی ہدایتیں کیا ہیں؟ — سنو سب اہم اور مقدم ہدایت اُس کی یہ ہے کہ لَا تَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یعنی اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، نہ اُس کے حقوق میں۔ یہ اللہ کی وہ ہدایت اور وہ حکم ہے جو ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو سب سے پہلے پونچایا ہے۔

اس کے بعد دوسرے نمبر کی اس کی ہدایت یہ ہے کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْذَرُوا مَوَاقِفَ الْمَلِكِ۔ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ان کی فرمانبرداری اور خدمت کرتے رہو۔ قرآن پاک میں اود تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں خالق کے بعد مخلوق پر سب سے بڑا حق ماں باپ ہی کا بتایا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا اور پھر پرورش کا سید بنا دیا۔ قرآن مجید میں جا بجا اسی طرح اللہ کی عبادت اور توحید کی ہدایت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر اس سے بھی زیادہ وضاحت فرمائی گئی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتَهُ وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْذَرُوا مَوَاقِفَ الْمَلِكِ
أَمْ أَنْتُمْ لَعَنَ عَنْكُمْ لَكُمُ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيَاتٌ وَلَا تُنْهَرُهَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاجْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَا نِي صَغِيرًا

مطلب یہ ہے کہ تمہارے رب کا قطعی حکم ہو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ صرف اسی کی عبادت اور پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک ہی تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں یا درنظر ہر تمہارے لیے بوجھ بن جائیں، تب بھی اس کی پوری احتیاط کرو کہ ان کے لیے کوئی تازیانہ اور ناگوار بات نہ بولو سے نہ کالو اور ان کے سامنے اپنے کو ادب

سے جھکائے رکھو اور اس علی برتاؤ کے
علاوہ ان کے حق میں خدا سے دعا بھی
کر دو کہ اے افتدیان پر اپنی رحمت فرما جس
طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا اور
پرورش کیا تھا۔

تو شرک سے پرہیز اور تو حید پر قائم رہنے کی پہلی ہدایت کے بعد دوسری ہدایت یہ دی گئی
کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے خدمت گزار اور فرمانبردار بن کے رہو رد
بِالْهَادِيَةِ احْسَانًا اس کے بعد تیسری ہدایت یہ فرمائی گئی وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ
اِمْلَاقٍ یعنی منقلسی کی وجہ سے اپنے بچوں بچوں کو ہلاک نہ کر ڈالو۔

عروپن میں انتہائی درجہ کی جو گمراہیاں رائج تھیں ان میں سے ایک یہ شہادت بھی تھی
کہ بعض غریب اور نادار لوگ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو اس خیال سے کہ خود وہاں سے کھانے کو
تو بے نہیں انھیں کہاں سے کھلائیں گے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتے تھے۔ اللہ کی پناہ!
یہ وہ شہادت ہے جو بیٹریوں، چیتوں، اور سانپوں بھوڑوں میں بھی نہیں تھی۔

قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بعض دوسرے اسباب اور خیالات
کی بنا پر بھی بیچا ہے موصوم بچوں کو ختم کیا جاتا تھا مثلاً خاص خاص تہوں اور دیوتاؤں کے عینٹ
اور چڑھاؤں کے طور پر ان کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ اسی سورہ انعام میں کچھ ہی پہلے یہ آیت
کُذِّبَتْ جُلُودُ الْوَشَاقِ ذَرْنِیْ لِمَنْ یَّشِئُ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ قَتَلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَکَآءُ وَهُمْ
لَیْسُوْا بِاٰلِیْنٰوَاَعْلٰیہُمْ ذٰلِکُمْ هُمْ اَسٰی قَتَلَ اَسٰی قَتَلَ کَا ذِکْرُہِ
جو یہ مشرکین اپنے مشرکانہ خیالات تو بہات کی بنا پر تہوں کے عینٹ اور چڑھاؤں کے لیے بچوں
کو قربان کر دیتے تھے اور اپنی جہالت و بدبختی سے اس کو نیکی سمجھتے تھے اور اس سے بڑی
برکتوں کی امید رکھتے تھے۔

ایک تیسری شکل قتل اولاد کی بعض خاص قبیلوں اور طبقوں میں یہ بھی رائج تھی کہ
صرف بیماری لڑکیوں کو ان کے جاہل و ظالم باپ اس خیال سے ختم کر دیتے تھے کہ اگر یہ

زندہ رہیں گی تو کسی کے ساتھ شادی ہوگی، پھر وہ ہمارا داماد بنے گا۔ اس کو وہ جاہل اپنے لیے باعثِ عار سمجھتے تھے۔ اور اس سے بچنے کے لیے بیماری لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے سورہ تکویر میں غالباً اسی کے بارے میں فرمایا گیا ہے **وَإِذَا النُّفُوسُ سُئِلَتْ يَا أَيُّ الذَّنْبِ قُتِلَتْ ه** مطلب یہ ہے کہ اُس دن کو یاد کرو اور اس منظر کا ذرا خیال کرو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہوگی اور جس معصوم بچی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اُس سے پوچھا جائے گا کہ اُس معصوم بچی! بتا کہ تجھے کس جرم میں زندہ زمین میں گاڑا گیا تھا۔ جن لوگوں کو عربی زبان کا کچھ ذوق ہو وہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس سوال میں کتنا جلال و غضب بھرا ہوا ہے۔ اور اس ظلم کے کرنے والوں کے لیے کتنے شدید عذاب کی اس میں آگاہی ہے۔

تو قرآن مجید سے بھی اور عربوں کی تاریخ سے بھی قتلِ اولاد کی ان تین شکلوں کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلی صورت یعنی بچے کے کھانے پینے اور پردوش کے اقتصادی اور معاشی بوجھ سے بچنے کے لیے اسکو ختم کر دینے کا رواج نسبتاً زیادہ تھا اور یہ غالباً دنیا کی اور قوموں میں بھی رائج ہے اور آج کل بھی اختلافات میں کبھی کبھی اس طرح کے واقعات کی خبریں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ غالباً اسی لیے اس کی ممانعت کو بنیادی ہدایات میں شامل کیا گیا ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ اس ظلم و شقاقیت کی جڑ بنیاد دراصل یہ جاہلانہ اور گمراہانہ نظریہ ہے کہ اپنے بچوں کے رازق اور روزی رماں ہم ہیں۔ اور جب ہمارے پاس روزی کا سامان نہیں تو پھر ان بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ اس لیے وہ ان کو پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا آسان سمجھتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اس کی ممانعت کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ **لَا تَزْكُمُوا زَيْنَاتَكُمْ كَذَلِكَ يَفْهَمُونَ** یعنی اپنے زیب و زینت کو دھنچکا کرنا نہ کرو، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ زیب و زینت ہماری پرورش بھی ہمارے ہی رزق سے ہوئی ہے اور ہمارے ہی ہے۔ اسی طرح ان بچوں کی پرورش بھی ہمارے ہی رزق سے ہوگی۔

عرب کے ان ان پڑھ مشرکوں نے اقتصادی و معاشی مسئلہ کا حل یہ سمجھا تھا کہ پیدا ہونے والے بچوں کو جیسے نہ دو، پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کو ختم کر دو، ہمارے زمانہ کے بڑے حکمے خدا شناسوں نے یہ توفیق یافتہ حل نکالا ہے کہ بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دو۔ اس کے لیے

حکومتیں مضبوط بناتی ہیں اور ان پر کروڑوں بلکہ اربوں روپیہ خرچ کرتی ہیں لیکن اس کی بھی بڑ بیاہ یہی گمراہی ہے کہ رزق اور روزی کا مسئلہ اللہ کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں میں سمجھا جاتا ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان حکومتوں کو بھی یہ پکار کر کہہ رہی ہے۔ لَحْنُ شَرْزُكُمْ وَإِنَّا لَهُمْ آدَمٰی سمجھنا چاہیے تو کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے برابر اس کا تجربہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ عقل فکری دی ہے جس سے وہ ان تدبیروں کو سوچ سکتا ہے اور وہ آلات ایجاد کر سکتا ہے جن کے ذریعے ضروریات بڑھنے کے ساتھ زمین سے پیداوار بڑھاتے چلے جائیں۔ اور زمین میں وہ صلاحیت رکھی ہے کہ جو پیداوار اس سے ہوتی ہے اس پر دسوں بیوں گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور زمین میں اتنی ہی پیداوار ہوا کرتی جتنی اب سے دو چار سو برس پہلے ہوتی تھی تو ہمیں اور آپ کو کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہ ملتا۔

یہاں تک تین بنیادی ہدایتیں ہوئیں۔ چوتھی ہدایت یہ فرمائی گئی کہ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ فاحشہ اس فعل کو کہتے ہیں جو انسانی شرم حیا کے باہر خلوات ہو جیسے زنا کاری اور اس کے قبیل کی چیزیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ زنا اور اس جیسی دوسری گندی اور شرمناک باتوں کے پاس نہ جاؤ۔ کسی چیز سے الگ اور دور رہنے کی تاکید کرنی ہو تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہ پھسکو۔ اس سے دور ہی دور رہو۔ حقیقتاً وہ خبیثہ افعال جنہیں فواحش کہا گیا ہے ایسے ہی گندے اور ناپاک ہیں کہ اللہ کے بندہ کو ان سے دور ہی رہنا چاہیے۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کا مطلب یہ ہے کہ ان بد فعلیوں سے بھی بچو اور دور رہو جن کا فاحشہ اور بے حیائی والا عمل ہونا بالکل علانیہ اور کھلا ہوا ہو، اور ان بد فعلیوں سے بھی دور رہو جن کی حیثیت کچھ ڈھکی چھپی ہو۔ جیسے آنکھ کی بد فعلی، لم تھ کی بد فعلی، زبان کی بد فعلی، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ان اعضاء کا زنا بتلایا ہے۔ یہ چوتھی ہدایت ہوئی۔

پانچویں ہدایت یہ فرمائی گئی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آدمی کو پیدا کیا اور اس کی جان کو قابل احترام قرار دیا ہے۔ لہذا جب تک وہ کوئی ایسا جرم نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا خون بہانا اور ہلاک کیا جانا خدا کے

قانون کی ارد سے درست نہ ہو جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی بھی آدمی کا قتل کرنا قطعاً حرام ہے۔

اللہ کے قانون میں تین جرم ایسے ہیں جن کی سزا قتل ہے۔ ایک تو ناحق قتل کی سزا قتل ہو یعنی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قصداً ناحق قتل کرے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ دوسرے کسی شادی شدہ کا زنا کرنا ایسا جرم ہے کہ شریعت اسلام میں اس کی سزا سنگ سادی ہے۔ جو قتل کی بھی انتہائی اذیت ناک شکل ہے۔ تیسرے ارتداد یعنی اللہ کا دین اسلام قبول کر کے پھر اُس سے غداری کرنا اور کفر اختیار کر لینا، ایسا شخص بھی خدا کے قانون کی ارد سے واجب القتل ہو جاتا ہے۔ لیکن ان سزاؤں کا اختیار بھی صرف حاکم اسلام کو ہے۔ عوام میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان مجرموں کو بھی قتل کر سکیں اگر وہ ایسا کریں گے تو خود مجرم ہوں گے۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس آیت ”لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاقِ“ میں جو قتل ناحق کو حرام قرار دیا گیا ہے تو یہ صرف مسلمانوں ہی کے حق میں نہیں ہے بلکہ جس طرح کسی مسلمان کا ناحق قتل حرام اور سنگین گناہ ہے اسی طرح غیر مسلم کا قتل بھی حرام اور ایسا ہی سنگین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے ”مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرَحْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ“ یعنی جو کوئی کسی غیر مسلم معاہدہ کو ناحق قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، معاہدہ ہر وہ غیر مسلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کسی معاہدہ کی بنیاد پر رہتا ہو، خواہ وہ معاہدہ انفرادی ہو یا اجتماعی اور خواہ حکومت اسلامی ہو یا غیر اسلامی، مثلاً ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم سب کا ایک اجتماعی غیر رسمی معاہدہ ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے معاہدہ ہیں، اور اس لیے ناحق کسی غیر مسلم کا خون بہانا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مسلمان کو قتل کرنا۔

یہاں تک پانچ ہدایتیں فرمائی گئیں۔ شرک نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ اور دل نہ دکھاؤ۔ غریب اور افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ زنا جیسی بد فعلیوں سے دور رہو۔ کسی آدمی کا خون نہ بہاؤ

جب تک وہ کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کرے جس کی وجہ سے اس کا قتل کیا جانا ضروری ہو جائے۔ یہ پانچوں ہدایتیں ایسی ہیں کہ انسانی عقل بد بھی اور فطری طور پر خود بھی ان کو ضروری سمجھتی ہے۔ اسی لیے ان ہدایتوں کے بعد متضاد فرمایا گیا ہے ”ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ کہ تمہیں یہ ہدایتیں دی گئی ہیں، تمہیں چاہیے کہ اپنی عقلوں سے کام لو اور سوچو سمجھو کہ یہ باتیں کس قدر معقول ہیں اور ان میں تمہلکے لیے کتنی خیر اور بھلائی ہے۔

ان پانچ کے بعد چار ہدایتیں اس کے بعد والی آیت میں دی گئی ہیں۔ ارشاد ہو
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا وَلَا وِسْطًا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ان میں پہلی ہدایت کا تعلق خاص طور سے ان لوگوں سے ہے جو کسی کے انتقال کے بعد اُس کے یتیم بچوں کے مال و جائیداد کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں، انہیں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یعنی اس میں کوئی نقص نہ کرو، ہاں نیک نیتی سے اور یتیموں کی خیر خواہی پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا نقص کر سکتے ہو جس میں بھلائی ہو۔ اُسے فرمایا ”حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ“ یعنی یہ ہدایت اور تاکید اُس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ وہ یتیم اُس عمر تک نہ پہنچ جائے جبکہ وہ اپنے مالی معاملات خود دیکھ بھال سکے۔

برا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اُس نے چھوٹے بچے چھوٹے اور اُن کے لیے مال و جائیداد بھی چھوڑی ایسی صورت میں قریبی اعزہ ہی جائیداد اور مال اور کاروبار کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب اگر ان کی نیت خراب ہو یا یتیموں کی جائیداد اور مال و کاروبار کے سلسلہ میں وہ غفلت برتیں اور ذمہ داری کا جو حق ہے وہ ادا نہ کریں تو اس کا انجام یہی ہو گا کہ بچے یتیم بچوں کا آٹا نہ برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اس آیت میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو شخص یتیموں کے مال و جائیداد کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہو اس کو بہت احتیاط کا دل باندھنا اور ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ اپنا فرض اس وقت تک ادا کرنا چاہیے جبکہ وہ بچے اپنا کام خود سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، وہ یتیموں کے مال و جائیداد میں کوئی ایسا نقص

نہ کریں جو بہتر نہ ہو اور جس میں تیبوں کی بھلائی نہ ہو۔ سورہ ناس کے شروع میں وہ آیت گزر چکی ہے جس میں ایسے لوگوں کو جو بدینیت اور بددیانتی سے تیبوں کے مال میں تصرف کریں جہنم کے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سَعِيرًا" (جو لوگ ظالمانہ طور پر اور ناجائز طریقوں سے تیبوں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرتے ہیں اور وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے)۔

دوسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے۔ "وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ" مطلب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت اور کسی کو اس کا حق ادا کرنے کے وقت پوری یا تیار یا سے کام لو بے ایمانی اور دھوکہ بازی بالکل نہ ہو۔ اسی کے ساتھ یہ فرمایا گیا ہے "لَا يَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور اس کا مطالبہ بس یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے اس کی پوری کوشش کرو کہ کسی کی حق تکلفی تم سے نہ ہو، اگر بالفرض بھول چوک ہو چلے تو تم سے مواخذہ نہ ہوگا۔

یہ ناپ تول میں بددیانتی بھی اُن سنگین گناہوں میں سے ہے جن پر قرآن مجید میں سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ارشاد ہے "وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ ذُرُّهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ أَلَا يَنْظُرُونَ أُولَٰئِكَ أَهْمُ الْمَبْعُوثُونَ ۖ لِيُعْظِمَهُمْ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ" مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے اور بڑا غمناک عذاب ہے جو ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں جب دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو بھر پور لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو بے ایمانی سے کم دیتے ہیں۔ کیا انھیں اس کا خیال نہیں ہے کہ وہ قیامت کے اس عظیم دن میں جب سب لوگ خدا کے حضور میں پیش ہوں گے وہ بھی زندہ کیے جائیں گے اور خدا کی عدالت میں ان کی بھی پیشی ہوگی۔

اس کے بعد تیسری ہدایت یہ فرمائی گئی ہے "وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْبُدُوا وَلَا يَكُنْ ذُرِّيَّتِي" مطلب یہ ہے کہ جب کسی معاملہ میں تمھیں فیصلہ دینا ہو یا گواہی دینی ہو تو حق و انصاف کی پاس

کہو، اگرچہ معاملہ کا کوئی فریق تھا مگر عزیز قریب ہی کیوں نہ ہو۔ تم اس کے نفع نقصان اور رضامندی اور ناراضی کی بالکل پروا نہ کرو۔ اسی طرح رشوت وغیرہ مالی منفعت کی وجہ سے بے انصاف نہ کرو، بلکہ وہی کہو جو دیانت داری سے حق و انصاف کا تقاضا ہو۔

جو حق اور آخری ہدایت جو سب سے زیادہ جامع ہے یہ فرمائی گئی ہے ”وَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ اَوْحُودًا“ یعنی اللہ کا عہد پورا کرو۔ اس سے مراد بظاہر وہ عہد و میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ذریعہ بندوں سے لیا جاتا رہا ہے، مثلاً یہ کہ اُس کی عبادت و فرمانبرداری کریں، اُس کی مقرر کی ہوئی شریعت اور صراطِ مستقیم پر چلیں، اُس کے نبیوں کی پیروی کریں۔ انبیاء علیہم السلام جو ایمان کی دعوت دیتے ہیں وہ دراصل اسی عہد و میثاق کی دہرائی دیتے ہیں، اور جو شخص ان کی دعوت پر ایمان لاتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے یہ عہد و میثاق کرتا ہے۔ ”يَعْبُدُ اللَّهَ اَوْحُودًا“ میں اسی عہد و میثاق کے پورا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جامع ترین ہدایت ہے، اور اس کی دعوت میں وہ سب جہانز عہد و معاہدے بھی آگئے جو بندے آپس میں کرتے ہیں اور جن کے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ یہی ہدایت سورہ بنی اسرائیل میں ان الفاظ میں دی گئی ہے۔

وَاَوْحُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ عَمْدًا مَسْئُولًا

اپنے عہد معاہدوں کو پورا کرو۔ ان کے

بائے میں آخرت میں تم سے باز پرس ہوگی۔

پہلی پانچ ہدایتوں کے بعد یہ چار ہدایتیں اور ہوئیں۔ تمیمہوں کے مال کے بائے میں بہت محتاط رہو۔ ناپ تول میں پوری دیانت داری سے کام لو۔ گواہی میں اور اسی طرح فیصلہ میں کسی کی طرف ذاری نہ کرو بلکہ خدا لگتی کہو۔ اللہ کے عہد و میثاق کو پورا کرو۔

ان چاروں ہدایتوں کا تعلق زیادہ تر اُن دنیوی معاملات سے ہے جن میں اکثر لوگوں سے لغزش ہوتی ہے۔ اور اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی اُن احکام اور ہدایات کو اور آخرت میں اللہ کے سامنے حاضری اور حساب اور دلوں کی جزاسن کو یاد کرے اور یاد رکھے۔ اسی لیے ان چار ہدایتوں کے بعد فرمایا گیا ہے ”ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ مطلب یہ ہے

کہ تمہیں یہ ہدایتیں دی گئی ہیں۔ چاہیے کہ ان کو یاد رکھو، نصیحت حاصل کرو اور عمل کرو۔
اس کے بعد انہیں فرمایا گیلے

وَاِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاسْتَقِيْمُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْمَثَلِ
فَتَقَرَّقَ بِكُمْ عَنْ مَسَبِلِهِ ؕ ذَالِكُمْ وَضَعْتُ لَكُمْ لَعْنَةً تَتَّقُوْنَ

اس کا تعلق اوپر کے پورے مضمون سے ہے مطلب یہ ہے کہ جو توبہ بنیادی ہدایتیں یہاں
ایک خاص ترتیب کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی صراطِ مستقیم ہو، یہی اللہ تعالیٰ
کی رضا اور نجات و فلاح کا راستہ ہے، اللہ کے سب پیغمبروں نے اپنی قوموں اور اُمتوں کو اسکی
دعوت اور تعلیم دی تھی، تم بھی اس کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ جو دوسرے راستے اور طریقے
بکمال لیے گئے ہیں وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے راستے نہیں ہیں، ان پر چلو گے تو اللہ کی صراطِ
مستقیم سے ہٹ جاؤ گے اور جو منزل مقصود ہے یعنی اللہ کی رضا اور نجات و فلاح اس سے
محروم ہو جاؤ گے۔ آخر میں فرمایا گیا ہے ”ذَالِكُمْ وَضَعْتُ لَكُمْ لَعْنَةً تَتَّقُوْنَ“ مطلب
یہ ہے کہ اللہ نے اس صراطِ مستقیم کی وصیت اور نصیحت تم کو اس لیے کی ہے کہ اس پر چل کر تمہاری
مذدگی تھوے والی ہو جائے اور پھر تم اس کے غضب اور عذاب سے بچ جاؤ اور اس کی رضا اور
جنت پاؤ جو اس کے متقی بندوں کا حصہ اور نصیب ہے۔

ان آیتوں کے سلسلہ میں ایک وضاحت اور ضروری ہے۔ سلسلہ کلام ان الفاظ سے شروع ہوا
”قُلْ تَعَالَوْا اَنْتُمْ وَرَبُّكُمْ عَلَيْنَا“ (اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو اؤ میں تمہیں
سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے) ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے کہ آگے وہ چیزیں ذکر
کی جائیں گی جنہیں اللہ نے بندوں کے لیے حرام قرار دیا ہے لیکن جو نو ہدایتیں اس کے بعد
ذکر فرمائی گئی ہیں ان میں سے کچھ منفی ہیں اور کچھ مثبت ہیں، مثلاً فرمایا گیا شرک نہ کرو، اولاد کو
قتل نہ کرو، فواحش کے پاس نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، میم کے مال کے پاس نہ جاؤ، یہ
پانچ ہدایتیں منفی ہیں اور ممانعت کی صورت میں کی گئی ہیں جن سے معلوم ہو گیا کہ یہ پانچ
باتیں حرام ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ باقی چار ہدایتیں ایجابی شکل میں دی گئی ہیں، یعنی چار
کاموں کے کرنے کا حکم تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک

کردہ ناپ تول پوری کرو، عدل و انصاف کی بات کرو، خدا کا عہد پورا کرو، — طرز بیان کے اس فرق میں خاص حکمت یہ ہے کہ جن پانچ چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے ان میں شریعت کا اصل مقصد اور مطالبہ بھی ہے کہ یہ کام نہ کیے جائیں، اس لیے ان کے لیے ممانعت کا عندیہ اختیار فرمایا گیا اور اس طرح ان کا حرام ہونا معلوم ہو گیا، اور جن چار باتوں کا مثبت انداز میں حکم دیا گیا ہے وہاں اصل مطلوب ان کاموں کا کرنا ہے۔ اگرچہ اسی مثبت حکم سے ان اعمال کی جانب مخالفت کی حرمت بھی معلوم ہو گئی، کیونکہ جس چیز کے بارے میں شریعت کا حکم ہو گا کہ یہ واجب و فرض ہے تو اس کی ضد اور جانب مخالفت کا حرام ہونا خود بخود معلوم ہو جائے گا، مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے تو اس کا لازمی اور بدیہی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی اور ایذا رسانی حرام ہے، اسی طرح ناپ تول صحیح اور پوری کرنا فرض قرار دیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس میں بددیانتی اور کھٹی ہتھی حرام ہو گئی، علیٰ ہذا عدل و انصاف کی بات کہنا اور عہد کا پورا کرنا جب فرض و واجب کر دیا گیا تو اس کی ضد اور جانب مخالفت یعنی بے انصافی اور بددیانتی اور عہد شکنی کی حرمت معلوم ہو گئی۔

یہ نو ہدایتیں جو سورہ انعام کی ان آیتوں میں دی گئی ہیں ان کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی وصیت فرمایا گیا ہے اور مکرر کہہ کر فرمایا گیا ہے "ذَٰلِکُمْ وَصَّيْتُکُمْ بِهِ" یہ تمہارے رب کی وصیت ہے، یہ تمہارے پروردگار کی وصیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کو قرآن مجید کے علم میں خاص امتیاز حاصل تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس امتیاز کی توثیق فرمائی تھی تفسیر ابن کثیر میں ان کے بارہ بیس روایت ذکر کی گئی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے۔

من اراد ان ينظر الى وصية	جو کوئی یہ چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رسول الله صلى الله عليه وسلم	وسلم کا وہ وصیت نامہ دیکھے جس پر آپ
التي عليها خاتمه خليقة هؤلاء	کی ہر گئی ہوئی ہے وہ سورہ انعام کی
الآيات "قل تعالوا اتل ما حرم"	یہ آیتیں پڑھے۔۔۔ قل تعالوا
	(باقی صفحہ ۵۶ پر)

نئی مطبوعات

عشر اتم (ہفتہ وار) ایڈیٹر عیسیٰ مہدی
 مدیر کلمے ادارت! ڈاکٹر محمد آصف قدوائی، حفیظ نعمانی، محسن عثمانی۔
 سالانہ چترہ پندرہ روپے، غیر مالک سے ایک پونڈ
 پستہ: ۲۰۰۳۰۰ بارع گونگے نواب، امین آباد، لکھنؤ۔

بارع گونگے نواب لکھنؤ کی جس عمارت سے ۶۲ء میں ہفتہ وارہ ندائے ملت طلوع ہوا تھا، اگست ۶۹ء سے یہی عمارت ہفتہ وار عزم کا مطلع بن گئی ہو۔ اور جو قلم ندائے ملت کی صورت گری کیا کرتے تھے وہ سب ایک نئے عزم اور نئے دلوں کے ساتھ اس نئے چرخ کو اپنا خون جگر دیتے نظر آ رہے ہیں۔

چھ مہینے سے کچھ اور اس نئے اخبار کی اشاعت کو ہو گئے ہیں۔ اور اتنی مدت کوئی قابل اعتماد رائے ظاہر کرنے کے لیے کم نہیں ہو۔ اب ملک کی اشاعتوں میں بہت کم ایسی ہوں گی جو یہ تاثر نہ دیتی ہوں کہ ایک بڑا وسیع اضافہ اور دو صحافت میں ہوا ہے۔ ملک کی سیاست سے گہری واقفیت بہم پہنچانے اور سیاسی نظریہ پر کرنے میں مسلمانوں کے کسی دوسرے اخبار کا نام مشکل ہی سے اس اخبار کے ساتھ لیا جاسکتا ہو۔ اور مسلمانوں میں سیاسی نظریہ پر کثافت کی جیسی ضرورت ہو اُسے بیان کی حاجت نہیں۔ اس خاص موضوع کے علاوہ ملک کے اعلیٰ مفاد اور مسلمانوں کے نقطہ نظر سے حالات اور اُن کی رفتار پر بے لاگ تبصرے، بیرونی دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کے جائزے اور متنوع معلومات کا وہ سب ہی سامان جس کی توقع ایک معیاری ہفتہ وار سے کرنی چاہیے عزم کے صفحات میں بڑے سلیقے اور قریب سے ملتا ہے۔

امید ہے کہ مسلم صحافت میں معیار اور دیدہ وری کی جستجو کرنے والوں کی سرپرستی سے یہ اخبار محروم نہیں رہے گا اور جس فائدہ مستی کے ساتھ محض عزم کے بنی پر چند دیوانوں نے یہ قدم اٹھایا ہو انھیں ناقدی کا شاک نہیں ہونا پڑے گا۔

پشکوان کے
عمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ بھجی کا تیل
۳۰.۱۱ رو ۵۵.۵۵ کلو

عمدہ وناستی
۳۰.۲۰ رو ۱۶.۵۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰.۱۲ رو ۵۵.۵۵ کلو

ہلاٹھ عالص ناریل کا تیل
۳۰.۱۶ رو ۵۵.۵۵ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۱۶ رو ۵۵.۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰.۱۶ رو ۵۵.۵۵ کلو

اسمڈرلر، بیسی

دالہ سہا
Osmania University Library,
HYDERABAD 7. (A.P.)

الفسان لکھنؤ

مکتبہ

عیتق البرہن بن بھائی

نگاہِ اوّل

محمد منظر و نعمانی

حدیث کی کتابوں میں ایک باب ہوتا ہے باب تَغْيِيرِ النَّاسِ "اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں جن میں آپ نے اُمت کو اس سے خبر دلوا کیا ہے کہ بعد کے زمانہ میں تمھارے اعتقادات، رجحانات اور اعمال و اخلاق اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں بہت تبدیلیاں آئیں گی اور وہ بہت بڑی تبدیلیاں ہوں گی۔ ان احادیث کا اصل مقصد و مدعا یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہوشیار اور چوکنے رہیں اور ان تبدیلیوں سے اپنی حفاظت اور بچاؤ کی فکر کرتے رہیں۔ اسی لیے اُمت کے مصلحین اور محافظین بھی ہریشہ مسلمانوں کو یہ حدیثیں یاد دلاتے رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق وہ تبدیلیاں اتنی تھیں اُنہیں اور اُن کا سلسلہ برابر جاری ہو۔ اس کا سب سے زیادہ احساس اُن لوگوں کو ہوا اور سب سے زیادہ اُنھیں کا دل روبا جنہوں نے اہل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام خاص کر سابقین اَوّلین کو دیکھا تھا اور پھر بعد کے مسلمانوں کو بھی دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی اور خدام حضرت انس رضی اللہ عنہ جو ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے حضور کے بعد طویل عمر پائی اور پہلی صدی کے آخری حصہ تک اس دُنیا میں رہے۔ وہ اپنے دور کے مسلمانوں سے فرمایا کرتے تھے۔

لو ان س جلا اذ ساك السلف	اگر کوئی ایسا آدمی جس نے اُمت کے سابقین اولین کو
الاول ثم بعث اليوم ماعرف	پایا اور دیکھا تھا، آج اپنی قبر سے اُٹھا کر تمھاری اس
من الاسلام شيئاً... الا هذه	دنیا میں سمجھایا جائے تو اسلامی زندگی کی خصوصیات میں
الصلاة	اس نماز کے سوا کچھ بھی نہ پہچانے گا۔ کیونکہ باقی ہر

چیزوں میں فرق پڑ چکا ہے)

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جنہوں نے

آخر میں شام میں سکونت اختیار فرمائی تھی اپنے علاقہ کے اُن مسلمانوں سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کبار کو نہیں پایا تھا، فرمایا کرتے تھے۔

لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليكم ما عرفت شيئاً مما كان عليه
هو واصحابه الا الصلوة
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں تشریف لائے
اور تمہارا حال دیکھیں، تو حیران حال میں آپ کو آپ کے
اصحاب سے کچھ بھی نماز کے سوا نہ پہچانیں گے۔

پھر دوسری صدی ہجری میں اسی علاقہ شام کے محدث و فقیہ امام اوزاعیؒ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ
کا یہ روئے بھرا مقلد اپنے زمانہ کے لوگوں کے سامنے نقل کر کے فرمایا کرتے تھے۔

فكيف لو كان اليوم
دیکھتے، تو ان کے احساس کا کیا حال ہوتا۔

پھر امام اوزاعیؒ کے شاگرد عیسیٰ بن یونس جب اپنے حلقہ میں امام اوزاعیؒ سے یہ روایت نقل کرتے تو
حسرت کے ساتھ فرماتے:-

فكيف لو ادرك الا وذا عي هذا
الزمان
اگر ہمارے شیخ اوزاعی ہمارے اس زمانہ کو دیکھتے
تو ان کا احساس کیا ہوتا!

عہد نبویؐ کے بعد پہلی اور دوسری صدی ہجری میں جس تیز رفتاری سے عام مسلمانوں کی دینی زندگی میں تغیر و
اعطاط ہو رہا تھا اُس کا کچھ اندازہ حضرت انسؓ حضرت ابوالدرداءؓ امام اوزاعیؒ اور اُن کے شاگرد عیسیٰ بن یونسؒ کے
ان در دہرے کلمات سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک ۱۳۰۰ صدیاں گزر چکی ہیں اور تغیر و اعطاط
کا یہ عمل برابر جاری ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ امت کے مصلحین و مجددین اور علمائے ربانین جو دین کی امانت کے
امین و محافظ ہیں قرن اول سے اب تک اپنے اپنے دائروں میں برابر اس کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے جو شرائط متعین مقرر فرمائے تھے اور زندگی کا جو لائحہ عمل اور دستور لگائے تھے
مسلمان اُس پر ثابت و قائم رہیں۔ امت محمدیہؐ میں جس درجہ میں بھی دین سے تعلق، علم و عمل اور آخرت کی
فکر ہم آج بھی دیکھ لیں، یہی عالم مرئیاں ہیں سب اُن ہی دارِ امان انبیاءؑ کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔

یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر دور کے مصلحین و مجددین وہ علمائے ربانی تھے جنہوں نے علم نبویؐ کی میراث کو
اُس کے شرائط و لوازم کے ساتھ اپنے اوپر کے طبقہ سے حاصل کیا تھا اور اپنے ظاہر و باطن کو اسی کے رنگ میں رنگ

لیا تھا۔ اس تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ کے طریقے اور اس کے وسائل زمانہ کے تقاضوں کے ساتھ بدلتے رہے۔ لیکن اصل حقیقت کا تسلسل اور توارث، قریباً یکساں رہا۔ یہاں تک کہ اب سے کچھ اوپر ایک صدی پہلے ہمارے ملک میں علم نبویؐ کے اس تسلسل اور توارث کو برقرار رکھنے ہی کے لیے دینی مدارس کا وہ نظام شروع ہوا جو ہمارے سامنے ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ہمارے اس دور کے علمائے دین صدیوں کی پیداوار ہیں اور بظاہر دیکھ کر نبویؐ کے اس توارث و تسلسل کا اب ان مدارس ہی پر انحصار ہے۔ لیکن تغیر و انحطاط کے عمل نے خود ان کو کماں پہنچا دیا ہے؛ اور دین کو اور دین والی اُمت کو جس طرح کے علمائے ربانی اور دانشور ایسا کی ضرورت ہے ان کی پیداوار کا اب ان مدارس میں کیا تناسب ہے؛ اور ان کے حال کو دیکھ کر متعجب کے بارے میں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمارے ان مدارس کے ذمہ داروں، اساتذہ اور منتظمین کو دوسرے تمام مسائل سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔

راقم سطحوں کی عمر قریباً سب سے پینچھٹھ سے ستھاونہ ہو چکی ہے۔ بچپن سال سے اس عاجز کا ان مدارس سے قریبی تعلق ہے۔ میں تو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور ہر واقعہ جانتا ہے کہ ہمارے اکثر مدارس خاص کر بڑے اور مرکزی مدارس میں اگرچہ اس مدت میں بظاہر بڑی ترقیاں ہوئی ہیں۔ لاکھوں کی لاگت سے تیار کرنے والی شاندار عمارتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اساتذہ اور طلباء کی تعداد بھی دو گنی چو گنی ہو گئی ہے۔ اسی تناسب کے ہر سال کے فارغین کے شمار میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بحث بھی اتنا آگے بڑھ گیا ہے جس کا ان مدارس کے قائم کوئے و فہرے ہمارے مسائل کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا (مثالی کے طور پر صرف دارالعلوم دیوبند کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے زمانہ طلباء علمی میں اس کا بجٹ ایک لاکھ سے کم رہتا تھا۔ اب ۱۰ لاکھ سے متجاوز ہو چکا ہے) اور بلاشبہ ایک لحاظ سے یہ ترقیاں قابلِ شکر اور لائقِ فخر ہیں۔ لیکن ہر حساب بصیرت اور واقعہ حال دیکھ کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ جس نسبت سے یہ عددی اور آدمی و ظاہری ترقیاں ہوئی ہیں اُس سے بھی بڑی نسبت سے ان کی روح میں انحطاط ہوا ہے۔ **قالی اللہ المشکلی۔**

کتابُ المعاشِقَةِ وَالْمَعَامَلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسْتَسَلَس)

ہمسایوں کے حقوق

انسان کا اپنے اہل باب، اپنی اولاد اور قریبی رشتہ داروں کے علاوہ ایک مستقل واسطہ اور تعلق ہمسایوں اور پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے اور اس کی خوشگواہی اور ناخوشگواہی کا زندگی کے عین سکون پر اور اخلاق کے بناؤ بگاڑ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و ہدایت میں ہمسائی اور پڑوسی کے اس تعلق کو بڑی عظمت بخشی ہے اور اس کے احترام و رعایت کا بڑی تاکید فرمائی ہے، یہاں تک کہ اس کو جزو ایمان اور داخل جنت کی شرط اور اللہ و رسول کی محبت کا معیار قرار دیا ہے۔ اس سلسلہ میں آپ کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھئے!۔

پڑوسی کے بارہ میں حضرت جبریل کی مسلسل وصیت اور تاکید:-

عَنْ عَائِشَةَ زَاوِيٍّ مَخْرُوعٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى لَقِيتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ابی عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ (اللہ کے خاص قاصد، جبریل پڑوسی کے حق کے بارہ میں مجھے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) برابر وصیت اور تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ وہ اسکو

دارث قرار دے دیں گے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ پڑوسی کے حق اور اس کے ساتھ اکرام و رعایت کا رویہ رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل مصلیٰ ایسے تاکیدیں احکام لاتے رہے کہ مجھے خیال ہو کہ شاید اس کو دارث بھی بنا دیا جائے گا، یعنی حکم آجائے گا کہ کسی کے انتقال کے بعد جس طرح اس کے ماں باپ، اُس کی اولاد اور دوسرے اقارب اس کے ترکہ کے دارث ہوتے ہیں اسی طرح پڑوسی کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس ارشاد کا مقصد بصرف ایک واقعہ کا بیان نہیں بلکہ پڑوسیوں کے حق کی اہمیت کے اظہار کے لیے یہ ایک نہایت مؤثر اور مبلغ ترین عنوان ہے۔

پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ اللہ و رسول کی محبت کی شرط اور اس کا معیار:-

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَعَمِلَ أَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ وَلْيَبُذْ أَمَانَتَهُ إِذَا أُمِّنَ وَلْيَعْسِرْ جَوَارَ مَنْ جَاوَزَ.

رواہ ابیہنی فی شعب الایمان

عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ کے وضو کا استعمال پانی لے لے کر اپنے پرٹنے لگے حضور نے اُن سے فرمایا کہ تمہارے لیے اس کا کیا باعث اور محرک ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ بس اللہ و رسول کی محبت!۔۔۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی یہ خوشی اور پیامت ہو کہ ان کو اللہ و رسول کی محبت نصیب ہو یا کہ اُن سے اللہ و رسول کو محبت ہو تو اُسے چاہیے کہ وہ ان تین باتوں کا پابان ہو کہ: بات کر کے قوی ہو، جب کوئی امانت اُس کے سپرد کی جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کو ادا کرے۔ اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے۔

(شعب الایمان للبیهقی)

پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ لازمہ ایمان :-

عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْعَدَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَوْثَانَ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يَوْمًا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرَ أَوْلِيائِهِ

رداء البخاری و سلم

حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور جب وقت آپ یہ فرما رہے تھے اُس وقت میری آنکھیں آپ کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اُس کے لیے لازم ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اپنے ہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے لازم ہے کہ اچھی بات بولے یا پھر چپ رہے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

[یہی مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا گیا ہے۔]

وہ آدمی مومن اور جنتی نہیں جسکے پڑوسی اُس سے مامون اور سخیف نہ ہوں :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ.

رداء البخاری و سلم

بائے بغیر جنت میں نہ جاسکے گا۔

(تشریح) ان دو حدیثوں سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا کیا درجہ اور مقام ہے۔ نبوت کی زبان میں کسی عمل کی سخت تائید اور دین میں اس کی انتہائی اہمیت جتانے کے لیے آخری تعبیر ہی ہوتی ہے کہ اس میں کوتاہی کرنے والا مومن نہیں، یا یہ کہ وہ جنت میں نہ جاسکے گا۔ انیس ہے کہ اس طرح کی حدیثیں ہمارے علمی اور درسی حلقوں میں اب کلامی بحثوں اور علمی موٹگانوں کا موضوع بن کر رہ گئی ہیں، شاذ و نادر ہی اللہ کے مہذب بن بندے ہوں گے جو یہ حدیثیں پڑھ کر اور سن کر زندگی کے اس شعبہ کو درست کرنے کی فکر میں لگ جائیں گا۔ حضور کے ان ارشادات کا مقصد و مدعا یہی ہے۔۔۔ یہ حدیثیں پڑھنے اور سننے کے بعد بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ اور رویہ کو بہتر اور خوش گوار بنانے کی فکر نہ کرنا بلاشبہ بڑی ثقافت اور بدعتی کی نشانی ہے۔

اسی سلسلہ معارف الحدیث کی پہلی جلد کتاب الاایمان میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے کہ اس طرح کی حدیثیں جن میں کسی علمی یا احسناتی تفسیر اور کوتاہی کی بنا پر ایمان کی نفی کی گئی ہے یا جنت میں نہ جاسکنے کی وعید دی گئی ہے ان کا مدعا اور مطلب کیا ہوتا ہے اور شریعت میں ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے۔

وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَّنَ رَجُلٌ مِنْ بَنَاتِ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ۔

رواہ البزار والطبرانی فی الکبیر

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا (اور وہ میری جماعت میں نہیں ہے) جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کے رات کو بے فکری سے سو جائے کہ اس کے برابر رہنے والا اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر ہو۔ (مسند بزار و معجم کبیر للطبرانی)

رہی مضمون قریب قریب انہی الفاظ میں امام بخاری نے اوسبا مفرد میں اور یہی حق نے
 شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اور حاکم نے مستدرک میں ان کے
 علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کیا ہے۔

(ف) انوس ہم مسلمانوں کے طرز عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں اتنا
 بعد اور فاصلہ ہو گیا ہے کہ کسی نادانف کو اس بات کا یقین کرنا مشکل ہے کہ تعلیم اور ہدایت مسلمانوں کے
 پیغمبر کی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں اعلان فرمادیا ہے کہ جو شخص
 اپنے پڑوسیوں کے بھوک پیاس کے مسلوں اور اسی طرح کی دوسری ضرورتوں سے بے فکر اور بے نیاز
 ہو کر زندگی گزارے وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا اور اس نے میری بات بالکل نہیں مانی اور وہ میرا
 نہیں ہے۔ یہ بات بھی ملحوظ رکھنے کی ہے کہ ان تمام حدیثوں میں مسلم اور غیر مسلم پڑوسی کی کوئی
 تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ آگے درج ہونے والی بعض حدیثوں سے معلوم ہوگا کہ یہ سارے حقوق
 غیر مسلم پڑوسیوں کے بھی ہیں۔

ہمسائی کے بعض متعین حقوق :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بعض متعین حقوق کی نشان دہی بھی فرمائی ہے
 ان سے اس باب میں شریعت کا اصولی نقطہ نظر بھی سمجھا جاسکتا ہے۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبِشَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ حَقُّ الْجَارِ أَنْ مَرَضَ عِدَّتَهُ وَإِنْ مَاتَ شَيْعَتُهُ وَإِنْ
 اسْتَقْرَضَكَ اخْرَضْتَهُ وَإِنْ اعْوَرَسَتْ رَتَّهُ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ
 هَنَأْتَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ وَلَا تَرْفَعُ بِنَاكَ
 فَوْقَ بِنَاكِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحُ وَلَا تُؤْذِيهِ بِرِيحٍ قَدْ رَكَ إِلَّا
 أَنْ تُعْرِفَ لَهُ مِنْهُ ۖ رواه الطبرانی في الكبير

معاذ بن حبشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا، پڑوسی کے حقوق تم پر یہ ہیں کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت اور

خبر گیری کرو، اور اگر انتقال کر جائے تو اُس کے جنازہ کے ساتھ جاؤ (اور دفن کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ) اور اگر وہ (اپنی ضرورت کے لیے) قرض مانگے تو (بشرط استطاعت) اس کو قرض دو، اور اگر وہ کوئی بُرا کام کر بیٹھے تو پردہ پوشی کرو اور اگر اُسے کوئی نعمت ملے تو اُس کو مبارکباد دو، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو۔ اور اپنی عمارت اُس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اُس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور (جب تمھارے گھر کوئی اچھا کھانا پکے تو اس کی کوشش کرو کہ تمھاری ہانڈی کی ہمک اُس کے لیے زور اُس کے بچوں کے لیے) باعثِ ایذا نہ ہو (یعنی اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی ہمک اُس کے گھر تک نہ جائے) الا یہ کہ اُس میں سے بخور اُسا کچھ اُس کے گھر ہی بھیج دو (اس صورت میں کھانے کی ہمک اس کے گھر تک جانے میں کوئی مضائقہ نہیں) (معجم کبیر طبرانی)

(تشریح) اس حدیث میں ہمایوں کے جو متین حقوق بیان کیے گئے ہیں اُن میں سے آخری دو خاص طور سے قابلِ غور ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے گھر کی تعمیر میں اُس کا لحاظ رکھو اور اس کی دیواریں اس طرح نہ اٹھاؤ کہ پڑوسی کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اس کو تکلیف پہنچے۔ اور دوسرے یہ کہ گھر میں جب کوئی اچھی مرغوب چیز پکے تو اس کو نہ بھولو کہ ہانڈی کی ہمک پڑوسی کے گھر تک جائے گی، اور اُس کے یا اُس کے بچوں کے دل میں اُس کی طلب اور طمع پیدا ہوگی جو اُن کے لیے باعثِ ایذا ہوگی، اس لیے یا تو اپنے پر لازم کرو کہ اُس کھانے میں سے کچھ تم پڑوسی کے گھر بھیج دو گے یا پھر اس کا اہتمام کرو کہ ہانڈی کی ہمک پڑوسی کے گھر تک نہ جائے جو ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ہدایتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پڑوسیوں کے بائے میں کتنے نازک اور باریک پہلوؤں کی رعایت کو آپ نے ضروری قرار دیا ہے۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابن عدی نے "کامل" میں اور حشر رافعی نے "مکرم الاخلاق" میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے بھی روایت کی ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے۔

وَابِ اسْتَرَيْتَ فَالْهَيْهَ فَاهْدِ
اور اگر تم کوئی بچھل خرید کر لاؤ تو اس
میں سے پڑوسی کے ہاں بھی ہدیہ بھیجو، اور
فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَادْخُلْهَا سِرًّا

وَلَا يَخْرُجُ بِهَا ذَكَاءٌ لِّعَيْطٍ بَيْدًا
اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کو چھپا کے لاؤ کہ پڑوس
دالوں کو خبر نہ ہو اور اس کی بھی احتیاط کر دو کہ
تھارا کوئی بچہ وہ پھل لے کر گھر سے باہر نہ نکلے
کہ پڑوسی کے بچے کے دل میں اُسے دیکھ کے ملین

پیدا ہو۔

اللہ تعالیٰ اُمت کو توفیق دے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایتوں کی قدر و قیمت کو
سمجھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا کر ان کی بیش بہا برکات کا دُنیا ہی میں تجربہ کریں۔
عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قِدْرًا فَلْيَكْتُرْ مَرْمَرَهَا شَرًّا لِّبَنَائِلِ جَارِهِ
مِنْهَا۔

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا جب تم میں سے کسی کے ہاں سالن کی ہانڈی پکے تو اُسے چاہیے کہ شور بہ زیادہ
کرے، پھر اُس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی بھیج دے۔ (مسند احمد و الطبرانی)
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت قریب قریب ان ہی الفاظ میں جامع ترمذی
وغیرہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے)۔

پڑوسی کی تین قسمیں، غیر مسلم پڑوسی کا بھی حق ہے:-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَبْرَانِ ثَلَاثَةٌ
فَجَارٌ لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ وَهُوَ أَذَى الْجَبْرَانِ حَقًّا وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ وَجَارٌ
لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقٌّ وَاحِدٌ فَجَارٌ مُشْرِكٌ لَا رَحْمَ
لَهُ، لَهُ حَقُّ الْجَوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ حَقَّانِ فَجَارٌ مُسْلِمٌ لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ
وَحَقُّ الْجَوَارِ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ فَجَارٌ مُسْلِمٌ دُونَ رَحِمِ
لَهُ حَقُّ الْإِسْلَامِ وَحَقُّ الْجَوَارِ وَحَقُّ الرَّحِمِ

رواہ البزار فی المنہ والنجیم فی المحلیہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑوسی تین قسم کے اور تین درجے کے ہوتے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا صرف ایک ہی حق ہو، اور وہ (حق کے لحاظ سے) سب سے کم درجہ کا پڑوسی ہے، اور دوسرا پڑوسی جس کے دو حق ہوں، اور تیسرا وہ جس کے تین حق ہوں تو ایک حق والا وہ شرک (غیر مسلم) پڑوسی ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہ ہو (تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے) اور دو حق والا وہ پڑوسی ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلم (یعنی دینی بھائی) بھی ہو، اس کا ایک حق مسلمان ہونے کی وجہ سے ہوگا اور دوسرا پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہو، اور مسلم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا ایک حق مسلمان ہونے کا ہوگا، دوسرا حق پڑوسی ہونے کا اور تیسرا حق رشتہ داری کا ہوگا۔ (منہذ بار، حلیہ ابی نعیم)

(تشریح) اس حدیث میں صراحت اور وضاحت فرمادی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان فرمائے گئے اور ان کے اکرام اور رعایت و حسن سلوک کی جو تاکید فرمائی گئی ہیں ان میں غیر مسلم پڑوسی بھی شامل ہیں اور ان کے بھی وہ سب حقوق ہیں — صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہی سمجھا تھا۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے گھر بڑی فوج ہوئی وہ تشریف لائے تو انھوں نے گھر والوں سے کہا

أَهْدَيْتُمْ لِحِبَارِنَا الْيَهُودِيَّ أَهْدَيْتُمْ
لِحِبَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَا ذَاكَ جَبْرَيْئِيلُ يُصِيبُنِي بِالْحِبَارِ
حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ سَيِّدَ رَبِّتَهُ
تم لوگوں نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے
بھی گوشت کا پیڑ بھیجا؟ تم لوگوں نے
ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے بھی بھیجا؟ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ
فرماتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک
کے بارہ میں مجھے جبرائیل (اللہ تعالیٰ کی
طرف سے) برابر دیتے اور تاکید کرتے

ہے۔ یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ وہ بچہ
دارت بھی قرار دے دیں گے۔

انوس ہے کہ عہد نبویؐ سے جتنا بعد ہوتا گیا اُمت آپؐ کی تعلیمات اور بیانات سے اسی قدر دور
ہوتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں جو وصیت اور تاکید اُمت
کو فرمائی تھی اگر صحابہ کرام کے بعد بھی اس پر اُمت کا عمل رہا ہوتا تو یقیناً آج دنیا کا نقشہ کچھ اور
ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کی
قدر و قیمت سمجھیں اور اُس کو اپنا دستور العمل بنائیں۔

تعلیم و تربیت کا اہتمام بھی پڑوسی کا حق ہے:-

پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات یہاں تک
درج ہوئے اُن کا زیادہ تر تعلق زندگی کے معاملات میں اُن کے ساتھ اکرام و رعایت کے برتاؤ اور
حُسن سلوک سے تھا۔ آخر میں آپؐ کا ایک وہ ارشاد بھی پڑھیے جس میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ
اگر کسی کے پڑوس میں بیچارے ایسے لوگ رہتے ہوں جو دینی تعلیم و تربیت اور اپنی علمی اور اصلاحی
حالت کے لحاظ سے پہاڑی ہوں تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اُن کی تعلیم و تربیت اور اُن کے
سُرخار و اصلاح کی فکر و کوشش کریں، اگر وہ اس میں کوتاہی کریں گے تو مجرم اور سزا کے مستحق
ہوں گے۔

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا
يُفْقَهُونَ حَيْرَانَهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَهُمْ وَلَا يَعْطُونَهُمْ وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ وَلَا
يَنْهَوْنَهُمْ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ حَيْرَانِهِمْ وَلَا يَفْقَهُونَ
وَلَا يَعْطُونَ وَاللَّهِ لَيَعْلَنَّ قَوْمٌ حَيْرَانَهُمْ وَيَفْقَهُونَهُمْ وَيَعْطُونَهُمْ
وَيَأْمُرُونَهُمْ وَيَنْهَوْنَهُمْ وَلَيَعْلَمَنَّ قَوْمٌ مِنْ حَيْرَانِهِمْ وَيَفْقَهُونَ وَ
يَعْطُونَ وَلَا عَاجِلَتَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ فِي الدُّنْيَا

رداء ابن راحویہ والبخاری فی الوجدان وابن المنکرج ابن مندہ

علیقہ بن عبد الرحمن بن ابزی نے اپنے والد عبد الرحمن کے واسطے سے اپنے دادا ابزی خُزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن (اپنے ایک خاص خطاب میں) ارشاد فرمایا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو اور کیا حال ہے اُن کا (جنہیں اللہ نے علم و تفقہ کی دولت سے نوازا ہے اور اُن کے پُر دس میں ایسے پسماندہ لوگ ہیں جن کے پاس دین کا علم اور اُس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے) وہ اپنے ان پُر دسیوں کو دین سکھانے اور اُن میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، نہ اُن کو وعظ و نصیحت کرتے ہیں نہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ اور کیا ہو گیا ہے ان بے علم اور پسماندہ لوگوں کو کہ وہ اپنے پُر دسیوں سے دین سیکھنے اور دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی تسکیر نہیں کرتے، نہ ان سے نصیحت لیتے ہیں۔ خدا کی قسم! (دین کا علم اور اُس کی سمجھ رکھنے والے) لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے (نادانگاہ اور پسماندہ) پُر دسیوں کو دین سکھانے اور دین کی سمجھ بوجھ اُن میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور وعظ و نصیحت (کے ذریعہ ان کی اصلاح) کریں اور انھیں نیک کاموں کی تائید اور بُرے کاموں سے منع کریں۔ اور اسی طرح ان کے نادانگاہ اور پسماندہ پُر دسیوں کو چاہیے کہ وہ خود طالب بن کر اپنے پُر دسیوں سے دین کا علم و فہم حاصل کریں اور ان سے نصیحت لیں۔ یا پھر (یعنی اگر یہ دونوں طبقے اپنا اپنا فرض ادا نہیں کریں گے) تو میں ان کو دُنیا ہی میں سخت سزا دلاؤں گا۔

(مسند اسحاق بن راہویہ، کتاب الوجدان للبخاری، مصنف ابن المنکرج ابن مندہ)

(تشریح) یہ حدیث کنز العمال جلد پنجم میں "حق الجار" کے زیر عنوان اسی طرح مذکور ہے جس طرح یہاں درج کی گئی ہے۔ لیکن دوسری جگہ اسی کنز العمال میں حضور کا یہی خطاب قریب قریب انہی الفاظ میں اس اضافہ کے ساتھ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے سخن اس خطاب میں ابو موسیٰ اشعری اور ابوالکاشم اشعری کی قوم اشعریین کی طرف تھا، اُس قوم کے افراد عام طور سے دین کے علم اور تفقہ سے بہرہ مند تھے۔ لیکن ان ہی کے علاوہ میں اور

اُن کے پڑوس میں ایسے لوگ بھی آباد تھے جو اس لحاظ سے بہت پسماندہ تھے، نہ ان کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی اور نہ خود ان میں اس کی طلب اور فکر تھی۔ اس لحاظ سے یہ دونوں طبقے تصور و ارتقاء کے بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریمانہ عادت کے مطابق ان کو نامزد کیے بغیر اپنے اس خطاب میں ان دونوں پر غائب فرمایا تھا، اس روایت میں آگے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب اشعریین کو یہ معلوم ہوا کہ اس خطاب میں حضور کے غائب کارروائے سخن ہماری طرف تھا تو اُن کا ایک فرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُنھوں نے حضور سے یہ وعدہ کیا کہ ہم انشاء اللہ ایک سال کے اندر انڈیا کے آبادیوں کے لوگوں کو دین کی تعلیم دے دیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر علاقہ کے ان لوگوں کو جو دین کا علم رکھتے ہوں اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ وہ اپنے اُس پڑوس کے نادانوں کو دین کی تعلیم دیں اور تبلیغ اور اصلاح کے ذریعہ اُن کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں، اور اسی طرح نادانوں کو اُن کا ذمہ دار قرار دیا ہے کہ وہ اپنے پاس پڑوس کے اہل علم اور اہل دین سے تعلیم و تربیت و اصلاح کا رابطہ رکھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل جاری رہتا تو امت کے کسی طبقہ میں بھی دین سے بے خبری اور اللہ و رسول سے وہ بے تعلقی نہ ہوتی جس میں امت کی غالب اکثریت آج مبتلا ہے۔ بلاشبہ اس وقت کا سب سے بڑا اصلاحی اور تجدیدی کارنامہ یہی ہے کہ امت میں تعلیم اور تعلم کے اس عمومی غیر رسمی نظام کو بھرپور جاری اور قائم کیا جائے جس کی اس حدیث پاک میں ہدایت فرمائی گئی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جن کو اس کی توفیق ملے۔

اعلیٰ کاغذ پر آئٹ کی دیدہ زیب طباعت

اختری بہشتی زیور عکسی (مع جدید جواشی)

جس میں وسیع دائرہ علم کی جامع کتاب فقہ و فتاویٰ سے عربی اور سرائیکی کا کافی ثانی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک علاوہ نظر ثانی صورت و اشکات کے ساتھ اصلاحی و ترجیحی تراجم بعض مسائل کے ساتھ ساتھ تصانیف و اشکات کے علاوہ اور بہت سے ضروری اضافے کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔ قیمت دو جلدوں میں ۱۶/-

کتاب خانہ الفتن، پکھری روڈ، لکھنؤ

اُرشاداتِ حکیمِ الامتِ حضرت مولانا تھانویؒ

علما، طلباء، اربابِ اہتمام اور صحابِ مَدَاس کے لیے لمحہ فکریہ

تلخیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی

== قسط (۸) ==

فرمایا کہ ایک مولوی صاحب جو اچھے مناظر اور اچھے عالم ہیں لیکن لباس اکثر انگریزی ٹاپنٹے ہیں۔ اُن کا خط آیا ہے۔ لکھا ہے کہ اب میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ جو کپڑے اس قسم کے میرے پاس ہیں اُن کے علاوہ ان جیسے اور نہیں بناؤں گا اور مجھے نصیحت فرمائیے۔ میں نے لکھا ہے کہ اگر کچھ لکھنا بھی تو یہی لکھتا ہوں تم نے تہیہ کر لیا ہے۔ فرمایا آگے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس پر میں نے اُن کو لکھا ہے کہ ناراض تو نہیں ہوں۔ ہاں زیادہ راضی ہونے کو جی نہیں چاہتا ہے اب الحمد للہ تم نے زیادہ راضی ہونے کے اسباب شروع کر دیے ہیں۔

فرمایا کہ۔ حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے تہودنٹ ذبح فرمائے تہہ لیسٹھ تو اپنے دست مبارک سے باقی حضرت علیؑ کے دست مبارک سے ذبح ہوئے تو اُس وقت اڑھویں کی یہ حالت تھی کہ ہر ایک بڑھ بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا تھا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذبح فرمائیں۔ اس موقع پر بعض بزرگوں نے دامیر

خسر و کلا یہ شعر لکھا جو جس کے لیے اس جگہ سے بہتر دوسری جگہ چہاں ہونے کا کوئی موقع نہیں رہا۔
 ہمد آہواں نسر اسر خود نہادہ بر کف امید آنکہ روزے بشکارِ خواہی آمد
 دینی جنگل کے تمام ہرن فدق و شوق کے ساتھ اس امید پر اپنے سر پہیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں کہ آپ
 کسی روز شکار کو اکٹیں گے۔

فرمایا کہ مولوی سلیمان صاحب دہلوی اردی مرقوم، ایک مرتبہ وعظ کہہ رہے تھے شنوئی ابھی
 پڑھتے تھے۔ بڑے خوش طبع تھے۔ آواز ابھی تھی۔ مجلس وعظ میں علماء سے مخاطب
 ہو کر انھوں نے کہا کہ تم لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو تمہارا کوئی افسو کبھی ٹپکا ہو اگر یہاں صوفیہ کا
 مجمع ہوتا تو وہ اب تک کتنی مرتبہ روتے۔ اس پر حضرت حکیم الامتہ نے ارشاد فرمایا کہ
 واقعی نرم مولویوں کا تول بھی نہیں رہتا۔

فرمایا کہ ایک دفعہ مولانا محمد یعقوب صاحب کے در میں حدیث میں حضرت اُبی بن کعب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اُبی بن کعب سے فرمایا
 کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کہ سورہ لم یکن تمہیں سناؤں تو انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا
 اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں تمہارا نام لیا ہے تو اس پر آپ (حضرت اُبی بن کعب رضی
 اللہ عنہ) نے لگے۔ ایک طالب علم نے حضرت مولانا سے کہا کہ یہ تو خوشی کی بات تھی رونے کی کیا بات
 ہو۔ مولانا نے فرمایا کہ جا اتمق تو کیا جانے کیسی خوشی کیسا رنہ ہوتا ہو۔ ہمارے حضرت حاجی
 صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر شرح فرمائی ہو کہ رونا کبھی خوشی سے ہوتا ہے کبھی غم
 سے کبھی گرم بازار کی عشق سے ہوتا ہے۔ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی
 حقیقت، حضرت کے ارشاد سے بخوبی واضح ہو گئی میں اور آسان کہ کے کہتا ہوں کہ محبت
 کے جوش میں بھی رونا آتا ہے۔

فرمایا کہ۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مضمون پر تقریر فرماتے
 اور کوئی شبہ پیش کرتا تو فرماتے کہ یہ مدرسہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنے کے ہیں کہ کے دیکھو حضرت حاجی
 صاحب کا یہ ارشاد نقل کر کے فرمایا کہ مدرسین کو قیل و قال کی عادت ہوتی ہے اور عارفین کو
 اس سے انقباض ہوتا ہے جو کام میں مشغول ہوتا ہے اس پر حقیقت، منکشف ہو جاتی ہے۔

کے تمام قولوں میں ہی ایک قول پسند آیا ہو۔ امام صاحب کا قول نماز میں روزے میں داڑھی میں خجّت نہیں ہو بس سود میں خجّت ہو۔

فرمایا کہ۔ جس شخص سے تعلیم ذکر و شغل کا تعلق ہو اُس سے ایسے مسائل فقہیہ نہ دریافت کرے جن میں قیل و قال ہو۔ اس طریق میں یہ قیل و قال بہت مُضر ہو۔ اُغنیاء (بے وقوفوں) کو کون سمجھائے؟ یہ ذوقی امر ہو میں تو ایسی باتیں اُنھیں کی مصلحت سے کہتا ہوں۔ (ہنس کر فرمایا)..... اور میرے ذمے یہ نہیں کہ مصلحت کی وجہ بھی بتاؤں۔ انا بتا دینا کافی ہو کہ یہ خلاف مصلحت ہو میں نے احباب کو لکھ دیا ہو کہ باطنی حالات کے ساتھ مسائل فقہیہ نہ لکھا کر۔ ایک..... سندھی مجھ سے اکثر مسائل فقہیہ پوچھا کرتے تھے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ مجھے ذکر و شغل سے کچھ فائدہ نہیں ملتا میں نے کہا کہ تم مجھ سے مسائل فقہیہ نہ پوچھا کر۔ اور میں نے اُن سے یہ بھی کہا کہ مولانا خلیل احمد صاحب (محرمات سہارنپوری) کو اس فن (فقہ) میں زیادہ مہارت ہو تم اُن سے پوچھا کر۔ چنانچہ جس دن سے اُنھوں نے ایسے سوالات (مجھ سے کرنے) بند کیے اُسی دن سے فائدہ ہونا شروع ہو گیا۔ میرا تو مشاہدہ ہو مگر اب بتلائیے کہ دوسروں کو کس طرح سمجھاؤں؟

فرمایا کہ۔ بعض موافق پر معاشرت اور معاملات (بعض) زائدوں کے اچھے ہیں اور اہل علم کے خراب ہیں۔ ایک فقہ صورت میرے ایک دوست سے دس روپے مانگ کر لے گئے تھے جب تقاضا کیا تو کہا ہاں دیدوں گا پھر تقاضا کیا تو کہا ہاں دیدوں گا پھر تقاضا کیا تو کہہ یا کہ آپ کے پاس میری کوئی تحریر ہو؟ (جس سے یہ ثابت ہو کہ میں نے آپ سے روپے لیے ہیں۔ یہ کہہ کر اُنھوں نے تقاضے سے روک دیا اور گویا ادائیگی کا انکار کر دیا)۔

فرمایا کہ۔ آج کل جو تحریری امتحان رائج ہو میں تو اُس کا مخالف ہوں۔ اس میں طلباء پر بڑی مشقت دگرانی پڑتی ہو۔ امتحان سے مقصود تو استعداد کا دیکھنا ہو موطالب علمی کے زمانے میں اس قدر استعداد کا دیکھنا کافی ہو کہ اس کتاب کو یہ اچھی طرح سمجھ بھی گیا یا نہیں؟ یہ کہ کتاب دیکھ کر امتحان دینے سے سہی معلوم ہو سکتی ہو۔ باقی رہا حفظ ہونا یہ پڑھنے پڑھانے سے خود ہو جاتا ہو بلکہ طالب علمی کے زمانہ کا حفظ کیا ہوا (اور پڑا ہوا) دشمنوں و سبق یاد بھی نہیں رہتا اور دماغ مغف میں خراب ہو جاتا ہو۔ میرے یہاں کانپور میں ہمیشہ تقریری امتحان ہوتا تھا اور شروع و حواشی دیکھ کر جواب

دیئے کی اجازت تھی جس سے سب طلباء رُوحاً دیتے تھے۔ بس اس قدر دیکھ لے کہ اس مقام کو یہ طالب علم مطالعہ سے یا حواشی و شرح کی اعانت سے صل بھی کر سکتا ہوا نہیں؟ — اس سے زیادہ کچھ ہوا۔ اس رائے کو میں نے دوسرے مدارس میں بھی پیش کیا، مانتے تو ہیں عمل میں نہیں لاتے۔

جب یہاں کوئی اہل مدارس سے آتا ہوا اور نصیحت کی فرمائش کرتا تو میں اُسی چیز کا ذکر کرتا ہوں جس کی اُس میں کوتاہی ہو جیسے چندہ وغیرہ کا کہ صحیح طریقے سے کرنا چاہیے مگر عمل کوئی نہیں کرتا اس لیے اب جی نہیں جانتا کہ اُس سے کچھ کہوں، — معلوم ہوتا ہو..... کہ (لوگوں کو) اپنی حالت کے بدلنے کی مطلق فکر نہیں ہو۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ قاری محی الدین (محی الاسلام) سے (جو پانی پت کے رئیس تھے اور سب سے) میں سارا قرآن تہ ارجح میں پڑھ لیتے تھے، میں نے کچھ قرآن سننے کی خواہش ظاہر کی اُنھوں نے بڑی خوشی سے پڑھا کچھ اُن کا پڑھنا بہت پسند آیا اور بڑا جی خوش ہوا کیونکہ تھے تکلف پڑھا قاری عبدالرشید صاحب مکی کا پڑھنا بھی کچھ کو بھی پسند تھا کیونکہ وہ بے تکلف پڑھتے تھے۔ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ اُنھوں نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا تھا کہ قرآن شریف میں کسی لہجے کا قصد نہ رکھنا چاہیے۔ مخارج و صفات کی رعایت کرنا چاہیے اسی سے جو لہجہ پیدا ہو گا وہ خیر ہو گا۔

فرمایا کہ ایک فلسفی نے لکھا ہو کہ پہلے میں دہری تھا۔ صرتِ مشنوی کی برکت سے مسلمان ہوا اور میں مشنوی کو اچھی طرح سمجھا بھی نہیں ہوں۔ — دیکھیے ہم تو (مشنوی کے) معتقد ہیں مگر یہ شخص تو معتقد بھی نہ تھا۔ (واقعی) مشنوی میں بڑی برکت ہو اور کیوں نہ ہو وہ فیض کہاں کا ہو؟

نیا دردم از خانہ چیزے نخست تو دادی ہمہ چیز من چیزے نیست

(میں اپنے گھر سے کوئی چیز نہیں لایا میری سب چیزیں تو نے ہی عطا کی ہیں تو ہی اُن کا مالک ہے) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔ اس زمانے کو کیا پوچھتے ہو خدا کی پناہ میرے گھر میں ایک صاف عیدوار تھے وظائف، اشراق، چاشت سب ادا کرتے تھے اور وظائف کے ہی درمیان شہوت کی بھی (اشارۃ) گفتگو ہوا کہ تھی اور چونکہ پیر نے دُغلیے میں لپٹنے کو منع کر دیا تھا اس لیے صرت اشارے سے بتا دیا کرتے تھے کبھی دُغلیاں اٹھا دیں کہ دُوسروں کا کبھی مین اٹھا دیں

کہ تین سو لوں کا اور پھر متصلے کا کو نہ اٹھادیتے تھے۔ ظالم چاشت پڑھ کر کئی سو روپے لے کر اٹھتا تھا۔ ایک دفعہ روڈ کی میں یہ لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب نے مجھ سے دعوت کی مجلس میں دریا فت کیا کہ یہ حکایت (جو آپ نے کسی وعظ کی مجلس میں سنائی ہو) کس شخص کی ہو؟ میں نے کہا کہ آپ کو اس کے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہو۔ اُس نے کہا کہ میں اعتراض کے لیے نہیں پوچھتا ہوں بلکہ بلکہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ میرے والد بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ اگر یہ اُن کی ہی نسبت کہا گیا ہے تو میں درخواست کروں گا کہ اُن کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے میں نے کہا مجھے مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کے کیا حق ہو؟ میرا اُن کی اس تہذیب سے بڑا دل خوش ہوا اور اندر سے اس قدر شرمندہ ہوا کہ دیاں بیٹھا مشکل ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہی فوراً چلا آیا اسی طرح ایک وعظ میں میں نے ایک انگریزی خاں بیہ سڑکی حکایت بیان کی تھی کہ ایک صاحب جزائے ولایت سے پڑھ کے آئے تھے وہ جب اپنے باپ سے ملے تو کہا دل بڑھاتا تم اچھا تو جو۔ اور اتفاق سے وہ دونوں باپ بیٹے اُس وعظ میں موجود تھے اور اس واقعے کے جاننے والے لوگ وعظ ہی سے سناؤں دونوں کی طنز دیکھ دیکھ کر ہنس رہے تھے اور وہ بھی لوگوں کو ہنسا دیکھ کر ہنس رہے تھے مگر عجیب بات یہ تھی کہ دونوں صاحب بڑی محبت سے مجھ سے ملے جب میں موٹر سے اُتر اٹھا مجھ کو لینے آئے تھے اور بعد کو سواری کرنے بھی آئے۔ ذرا برا نہیں ماما۔ سب سے زیادہ اکرام انھیں نے کیا بڑے شرف تھے۔ مگر اس واقع کو مجھ سے لوگوں نے بعد میں کہا اور اگر مجھے مجلس وعظ میں معلوم ہو جانا تو موٹر تک آنا دشوار ہو جاتا مجھے بڑی شرم آئی۔

فرمایا کہ۔ ایک شخص کا خط آیا کہ اور اُس میں بیعت کی درخواست کی ہو اور آپ جنگی پر مجبور ہیں۔ جنگی پر جو رسیدیں ہوتی ہیں اُس کی روٹی پر ایک طرف کاٹ کر وہ خط لکھا ہو میں نے جواب میں لکھا کہ جس کے قلب میں دین کی یہ وقعت ہو وہ قابلِ خطاب نہیں ہو۔ بھلا کلکٹر کو تو ایسے کاغذ پر درخواست دے دیں؟ اس سے صاف معلوم ہوتا ہو کہ دین کو کس قدر گھٹیا سمجھتے ہیں۔ پھر احباب کہتے ہیں کہ سختی کرتے ہیں۔ بھلا ایسے الائقیوں کے ساتھ اور کیا معاملہ کیا جائے۔ میں اپنے احباب ہی سے مشورہ لیتا ہوں۔ جواب دیں۔

فرمایا کہ۔ جس کا دماغ کمزور ہوتا ہو میں اُسے قرآن حفظ کرنے سے منع کرتا ہوں

ایسا شخص تو کچھ غریب پڑھنے کے بعد حفظ شروع کرے تو قواعد معلوم ہونے کی وجہ سے حفظ آسان ہو جاتا ہو۔۔۔ بعض اہل مدارس طلباء اسے ایسی ہی سختی کرتے ہیں کہ جس سے وہ بیکار ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ بعض کا فہم حفظ کرتے ہیں بھلا یہ بھی حفظ کرانے کی چیز ہو۔ اگر حفظ ہی کا شوق ہو تو قرآن شریف حفظ کر لو۔۔۔۔۔

فرمایا کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ یہ جو آیت ہے۔۔۔۔۔
 اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِ اِلٰهِ فَمَنْ حَاجَّ الْبَيْتَ اَوْ عَمَرَ فَلْيَنْجَحْ عَلَيْهِ
 اَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔۔۔۔۔ تو فلا جناح سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اگر کوئی شخص کسی نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہی شبہ سُن کر فرمایا بَشَرًا قُلْتُ يَا بَنِي اَجَبُ۔۔۔۔۔
 اگر یہ مراد ہوتی کہ سعی نہ کی جائے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا اَوْ اَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا فرمایا جاتا۔۔۔۔۔
 اس لیے اب عدم وجوب پر استدلال صحیح نہیں رہا۔ یہ سوال کہ اس طرح کیوں تعبیر فرمایا گیا تو کہتے
 یہ ہو کہ مشرکین اُس کے کرتے میں حرج سمجھتے تھے یہ اُن کا رد ہو۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے)
 جواب کہ ایک تائید نے سنا تو فرمایا اِنَّ اَكْبَرَ الْعِلْمِ۔۔۔۔۔ یعنی یہ ہو علم۔ کہ ذرا سی بات سے
 گتھی سلج گئی۔ اہیہ شبہ کہ یہ آیت اگر عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتی تو وجوب پر بھی دلالت
 نہیں کرتی اس کا جواب یہ ہو کہ سعی کا وجوب۔ حدیث اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكَ السَّعْيَ۔۔۔۔۔
 سے ثابت ہو۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انکو ابھائی اکبر علی مرحوم کو تو پچاس توہیدیں تھیں ہوا کہ اے مجھے والد صاحب
 نے عربی نہ پڑھائی اور مجھے الحمد للہ انکھی یہ انہوں نے نہ پڑھا کہ اے مجھے والد صاحب نے انگریزی نہ پڑھائی۔
 فرمایا کہ۔ فلاں فلسفی صاحب نے لکھا ہو کہ امداد المشتاق بھی جس باب کی سمجھتا تھا

عہ بے شک صفا اور مردہ منجد یادگار (دین) خداوندی میں سو سو شخص رُج کے بیت اللہ کا دُاُس کا ٹمہ کرے
 اُس پر ذرا بھی گناہ نہیں صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے میں جس کا نام سعی ہو
 عہ اے عزیز تو نے بغیر سوچے ہوئے غلط سوال کیا۔
 سہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی کا واجب قرار دیا ہے۔

وہی ہی نکلی اور مکتوبات معیتوں سے میرے بہت سے شبہات رفع ہو گئے۔ واقعی شہادت اپنے لوگوں کی معتبر ہے کہ جنہوں نے فلسفے کا رنگ بھی دیکھا ہو۔ ہم لوگ تو پہلے ہی سے بزرگوں کی جوتیوں میں رہے ہیں۔ ہمیں قدر ہی کیا ہو؟

ہر کہ اولاد ازاں خرد ازاں دہر گوہرے طفلے بقوصناں دہر
(یعنی جو سستا سودا خریدتا رہے سستا ہی بیچتا رہے۔ ایک بچہ ایک ہوتی کو ایک روٹی کے عوض دے دیتا رہے)۔

فرمایا جس زمانے میں، میں نے تفسیر بیان القرآن لکھی تو ایک جنٹ انگریز نے نہایت اشتیاق کے ساتھ ملاقات کی اور پوچھا کہ اس تفسیر پر تم کو کس قدر روپیہ ملا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اُس نے کہا اس کے لکھنے سے پھر کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا دُنیا میں تو یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع ہو گا اور آخرت میں یہ کہ مالکِ حقیقی خوش ہوں گے پھر وہ خاموش ہو گیا۔
فرمایا کہ۔ آدمی کو چاہیے کہ خدا سے صحیح تعلق پیدا کرے پھر اُمّتِ تعالیٰ بڑے بڑے مشکبوروں اور فرعونوں کی گردنیں اُس کے سامنے جھکا دیت ہیں۔
فرمایا کہ۔ دُنیا کے لباس میں دُنیا حاصل کرنا اتنا مُضر نہیں جتنا کہ دین کے پردے میں دُنیا حاصل کرنا مُضر ہے۔

فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے میرے سامنے دریافت کیا کہ حیض کے زمانے میں جو نازیں (عورتوں کی) قضا ہوتی ہیں اُن کی تو قضا نہیں اور جو روزے ہوتے ہیں اُن کی قضا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس حکم کو نہ مانو گے تو سر پر اتنے جوتے لگیں گے جو بال بھی نہ رہیں۔ جب تک تعلیم سادہ رہی لوگوں کے ایمان قوی رہا اور جب سے یہ نئی روشنی شروع ہوئی تو لوگوں کے ایمان ضعیف ہو گئے۔ ہر بات میں درخواستِ خواہِ اہلِ مذہب (چلایا جاتا ہے)۔ لوگوں کے قلوب سے خدا اور رسول کی عظمت اُٹھ گئی۔ مونی بات ہے کہ جب ہم نے خدا کو خدا اور رسول کو رسول مان لیا تو اُن کے احکام میں چوں و چرا کیسی؟ (علمی حیثیت سے کوئی جامع اور ماہر شریعت احکام کے لمبات و علل بیان کرے تو کچھ مُضائقہ نہیں البتہ عوام کے لیے چوں چرا مُضر ہوگی)۔

فرمایا کہ۔ ایک مرتبہ مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے جلسہ دستار بندی میں مدرسہ جامع العلوم کا پور بلوایا۔ آپ تشریف لے گئے میں نے دعوے کے واسطے عرض کیا۔ فرمایا میرے بیان سے لوگ خوش نہ ہوں گے اور اس میں میرا تو کچھ نہ جائے گا تمہاری ہی اہانت ہوگی کہ ان کے استاد ایسے ہیں.... غرضیکہ بڑی دقت کے بعد منظور فرمایا۔ مولانا کا علم اور علماء کا مجمع خوب طبیعت کھلی ہوئی تھی۔ مضامین عالیہ (بیان) ہو رہے تھے کہ اتنے میں (مولانا) مولوی لطف اللہ صاحب علیکم صلیٰ تشریف لے آئے ان کو دیکھتے ہی ایک دم بیٹھ گئے۔ (مولانا) مولوی خراسان صاحب (گنگوہی) نے دوسرے وقت دریافت کیا دعوے کیوں بند کر دیا تھا؟۔ فرمایا کہ اس وقت (مولانا علیگڑھ) کی آمد کے وقت مجھے خیال ہوا کہ اب دقت ہو مضامین کا یہ بھی دیکھیں گے کہ علم کیا چیز ہو تو اس طرح دعوے میں خلوص نہ رہا اس لیے میں نے (دعویٰ) قطع کر دیا۔

فرمایا کہ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی فرماد اباد کے جلسے میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دعوے کے لیے اصرار کیا۔ مولانا نے عقد فرمادیا کہ مجھے عادت نہیں ہو سکتی لوگوں نے نہ مانا آخر مولانا کھڑے ہوئے اور حدیث خقیقہ واجدۃً اشدُّ علی الشیطن من اللہ عابدا۔ پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر شہرہ عابدوں سے زیادہ بھاری ہو۔ وہاں ایک مشہور عالم تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہو اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آئے تو اس کو دعوے کا جناح نہ بنیں۔ بس مولانا فوراً ہی بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے دعوے کی لیاقت (اور عادت) نہیں ہو مگر ان لوگوں نے نہ مانا۔ خیر اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو گئی یعنی آپ کی شہادت۔ پھر حضرت مولانا نے ان بزرگ سے بطرز استفادہ پوچھا کہ غلطی کیا ہو؟ تاکہ آئندہ اُس سے بچوں۔ انھوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اٹھل (زیادہ بھاری) کا نہیں آتا بلکہ اضر کا آتا ہو۔ مولانا نے فی الفور فرمایا کہ حدیث وحی میں ہو اخیاناً یا تبییناً مثل صلصلة الجرس وهو اشدُّ علّیٰ کیا یہاں بھی اضر (زیادہ مضر) کے معنی ہیں؟ وہ مقرر عام دم بخود ہو گئے۔۔۔

عہد تلمیذ حضرت قاسم العلوم والمعارف وحشی الوداد
عہد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کبھی مجھ کو وحی آتی ہو جس کی آواز جبریل کے اور وحی کی یہ قسم مجھ پر بہت زیادہ بھاری ہوتی جو۔

مکتبہ حضرت سید شاہ علم اللہ علیہ السلام

از قلم: محمد محسنی ایڈیٹر۔ البعث الاسلامی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بصیرت افروز مقدمہ کے ساتھ حضرت سید احمد شہید رائے بریلی کے مجددی اور مجدد عالمگیر کے ممتاز شیخ وقت اور عارف باللہ حضرت سید شاہ علم اللہ علیہ السلام کے صفات و کمالات اور اخلاق عالیہ کا پراثر اور ایمان افروز تذکرہ اور ان کے بالکل فرزند اور خلفاء کے مختصر حالات و صفات ایک عظیم شخصیت کا تعارف جو ابھی تک پردہ گستاخی میں ہے۔

ذریعہ طبع: مکتبہ اسلام، ۳۷ گولن روڈ، لکھنؤ (یو۔ پی)

میرزا میر کا اردو

یعنی علم الادبیہ ڈاکٹری (چودھوان ایڈیشن) از علی محمد حسین اعوان داکٹر اختر حسین اعوان یہ ایک ایسی جدید اور مستند کتاب ہے جو ہر ایک اردو داں حکیم، عیب، ڈاکٹر، جراح، نیشنری، لیکچرر، ٹیچر، ایکسپرنٹ کو ضرور اپنے اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اس میں ڈاکٹری ادویہ کی اہمیت، تاثیر و استعمال، مقدار، شراب اور کربہ، شہادت، ترتیب، کتابی سائز، صفات، ۹۲۰ جلد ڈسکور، کاغذ و طباعت نہایت عمدہ اور نیکیز، ہارن تھیں لکھی گئی ہیں۔ قیمت اٹھارہ روپے

ملنے کا پتہ: خورشید بک ڈپو۔ متصل ڈاک خانہ امین آباد، لکھنؤ۔ ۱

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
سرگرم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مولانا کرامت علی جوہر کی حجتہ علیہ

— اُور —

اُن کا ترجمہ شمائل ترمذی

(از مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی، ناظم جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ)

سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دعوت و جہاد کے فیض سے چند برسوں کے اندر کتاب و سنت کے احیاء و اتباع کا جتنا رواج اور چہاں ہندوستان و پاکستان کے گوشہ گوشہ میں ہوا، اتنا پہچاننا اس سے پہلے صدیوں میں نہیں ہوا تھا۔ یہ کہنا شاید مبالغہ نہ ہو کہ آج یہاں قال اللہ و قال الرسول کی جگہ اور بھی سنائی دیتی ہو، اگر تاریخی سرِ سرخ لگایا جائے تو اس کا سر درشتہ خاندانہ دلی الہی یا سید صاحب کے سلسلہ طلائے ناب سے ضرور مل جائے گا۔ سید صاحب کی تحریک دعوت و جہاد کا غلغلہ گو چند برسوں رہا۔ اور وہ آپ کی اور حضرت اسماعیل شہید دہلوی اور آپ کے دوسرے رفقاء کی شہادت کے بعد مدہم پڑ گیا مگر دلوں اور دماغوں میں اس نے جو نقوش چھوڑے تھے وہ آج بھی جزیرہ عالم پر ثبت ہیں۔ اس تحریک کے ذریعہ ایمان و یقین، علم و عمل، اتباع سنت اور احیائے دین کے جو چشمہائے فیض آج سے ڈیڑھ پونے دو سو برس پہلے جاری ہوئے تھے، اُن کے سوتے آج بھی خشک نہیں ہوئے ہیں، اور انشاء اللہ قیامت تک وہ اسی آب و تاب سے رواں دواں لائیں گے۔ ان چشمہائے یمن و سعادت کے سوتے جن بزرگوں کے فیض نظر اور بے پناہ جود و جہد سے خشک نہیں ہونے پائے، ان میں ایک مولانا کرامت علی جوہر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہیں، مولانا نے

جو دین و علمی نگاروں میں پھوڑی ہیں، ان میں ایک شمالی ترمذی کا ترجمہ بھی ہو، یہ ترجمہ نہ صرف دینی نقطہ نظر سے اہم ہو بلکہ اردو نشر کی تاریخ میں بھی اس کا ایک اہم مقام ہونا چاہیے تھا۔ مگر اردو ادب کی تاریخ کا یہ افسوس ناک پہلو ہو کہ اس کی تاریخ لکھنے والوں نے چند شعر موزوں کرنے والوں اور چند مضامین لکھنے والوں کو تو اردو ادب کی تاریخ میں نمایاں مقام دیا ہو، مگر بے شمار علماء و صوفیہ اور خاص طور پر سید صاحب کے سلسلہ کی اردو کی خدمات کو نظر انداز کر دیا گیا ہو، حالانکہ واقعہ یہ ہو کہ نوٹ ڈلیم کا سچ سے لے کر دلی کالج کے قیام بلکہ غالب کے عہد تک اردو ادب کا جتنا ذخیرہ ان اداروں اور بیسیوں مصنفین نے مل کر فراہم کیا، اس سے کئی گنا زیادہ اردو نشر کا ذخیرہ سید صاحب کے سلسلہ کے دو چار بزرگوں مثلاً مولانا اسماعیل شہید، مولانا خرم علی بلوئی، مولانا سخاوت علی جوپوری اور مولانا کریمت علی جوپوری نے فراہم کیا، اول الذکر مصنفین کی کتابیں اگر نہ اردو ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی تو ان علماء کی اردو کتابیں لکھوں کی تعداد میں بھیں اور بکس، پہلے گردہ نے اگر اردو کی آواز کچھ خواص تک پہنچائی تو ان پوریہ دانشمنوں نے اس کی آواز سے ہندوستان کے بچے بچے کے کان کو آگیا کر دیا۔ اس دعوت کا یہ بھی ایک فیض تھا کہ اس تحریک کے نتیجے میں عیسائیوں، آریوں اور سکھوں، اہل بدعت اور دوسرے بہت سے گردہوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ اور عوام کے دلوں کو جہاد اور جذبہ دعوت و اصلاح کو سر د کرنے کے لیے موافقت و مخالفت میں بے شمار کتابیں لکھیں، اور سب نے اردو ہی کو اپنا ذریعہ تقریر و تحریر بنایا، اس طرح ہزاروں رسالوں، کتابوں اور مضامین کا انبار لگ گیا، مگر تاریخ ادب اردو کے مصنفین نے اس سلسلہ کی خدمات کو تلاش کرنے کی بہت کم زحمت گوارا کی، سید حامد حسن صاحب قادری نے صرف اتنا لکھ کر اپنا فرض انجام دیا کہ

”مولوی سید احمد بریلوی نے اردو میں کوئی کتاب نہیں لکھی، فارسی میں تنبیہ الغافلین لکھی ہو جس کا اردو ترجمہ مولوی عبداللہ نے مگلی دھکلت، سے شائع کیا، مولوی اسماعیل دہلوی نے کئی کتابیں عقائد کے متعلق اردو میں لکھیں، جن میں تقویت الایمان بہت مشہور ہو، اس زمانہ میں مولوی سید احمد بریلوی صاحب کے گردہوں نے بہت سی کتابیں تبلیغ و اشاعت کی غرض سے لکھیں، مثلاً ترغیب جہاد، ہدایۃ المؤمنین، فیحۃ المسلمین وغیرہ، یہ کتابیں اردو کی ترقی کے سلسلہ میں شامل ہیں، مولوی اسماعیل کی تقویت الایمان بہت صاف و سلیس زبان میں ہو، تاریخ و داستان اردو ص ۱۵۶“

”بنگلہ میں اردو کے مصنف نے مولانا کو امت علی کو اردو کا شیعہ ہی لکھا ہو، مگر ان کے ذکر میں آتا
 لکھتا کافی سمجھا ہو کہ ”مسترقی بنگال میں اردو زبان کے شیعہ اٹھائی مولوی کرامت علی صاحب نے مذہبی اصلاحی
 موضوعات پر بیشتر مفید کتابیں لکھیں۔“ (ص ۲۹) ان کی کتابوں کی مختصر اتنی حیثیت کہ ”اردو کی ترقی
 کے سلسلہ میں شامل ہیں۔“ قرار دیتا ایک تاریخی ظلم ہو، اور اس تاریخی ظلم کے جہاں دوسرے اسباب
 ہیں ان میں ایک بڑا سبب یہ سمجھا ہو، کہ اردو ادب کی تاریخ، انگریزوں کے عہد میں مرتب ہوئی، جہاں
 کو سید صاحبہ در ان کے سلسلہ کے دینی و علمی کا ناموں سے شدید بغض و عناد تھا، اور ان کے
 نقشہ ہائے دوام کو مٹانے میں انھیں لذت ملتی تھی، ملک میں اس وقت انگریزوں سے جو عام
 ذہنی مروجیت پھائی ہوئی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کی سادہ ترقی کا سہرا انگریزوں اور ان
 کے قائم کردہ یا ان کے ہم نوا اداروں اور اشخاص کے سر باندھ دیا گیا، اور انفرادی و اجتماعی طور
 پر علماء اور مصلحین نے اردو کی جو خدمات انجام دیں، وہ نظر انداز ہو گئیں، خاص طور پر سید صاحب
 کی تحریک اور ان کے کا ناموں کے بارے میں برسوں ہر طرف سنا ما پھرایا، اب انہیں کہیں
 اس کا ذکر آنے لگا ہو، مولانا خرم علی کی رضی اللہ عنہ المسلمین اور ان کی وہ نظم جو انھوں نے کتاب کے
 آخر میں عورتوں اور بچوں کو یاد کرنے کے لیے لکھی تھی، جس کا ایک شعر یہ ہو۔

خدا فرما چکا قرآن کے اندر

مرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر

یہ ایک زمانہ میں سچہ سچہ کی زبان پر تھا، مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کی تقویت لایمنا
 اور مولانا سلطان احمد کی تذکیر الانحوان ایک مدت تک خاص دعاء ہر شخص کے مطالعہ میں رہتی
 تھی، مولانا سخاوت علی کی راہ نجات اور مولانا کرامت علی کی مفتاح الجنبہ ہمارے بچپن تک
 گھر گھر میں پڑھی اور سمجھی جاتی تھی۔ یہ کتابیں لاکھوں کی تعداد میں پھیں اور شائع ہوئیں یہ جملہ
 معترضہ بیچ میں اس لیے لانا پڑا، کہ مولانا کا ترجمہ شامل ترمذی دینی حیثیت کے ساتھ اردو ادب
 کا بھی شاہکار ہو، مگر افسوس ہو کہ کسی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ اعتنا نہیں کیا گیا۔

یہاں مختصر مولانا کے حالات زندگی لکھے جاتے ہیں، پھر اس کتاب کے قوافل کے سلسلہ
 میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔

مولانا کا نام اور مولد و مسکن | مولانا کا اصل نام علی تھا، مگر عام طور پر ان کی تذکرگی ہی میں لوگ انھیں مولانا کر امت علی کہنے لگے تھے۔ خود انھوں نے اپنا کتبوں کے شروع میں لکھا ہے: ”خاکسار علی خضفی جو پوری مشہور کر امت علی (مفتاح ص ۷۲) یہ لقب عوام نے مولانا کی ان نذرہ کرامتوں کی وجہ سے عطا کیا۔ جو دعوت و اصلاح کے سلسلہ میں ان سے روزانہ صادر ہوتی رہتی تھیں۔ مولانا کے پوتے مولانا عبد الباطن صاحب مظلانا کی سوانح میں لکھتے ہیں:

”آپ کا نام علی تھا، آپ سے کجرت کراتوں کا صودہ ہوا، اسی وجہ سے کہ لفظ ”کر امت“ آپ کے نام کا جز بن گیا۔“ (ص ۴۲)

مولانا کا مولد اور مسکن شہر جو پورہ کا مشہور محلہ ملا ٹولہ ہے، جہاں اب بھی مولانا کے خاندان کے لوگ موجود ہیں، ”شاہیر جو پورہ“ میں ہے کہ اس محلہ کا نام اسی خاندان کی سکونت کی نسبت سے پڑا ہے۔ مولانا کی ولادت ۱۸ محرم الحرام ۱۲۱۵ھ کو ہوئی ”شاہیر جو پورہ“ میں ہے۔

اسلام کر امتش بجمعہ سلاطین اسلام	سلاطین اسلام کے عہد میں ان کے اسلاف
خطیب جامع و عیدین بودند بایں وجہ	گرام جامع مسجد و عیدین کے امام تھے اس وجہ
جائے سکونتش ملا ٹولہ مشہور شد۔	سے ان کی رہائش گاہ کا نام ملا ٹولہ پڑ گیا۔

مولانا کا سلسلہ نسب ۳۵ واسطوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ مولانا اپنے والدین کی تنہا اولاد تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو پورہ ہی میں ہوئی۔ سب سے پہلے اپنے والد مولانا ابراہیم صاحب سے بسم اللہ کی، اور فارسی اور ابتدائی عربی کی تکمیل کے بعد دوسرے اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا عبد الباطن صاحب لکھتے ہیں۔

علم دینیہ مولانا قدرت اللہ دہلوی مرحوم سے، علم حدیث مولانا احمد اشرف تانہی سے، علم مقولات مولانا احمد علی چکرا کوٹی سے، علم تجرید قرآن تجاری سید ابراہیم مدنی اور قاری سید محمد

۱۔ اس وقت عام طور پر علماء اور خاص طور پر ائمہ مساجد کو ملا کے لفظ سے یاد کیا جاتا تھا۔

اسکندریہ سے علماء و علماء حاصل کیا (ص ۱۴)

مولانا نے سماعت قرآن پاک کی سند بھی مولانا احمد الشرف نامی شیخ فی تہمی جن کا سلسلہ مشہور قادی
قرآن صحابی حضرت ابی بن کعب تک پہنچا ہے

مناہیم جو پور میں شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید سے بھی ان کے علمی استفادہ کا ذکر ہے۔

مولانا اگر امت علی جلد علوم معقول و مقول اند

علمائے عصر اکتساب نمودند از خوان علوم مولانا

شاہ عبدالعزیز دہلوی مولانا اسماعیل دہلوی

انھوں نے شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل شہید

کے خوان علم سے بھی کسب فیض کیا تھا۔

ہم فقہا برجیدہ (۱۳۵)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید احمد شہید صاحب کی خدمت میں جانے سے پہلے بھی مولانا

نے دلی کا سفر کیا تھا

مولانا کی تصانیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ انکو تمام ہی دینی علوم میں دور تک تھا، مگر اہل

تذکرہ فقہ اور قرأت میں ان کی خصوصی دستگاہ کا تذکرہ خاص طور پر کرتے ہیں، مثلاً، ہر جو نبیوں میں ہے

فاما مسائل فقہ از بس مستحضر بود قاری

ہفت قرأت بود کلام مجید و اسب

آواز خوش و بہ سخن پرورد خداوندی خواندند

و تیکہ بہت حصول سعادت رج و عمرہ

در زیارت نبوی رفتہ بود بیکہ عطر و لایان

آہن عاشق نمودے (ص ۱۲۹)

شمالی ترمذی اور مشکوٰۃ کے ترجمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ فن حدیث اور عربی ادب میں ان کو

خاص دستگاہ حاصل تھی، خاص طور پر شمالی نبوی کا ہر فقرہ اپنی معنویت کے ساتھ عربی ادب کا بھی

شاہکار ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جن الفاظ میں آپ کے حلیہ مبارک اور سیرت و شمائل کی

لے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سماعت قرآن کی سند کا بھی رواج تھا۔

قصویر کشی کی ہو، اس سے بہتر الفاظ کا انتخاب ممکن نہیں ہو، اس لیے اس کی معنویت کو مخرج کیے بغیر، کسی دوسری زبان میں اس کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں تھا، پھر یہ علمی و ادبی ترجمہ اردو تشرین میں اس وقت ہوا ہو، جب اردو شرقہ کہانی اور میر اس کی پہلے درویش سے آگے نہیں بڑھی تھی، یہ ترجمہ پہلی بار ۱۸۵۲ء مطابق ۱۲۳۲ھ میں شائع ہوا۔

مولانا خط نستعلیق اور خط نسخ دونوں کے بہترین خطاط تھے، ان کو اس میں اتنی مہارت تھی کہ ایک چاول پر پوری سورہہ اسل اس لکھ دیتے تھے۔

بریک دانہ برج یا نچو سورہہ قل ہوا قدر بنامہ نوشتے (ص ۱۳۶)

مولانا نے فن سید گری اور نبوت کی بھی مشق کی تھی، اس سلسلہ میں ان کے بہت سے واقعات منقول ہیں، کچھ واقعات کا ذکر آئے گا۔

مولانا کے علم و فضل پر تمام لوگوں کا اتفاق ہو، صاحب ”تذکرہ علمائے ہند“ نے ان کو کثیر النصا تیف لکھا ہو، مشاہیر جو پور کے مصنف نے انھیں از علمائے ناموران ذات بابر کا تش سرمایہ ناز و افتخار جو پور بود وغیرہ الفاظ سے یاد کیا ہو، ان کی تصانیف سے بھی ان کے علم و فضل کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہو۔

مگر مولانا کی حیات پر سعادت کا دائرہ فضل و کمال اس سے بھی آگے تھا، ایک طرف **باطنی فیض** | وہ علم و فن میں تمام علمائے عصر کے ہم عنان تھے، تو دوسری طرف زہد و اتقا، اربع سنت اور دعوت و عزیمت کی پُر خارا دایوں سے نہ صرف گزرتے تھے، بلکہ ان صفات ملکوتی میں انھیں لایک ممتاز مقام حاصل تھا، اور یہ سب اثر تھا سید صاحب کے فیض نظر کا۔
دیکھو دافرازا سید احمد شہید اندوختندہ (ص ۱۲۵)

تذکرہ علمائے ہند کے مصنف نے سید صاحب سے ان کی بیعت کا دو نقطوں میں ذکر کیا ہو۔
دمریہ سید احمد بریلوی سید صاحب کے مرید تھے۔

مزید تفصیل مولانا عبدالباقی صاحب کے بیان سے معلوم ہوتی ہو، وہ لکھتے ہیں۔

”مولانا کی عمر بھی اٹھارہ سال کی تھی کہ ترکیب نفس کے خیال نے زور پکڑا، اس کے لیے دلی جانے

کا ارادہ تھا، مگر سید احمد شہید کی شہرت ہوئی، وہ وطن سے قریب بھی تھے، اس لیے ان کی خدمت

میں رائے بریلی پہنچے۔ وہاں علما کی ایک جماعت جن میں مولانا اسماعیل شہیدؒ، مولانا عبداللہ جیسے سرآمد روزگار علما بھی موجود تھے، ان کی علمی صحبت میں آجی رہا اور حضرت سید صاحبؒ باطنی استفادہ بھی کیا مولانا جن ذوق و شوق سے سید صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہو کہ سید صاحبؒ پہلی ہی ملاقات میں بیعت کر لی اور ایک ہفتہ میں مقامات سلوک طے کر دینے کے بعد فرمایا کہ ہر اسیت کے کام میں لگ جاؤ سید صاحب نے جو خلافت نامہ مولانا کو عطا کیا ہے وہ اب بھی اس خاندان میں محفوظ ہے۔

رہنم کو اس کا نوٹو مولانا عبدالباطن صاحبؒ نے بھیجا ہے جس کی عبارت اتنے بار ایک فارسی خط میں ہے کہ پڑھی نہیں جاتی اس پر تادم شیخ خلافت علیہ السلام درج ہے۔

خود مولانا نے سید صاحب سے اپنی عقیدت اور شہنشاہی کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے۔

”جب دین میں ظلم کے زناد خاہر ہوتے ہیں تب امیر قلعے دین کے تازہ کرنے کے واسطے ایک شخص کو پیدا کرتا ہے اور اس کے اخوان اور مددگار بہت سے ہوتے ہیں سو اس وقت کے مجبور صاحب طریقہ حضرت امیر المومنین سید احمد علیؒ کے سرہ ہوئے اور انھوں نے دین کو تازہ کیا۔ (نور علی نوید)

اسی طرح اپنی متعدد کتابوں میں اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے۔

مولانا ابھی کچھ دنوں اور قیام کرنا چاہتے تھے، مگر سید صاحب نے فرمایا تھا کہ ہر اسیت کے کام میں لگ جاؤ اس لیے دالہبسی کا قصد کر لیا، لیکن ان کے ذوق و شوق کو محسوس کر کے سید صاحب نے پھر فرمایا کہ

”کام تو خدا کی رحمت سے ہو گیا، اور بہت ہنڈ ہو گیا، اب بہ حیثیت مہمان دو چار روز اور

بھی ٹھہر کر دیکھ بھال کرو۔“

مولانا نے یہاں اٹھارہ دن قیام کیا، اس دوران میں کئی واقعے پیش آئے جن میں ایک سبب واقفہ مولانا نے خود اپنی کتاب نور علی نور میں نقل کیا ہے۔

ایک روز اس عابز مسکین نے حضرت عالم ربانی مولانا عبداللہ جیسے رحمۃ اللہ سے عرض کیا کہ آپ جو اس قدر میاں صاحب سے اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ بچے پیسے کپڑے وغیرہ دنیاوی نے عام ہل چال میں حضرت سید صاحب کو لوگ میاں صاحب اور میر صاحب کہتے تھے

چیزوں کو بھڑکے میاں صاحب کی صحبت اختیار کیے ہیں اور آپ کے بدن پر جو کچھ اس کے سوا آپ کے پاس کہیں کچھ بھی نہیں اور آپ جب میاں صاحب کے رو بہ رو بات کرتے ہیں تو ترساں لاؤ لڑن رہا کرتے ہیں تو مگر آپ ہم سے سچ بیان کیجئے کہ آپ نے میاں صاحب سے کیا پایا بھو اپنا حال ایسا بنایا تب مولانا مغفور نے فرمایا کہ افشا اللہ تعالیٰ میں سچ بیان کروں گا، سنو! میرا یہ حال تھا کہ میں سلوک الی اللہ اور مشاہدہ حاصل ہونے کا بڑا مشتاق تھا تب میں نے حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز خٹک سرہ سے عرض کیا کہ کچھ کو آپ سلوک الی اللہ کی تعلیم کیجئے اور اس کے قبل میں بہت سے ہندی اور دلاستی مرشدوں سے توجہ لے چکا تھا، مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا تھا۔ تب آپ نے کچھ کہ حضرت شاہ غلام علی قدس سرہ کے پاس بھیجا۔ وہاں بھی چند روز توجہ لیتا رہا، مگر میرا مقصود حاصل نہ ہوا، تب میں نے حضرت مولانا سے پھر عرض کیا کہ یہ خدام حضور کی توجہ کا محتاج ہو۔ اور حضور در سب مقام میں بھیجئے ہیں ہم کو آپ خود تعلیم کیجئے تب حضرت مولانا نے فرمایا کہ کیا میں بہت بد بھلا اور کمزور ہوا اور کچھ میں بہت دیر تک بیٹھنے کی طاقت نہیں یہ مقصد تمہارا میرا محمد صاحب (سید صاحب) کو شاہ عبدالعزیز صاحب میر صاحب کہا کرتے تھے اسے حاصل ہوگا اتم ان سے بیعت کرو تب اس جناب کا فرمایا کچھ کہ بہت شاق گزارا اور میں ناراض ہو کے چپ رہا، پھر کئی بار اور بھی عرض کیا وہی جواب پایا آخر کو بعد چند روز کے یہ واقعہ در پیش ہوا کہ میں اور حضرت میاں صاحب اور میاں محمد اسماعیل مدرسہ کے ایک ہی مکان میں رہا کرتے تھے ایک شب کو بعد عشا کے جب ہم تینوں شخص پلنگ پر سوئے تب میاں صاحب نے فرمایا کہ مولانا! کچھ کہ حضرت ربیع النہدین نے اپنے فضل و کرم سے بطور الہام کے خبر دیا ہے کہ فلا فی تادریح فلا نے سفر میں توجہ دے گا اور فلا نے مقام میں یہ ہوگا، فلا نے مقام میں دہ ہوگا، اور اس قدر لوگ حریہ ہوں گے، وعلیٰ ذلک اقیاس سب باتیں بیان کیں پھر دوسرے روز بھی ایسی ہی عجیب و غریب باتیں بیان کیں اس طرح سے کئی روز تک کچھ معظفہ کے سفر اور جہاد کے سفر اور جہاد کے واقعات کا بیان بالتفصیل تمام فرمایا تب ہم نے اور میاں محمد اسماعیل نے مشورہ کیا کہ اگر یہ سب باتیں سچ بیان کرتے ہیں تو بلاشبہ یہ بہت بڑے شخص اور قطب ہیں، ان سے کچھ فیض لینا بہت ضروری ہے، سو آؤ کسی بات میں ان کا امتحان کریں تب میاں محمد اسماعیل نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ ہی تجویز کریں

کسی بات میں امتحان کیجئے، آخر کو جب پہر رات کو میاں صاحب نے پکارا کہ بولا، اب تم نے عرض کیا کہ حضرت آپ کی بزرگی میں کچھ شبہ نہیں، مگر ہم کو ان سب باتوں سے کیا فائدہ! کچھ ہم کو عنایت کیجئے تب فرمایا کہ مولانا! کیا مانگتے ہو، تب ہم نے کہا کہ حضرت! ہم یہی مانگتے ہیں، کہ جیسی نماز صحابہ کرام ادا کرتے تھے، ویسی ہی دور رکعت ہم سے ادا ہو، یہ کہا اور میاں صاحب یکبارگی خاموش ہو گئے اور اس روز پھر کچھ نہ بولے، تب ہم لوگوں نے جانا کہ فقط یہ زبانی باتیں تھیں، اصل باتوں سے ان کو کچھ علاقہ نہیں، مگر ہمیشہ کی دوستی اور صحبت کی مریدیت سے ہم لوگ کچھ نہ بولے کہ اب شرم دلانا کیا ضرور اور چپ کسے سو رہے، پھر اسی رات کے کچھ قبل یا بعد حضرت میاں صاحب نے پکارا مولانا! اس پکالنے سے میرے بدن کے رنگے کھڑے ہو گئے، میں نے جواب میں کہا حضرت! اب فرمایا کہ جاؤ اس وقت افتر کے واسطے وضو کرو، تب پھر میرے بدن کے رنگے کھڑے ہو گئے، میں نے کہا کہ بہت خوب دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا مولانا! اس میں پھر کے حضرت کے پاس حاضر ہوا، فرمایا تم نے خوب سمجھا، میں نے کہا کہ افتر کے واسطے وضو کرو، پھر میں نے کہا بہت خوب اور چلا، دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور اسی طرح فرمایا، اسی طرح تین بار کہا، تیسری بار جاکے میں وضو کرنے لگا، تو ایسا حضور دل اور حق سبحانہ کے خوف سے میں نے ادب کے ساتھ وضو کیا کہ ایسا وضو کبھی نہ کیا تھا، پھر وضو کر کے حضرت کے حضور میں حاضر ہوا، فرمایا جاؤ، افتر رہے، غلطی کے واسطے اس وقت دور رکعت نماز پڑھو، تب میرے بدن کے رنگے کھڑے ہو گئے، اور نماز کے واسطے چلا، دو تین قدم چلا تھا کہ پھر پکارا اور میں حضور میں حاضر ہوا، فرمایا تم نے خوب سمجھا، یا انہیں میں نے کہا کہ جاؤ اس وقت افتر رہے، غلطی کے واسطے دور رکعت نماز پڑھو، میں نے کہا بہت خوب اور نماز کے واسطے چلا، پھر تیسری بار پکارا اور دیا ہی سمجھا دیا، تب میں نے ایک گوشہ میں نماز شروع کی، تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی ایسا شاہدہ جلال میں غرق ہوا کہ ہوش باقی نہ رہا، اور اس قدر رویا کہ آنسو سے داغی تر ہو گئی، اور اس قدر نماز میں غرق ہو گیا، کہ دنیا کی یاد مطلق باقی نہ رہی، اور نہایت خوف اور لذت کے ساتھ میں نے دور رکعت نماز پڑھی، جب دور رکعت پڑھا تو خیال کیا کہ میں نے سورہ فاتحہ نہ پڑھا تھا۔ پھر سلام پھیر کے دوبارہ دوسری بار دور رکعت کی نیت کیا، پھر جب پڑھ چکا، تو خیال کیا کہ فاتحہ میں سورہ ضم نہ کیا تھا، پھر شروع کیا۔

اسی طرح ہر بار ایک ایک واجب کے ترک کرنے کا خیال آتا تھا اور نماز کو ناقص سمجھ کے دہراتا تھا۔ دفتر علم سورگوت یا زیادہ یا کم پڑھا ہوگا کہ صبح صادق کا قریب ہوا پھر آخر کو ناچار ہو کے سلام پھیرا اور بہت شرمندہ ہوا کہ میری استعداد اس طرح کی انص ہو کہ دو رکعت پوری بھی حضورؐ دل کے ساتھ نہ پڑھ سکا اور اتنے بڑے کامل شخص کو میں نے آزمایا اب اگر وہ پوچھیں کہ تم نے دو رکعت اشر کے واسطے پڑھا تو میں کیا جواب دوں گا، میں تو حضورؐ دل کے ساتھ جیسا کہ حق نماز پڑھنے کا جو دوسرا دو رکعت بھی نہ پڑھ سکا، اسی سوچ میں شرم کے دریا میں غرق ہو گیا اور اپنے قصور کا معترف ہو کے اشر سبحان کے خون سے استغفر اشر استغفر اشر کہنا شروع کیا جب اذان ہوئی تب مجھ کو ہوش ہوا اور یاد پڑا کہ صحابہ کرام کا یہی حال تھا کہ تمام رات عبادت کرتے اور کھلی رات کو استغفار کرتے تھے۔ ان کی شان میں اشر تعالیٰ نے فرمایا ایا المستغفرین بالاسماء اور سو نچا بلاشبہ یہ بڑے کامل مرشد ہیں کہ ان کے کلام سے میرا مقصد پورا ہوا اور جو نعمت مدت و رات کی محنت میں حاصل نہ ہوئی تھی سو ان کے ایک دم کے فرمانے سے حاصل ہوئی پھر میں مسجد میں گیا اور قبل نماز فجر کے میں نے حضرت میاں صاحب سے بیعت کیا اور صبح کی نماز کے بعد حجر اسماعیل سے میں نے رات کا پورا قصہ بیان کیا چونکہ وہ مجھ کو صادق جانتے تھے انھوں نے بھی حضرت میاں سے بیعت کیا پھر میں ان کو حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس گیا اور رات کا قصہ بیان کیا اور اپنے بیعت کرنے کا بیان کیا آپ نے فرمایا اگر اشر باؤگ اشر خوب کیا میاں میں تم سے اس واسطے کہا کہ اتنا کیا کیوں میاں باؤم نے میرا صاحب کا کمال دیکھا تب میں نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت درویشوں کی خدمت کی اور بہت طریقوں کے موافق میں نے شغل اور مراقبہ کیا میرا مقصد کبھی حاصل نہ ہوا حضرت سید صاحب نے ایک بات زبان سے کہی اور میں اپنا دلی مقصد پا گیا حضرت ابیہ کون سا طریقہ کہلاتا؟ تب فرمایا کہ میاں ایسے لوگ کسی طریقے کے محتاج نہیں ہوتے ایسے لوگ جو زبان سے ہمیں وہی طریقہ دے ایسے لوگ خود صاحب طریقہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگ طریقہ نکالتے ہیں حضرت مولانا کے فرمانے سے اور بھی زیادہ مجھ کو حضرت میاں صاحب کے مرشد صاحب طریقہ ہونے کا یقین ہوا اور میرا اعتقاد اور بھی زیادہ ہوا اس سبب سے میں میاں صاحب کی غلامی میں حاضر ہوں اور

ان کی غلامی کے قابل بھی نہیں اپنے تئیں نہیں پاتا۔

حضرت سید صاحب کی یہ روشنی کرامت تھی کہ مولانا جو پوری کو ان کے شوق جہاد کے باعث بنگال روانہ کر دیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا ہی ہتر جانتا کہ بنگال کا سام بیٹے ایک خط لکھا انجام ہوتا۔ موانع اچھی مصنفہ مولوی محمد عیسیٰ صاحب کے صفحہ ۱۲۱ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولانا کرامت علی مرحوم سید صاحب کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے اور قبل معرکہ بالاکوٹ حضرت سید صاحب نے مولانا کو ہدایت خلق اور شاعت دین کی غرض سے ہندوستان روانہ کر دیا۔ دانشور اعظم تحقیق الحال بالاکوٹ کی نامی حضرت سید صاحب پر مشکاف ہو چکی تھی اس لیے حضرت سید صاحب نے مولانا سے وہی خدمت لینے چاہی جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص و نقد ہو چکی تھی۔

یہ لوگ حضرت سید صاحب کی تحریک کو انسانی تعبیر کرتے ہیں نہ اگر صرف علمائے صادق پور مولانا کرامت علی صاحب جو نبوی کی تبلیغی سانی پر ایک الٹی نظر ڈالیں تو شاید وہ اپنی رائے واپس لینے پر مجبور ہوں گے۔ آگے ذکر آئے گا کہ مولانا کی وجہ سے صوبہ بنگال جو عہد خلیہ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ نہ بن سکا تھا وہ محض مولانا کرامت علی کی کوششوں سے اکثریت کا صوبہ بن گیا۔

شاہ عبدالعزیز صاحب اور مولانا انیس شہید کی محبت علمائے ان کو اگر علم و فضل سے آراستہ کیا تو سید صاحب کے فیض باطنی سے ان میں نہ وہ وقار و عظمت اور وقار و تقویٰ ایشاد قرآنی اور دعوت دین اور احیائے سنت کا وہ پر شور جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے جو نبوی کی سند درس و افتاء اور امامت و خطابت اور ذاتی عزت و جہالت سب کو خیر باد کہہ کر بنگال کے کانوں کانوں کی خاک چھانی اور قال اللہ قال الرسول کی سہانے پروردگار اہل بنگال کے کانوں سے آواز کر ان کے دل کی گہرائیوں تک پہنچا دیا اور ان کی راسخ فیہ باد کے کام کرتے ہوئے جان جہاں آخرت کے سہرے کی آفتاب اور زج الاولیاء کے سورہ بقرہ صوبہ بنگال کے مقام رنگ پور میں مولانا کی وفات ہوئی۔ صاحب شاہ میر جو نبویہ نور الدین ایدہ کی رائے ان کی آمد و رفت بہر رحمت راجع انور باد لکھی ہو دو سر قاریں و وفات خباب کرامت علی رضی اللہ عنہ سے نکلتی ہے۔

اب ہم مولانا کے عادات و خصائل اور ان کی تبلیغی کوششوں کی تھوڑی تفصیل کہتے ہیں۔
عادات و خصائل مولانا کی ذات نہاد و اتقا اور بذل و جود میں اسلاف کا نمونہ تھی، افسوس ہو کہ مولانا کے اخلاق و عادات کے بارے میں تذکرہ علمائے ہند اور مشاہیر جو نہ ہو میں دو دو چار چار فقروں سے زیادہ نہیں ملے، مگر ان محفل بیانات سے کبھی کسی قدما ان کے مرتبہ کی بلندی کی نشاندہی ضرور ہوتی ہے تذکرہ علمائے ہند میں جو۔

مشرع و متوہج بودند شریعت کے پابند اور حدود و جہ پر ہمیز گاہ تھے۔
 مشاہیر جو نہ ہو میں ہے۔

مولانا مرد میدان مذہب و تقویٰ صاحب مولانا زہد و تقویٰ کے مرد میدان اور بڑے
 بذل و ہمت و سیر خیمہ بودند ہر کہ اندوہ و الو العزم فیاض اور سیر خیمہ تھے ان کے پاس
 فتوح آمد بر صاحب جند ان و فقر وہ دسا کیی خود دیاں اور بدایا آتے تھے وہ سب غرائب و ساریں پر صرف کرتے تھے۔
 تقسیم کر دے۔

مولانا کے عادات و خصائل اور معمولات کو مولانا عبد الباقی نے تفصیل سے لکھا ہے، جس کا کچھ خلاصہ یہ ہے۔

”حضرت مولانا کے مزاج میں حرامت اسلامی اور جوش الہیانی نے درجہ کا تھا، آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، بعد تہجد صبح تک آپ ذکر خدا میں مشغول رہا کرتے تھے، صبح کے بعد اشراق تک آپ مع اپنے مریدین کے مراقبہ کرتے۔ آپ کے حلقہ میں بہت لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے بعد طلباء کو قرآن شریف یا تجوید و قرأت پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد جائے بی کہ تصانیف کے شغل میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اور کھانا کھانے کے بعد دوپہر کو آپ قبولہ فرمایا کرتے تھے، ظہر کی نماز موافق مذہب خفی کے اول وقت میں اور عشا کی نماز کچھ تاخیر کے بعد لگاتے تھے، اور آپ ہمیشہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر ادا فرمایا کرتے تھے اور عشا کے بعد کھانا کھا کر کتابوں کی تصنیف و کتب بینی میں مصروف رہا کرتے، آپ رات کو بہت کم سوتے تھے اور تھوڑی دیر استراحت فرما کر تہجد کی نماز کے واسطے بیدار ہوا کرتے تھے۔ اور آپ اکثر با وضو رہا کرتے تھے۔ آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پابند تھے۔ یہاں تک کہ سواک

قبل وضو بیچ وقفہ کیا کرتے اور پابند کوفہ تھے۔ عمامہ ہمیشہ باندھتے تھے۔ پانچام اور چارپنٹے تھے۔ سوزہ کا استعمال کبھی نہیں کیا۔ ہاتھوں میں ہر وقت تسبیح رکھتے۔ اور پڑھتے تھے۔ آپ کو پالہ سے بہت شوق تھا۔ اور حقہ سے نفرت تھی، اور حقہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ترک اولیٰ ہے۔ اور بعد مغرب کجا آپ طلباء کو قرأتِ شش کرتے۔ اور علمِ قرأت میں آپ کے ہزاروں شاگرد تھے۔ آپ سات قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ ابتدائے زمانہ میں آپ حدیث لکھاؤں کو پڑھاتے۔ اس کے بعد علمِ تہذیب اور تعلیم ذکر و مراقبہ آپ کی خود کمال بہت مختصر تھی، اٹھکھانے میں کوئی تکلف نہ تھا، قناعت ایسی تھی کہ جو کچھ سامنے آتا، شکر بھیج کر کھا لیتے۔ آہل بیت سے آپ کو شوق تھا، اسحق کی بڑی بھوپا صاحبہ فرماتی تھیں کہ آم کی فصل میں آپ کے واسطے آم کی تنظیم رہتا، جسے آپ کھانا کھانے کے بعد شش فرماتے، جب فصل ختم ہونے والی ہوتی تو آم کا حلوہ لکھی جینی کی آفیش سے تیار کیا جاتا، آپ اسے کچھ روز تک کھاتے، آپ کی ہر سیر علی حوٰی پوری کھرا ہوا تھا۔ آپ اپنے دام کو اپنی قصاصت میں یوں لکھا کرتے۔

خاکسار علی جوہری مدحیہ حضرت بہار علی جوہری

آپ کی روش تحریر عربی کی مثل محمد حیدر کے سادی اور سلیس، عام فہم، خواص پرہیزگار کی تھی، چنانچہ نسیم الحرمین، براہین قاطعہ، میلاد خیر الممیر، وغیرہ دیکھنے سے معلوم ہوگا۔ مولانا نے اپنی ادبی اور معنوی دونوں یادگاریں چھوڑی ہیں۔

مولانا کے کل ۴۴ اولادیں ہوئیں، لاڑکے اور لڑکیاں، وفات کے وقت بڑے اولاد | صاحبزادے مولانا کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، بقیہ وفات کے وقت موجود تھے۔ بڑے صاحبزادے کا نام حافظ عبداللہ تھا۔ مولانا کے بعد ان کے اہل خانہ میں سے ایک نہ تک دعوت و تبلیغ کو اپنا شعار بنائے رکھا، آج بھی اس خانہ میں سے مولانا عبدالباقر صاحب حیات ہیں جو اپنی خاکساری اور تواضع میں آپ اپنی مثال ہیں۔

(باقی)

خاص رعایتی اعلان

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ شرح مَشْكَاةِ الْمَصَابِيحِ (عربی)

مبلغ سیر روپے میں قسط وار ایک ایک جلد حاصل کریں۔

معارف پرنٹ (ڈاک) و پبلنگ معارف
سکس کتاب ۵ جلدوں میں طبع ہوگی۔ ہر جلد علیحدہ علیحدہ جلد

جزء اول تیار ہے

آج ہی اس میں شراویے بڑھادیے منی آرڈر روانہ کر کے جزء اول فرما دیا کریں۔

اشتراک (ممبر شپ) کی ضرورت نہیں صرف جتنے بولے روانہ کر کے سکس کے حشر وار بن جائیں
بقیہ جلدیں منی تالی، فائنل، رابع، خاتمہ بھی روانہ کر دیں میں بولے میں جزء اول کے خریدنے والے طبع ہونے پہلے کریں گے۔

یہ خاص رعایتی ہے کہ اس کو نسخہ پوری ہو جانے پر بند کی جائے گی

لہذا مبلغ میں بولے بڑھادیے منی آرڈر روانہ کر کے جلد اول بھی حاصل کر لیں

اور بقیہ جلدوں کے لئے منی آرڈر روانہ کر لیں۔ بقیہ جلدوں میں طبع ہونے پر اطلاع دی جائے گی۔

منی آرڈر کو پورے کتاب کا نام (مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ الجزء الاول مع معارف) ضرور تحریر کریں۔

منی آرڈر کو پورے کتاب کا نام (مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ الجزء الاول مع معارف) ضرور تحریر کریں۔

مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيحِ کا پورا کمال ہے اس میں (رابع جلدوں) روانہ کر کے طبع عمر میں حشر ہو گیا اور شائیں کے

انگ اور دوسرے ان کے لئے اور ہر جلد میں طبع کرنا شروع کر دیا ہے اور

جزء اول شائع ہو چکا ہے

اس استہائی رعایتی اعلان سے فوراً فائدہ اٹھائیں

اگر انداز میں نامور و نایاب کتاب شائع ہوئی ہے تو اس قدر رعایتی ہر پرل کھتی ہے

آپ بھی خیر اور نہیں اور اگر عطاء کر اسے، دینین غلام و طالبین علوم عربیہ سے بھی

بیش چینی اور پے کے منی آرڈر ارسال کر لیں کہ یہ بھی

دینی و علمی خدمت ہے

نوز کے ۸ صفحات بہت طلب فرمائیں۔ پوری کتاب ایسے ہی مفید عمدہ کاغذ پر طبع ہوگی۔ انشاء اللہ۔

جزء اول تیار ہے

اور اسی سفید عمدہ کاغذ پر طبع ہوا ہے، جلد بھی بہترین رنگین کی ہے۔

MOLVI SURTI'S SONS

132,134, JAMLI MOHALLA BOMBAY-3

ابنائے مولوی سورتی

۱۳۲-۱۳۲ جاملی محلہ ممبئی نمبر

پاکستان کا المیہ

[ناظم دارالمصنفین جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کے قلم سے ان کا سفر نامہ
پاکستان "معارف" میں شائع ہو رہا ہے۔ چند اوراق میں شرعی پاکستان کے انصار و مباحین
کے باہمی تعلقات کا بھی تذکرہ ہے۔ ان اوراق کے مطالعہ میں ناظرین افغانستان بھی شریک

ہوں

ادارہ

میں پہلی بار ڈھاکہ ۱۹۵۱ء میں آیا تھا، اُس وقت یہ شہر بہت زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، کلکتہ کے
مقابلہ میں یہ محض ایک قصبہ معلوم ہوتا تھا، دوسری بار ۱۹۶۲ء میں آیا تو اس کی شکل بہت بدل گئی تھی۔
اب ۱۹۶۹ء میں آیا تو اس کی بہت سی ٹرکوں پر کلکتہ جی جیسی رونق اور چیل پیل پائی۔ موتی بھیل،
جنگ ایونیو، اسٹیڈیم، دھان منڈی، گلشن اور نیو بنگلان میں تو بہت سی خوبصورت عمارتیں بن گئی
ہیں، ایک روز اپنے چھوٹے چچا جناب سید صلاح الدین صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ چلا گیا، اس کی
نئی عمارت بہت شاندار ہے، لیکن پلننگ کی کمی محسوس ہوئی، عمارت کا پورا فرش موزیک کا ہے، یہاں کی
نئی عمارتوں میں موزیک کی بڑی فراوانی دکھی، چیف جسٹس کے کورٹ کے اندر گیا، بڑا وسیع ہال تھا، جو
ہر طرح آراستہ تھا، دکھار اور جوں کا لباس وہی تھا جو بنہ رستان کے ہائی کورٹ میں ہے۔ عمارت کے
بیچ میں وسیع لان تھا، اس کی گھاس ابھی نہ تھی، موتے بکثرت تھے، لیکن مالہوں نے اس کو کاٹ کر
برابر کر رکھا تھا جس سے دیکھنے میں پورا لان بھلا معلوم ہوتا تھا۔ دوسرے دن ڈھاکہ ہائی کورٹ کے
جسٹس محمود حسین صاحب کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، وہ اپنی سفید لمبی ڈاڑھی میں بہت متشرب
معلوم ہوئے۔ سلٹ کے رہنے والے ہیں، اُردو صاف اور اچھی بولتے ہیں، باتیں شروع ہوئیں تو میں نے
کہا کہ آپ کے ہاں ہائی کورٹ کی عمارت خوبصورت اور شاندار ہے، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ

جیسا اس کا ظاہر ہے ویسا اس کا باطن بھی ہو جائے۔ گفتگو چلی چلی تو بوسے کہ مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے۔ حافظ شیرازی کی موت ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کا فر مراد ان کے جنازہ کی نماز پڑھنے سے انکار کیا۔ لیکن ان کے دیوان سے خال نکالی گئی تو یہ شعر نکلا۔

قدم درخشاں مرا از جنازہ حافظ کہ اگرچہ غرق گناہ مست می رود بہشت
چہر گشت لگے کچھ مسلمان لولہ نام دم کو کبھی مسلمان نہیں جیتے ہیں، خدا ایسے مسلمانوں پر اپنا فضل
رکھے۔

جمعہ کے روز دھاک کی مشہور مسجد بیت المکرم میں نماز پڑھنے گیا، جو یہاں کی جامع مسجد
ہو، بالکل ہی نئے طرز کی سمنزلہ علامت ہو، ہر منزل پر جماعت کھڑی ہوتی ہو۔ اس میں دہلی کی جامع مسجد کی
طرح لمبا صحن نہیں ہو۔ اور نہ گنبد ہو۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس میں شامیانہ ڈالنے کی ضرورت نہیں
ہوتی بیچ میں ایک بڑا ہال ہو، وہیں امام صاحب کی امامت کی جگہ بنی ہوئی ہو۔ اس کے اوپر اور
نیچے کے حصوں میں دو کائیں ہیں جن سے کافی آمدنی ہوتی ہوگی، اس کا ایک کتب خانہ بھی ہے، تمام فرس
موزیک کا ہے۔ امام صاحب کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بھی ہے جہاں ان سے لوگ فیوض و برکات حاصل کرنے
کے لیے جمع ہوتے ہیں، موجودہ امام صاحب کا اسم گرامی مولانا عظیم الاحسان ہے، پہلے ان کا وطن بہار
شریف ضلع پٹنہ تھا، میں ۱۹۶۷ء میں پٹنہ میں ایک بڑا آپریشن کر رہا تھا تو میرے ایک محترم عزیز
جناب سید محمد امین صاحب نے ان سے میرے لیے دعائیں کرا لی تھیں، اس لیے میں ان سے جذبہ
ممنونیت کے ساتھ ملا، وہ دانا مصنفین سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے بڑی خندہ پیشانی سے ملے،
دیر تک گفتگو ہوتی رہی، انھوں نے بتایا کہ اردو اور ہنگامہ میں ان کی تقریر بانشی کتابیں شائع ہو چکی ہیں
جمعہ کی نماز کا وقت آیا تو اپنے حجرہ سے باہر نکلے، ایک عصابہ درام صرغ عصا لیے ان کے آگے آگے
چلا، وہ سب سے مصافحہ کرتے ہوئے منبر تک پہنچے، خطبہ کچھ تحت اللفظ اور کچھ خوات کے ساتھ پڑھا،
ان کے پڑھنے کا انداز اچھا اور موثر تھا، مگر لاڈلا سپیکر اچھا نہ تھا، اس لیے آواز کبھی کبھی نا صاف ہو
جاتی تھی، مقتدی دس ہزار سے کم نہ رہے ہوں گے۔

اسی روز شام کو خبر ملی کہ بنگالیوں اور اردو بولنے والے مہاجرین میں تناؤ پیدا ہو گیا ہے،
دونوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اردو بولنے والے مہاجرین کا مطالبہ یہ تھا کہ آئینہ انتخاب

کے لیے دو مہینے کے لیے فارم اردو میں بھی میا کیے جائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اعلان ہوا کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی کے علاوہ اردو میں فارم دینے سے انتظامیہ کی مشکلات بڑھ جائیں گی اور دہلے والے مہاجرین نے حکومت کے خلاف احتجاج کرنے کی خاطر دھاکہ میں محمد پور اور میرپور کے علاقوں میں دکانیں بند کیں اور کہہ کر اٹھیں، یہ بھگڑا اور اصل مہاجرین اور حکومت کے درمیان تھا لیکن بنگالیوں اور اردو دہلے والے مہاجرین کے بھگڑنے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ ۲ نومبر سے کئی روز تک خاص خاص اوقات میں کوئی لگا رہا، ۳ نومبر کی صبح کو اخبار ملتا تو اس میں یہ خبر تھی کہ سچے آدمی ہلاک ہوئے، یہ خبر پڑھ کر بڑا دکھ ہوا کہ جب پاکستان میں مسلمان مسلمان سے لڑ کر ہلاک ہوتے ہیں تو پھر ہندوستان میں اگر ہندو مسلمان لڑتے ہیں تو وہاں کیا شکایت ہو سکتی ہے۔ طرح طرح کی افواہیں پھیلی ہوئی تھیں، بنگالیوں اور غیر بنگالیوں دونوں کی زبان پر تھا کہ ان کے آدمی زیادہ مارے گئے، مجھ کو کوئی سب سے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا، ہر طرف ہو کہ عالم چھایا تھا، فوجی ٹرک گزرتا تو اس کی صرف آواز کانوں میں پڑتی۔ ۲ نومبر سے مرو بہتر تک فضا بڑی مکھڑ رہی، اخباروں میں مارننگ نیوز اور پاکستان آئین دونوں کالبر دلجمہ صلیح کل تھا، لیٹروں کے بیانات میں بھی امن و آسوشی کا پیام ہوتا، بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے ملے جلے جلسوں بھی ہوئے اور مسلمان بھائی بھائی کے نمبرے لگائے گئے، پاکستان آئین کے اڈیٹر عبدالسلام صاحب کا ایک اچھا مضمون بھی شائع ہوا، جس میں انھوں نے اس بھگڑے کا غیر جانبدارانہ تجربہ کیا، بنگالیوں اور غیر بنگالیوں دونوں پر الزامات عائد کیے، اردو دہلے والے مہاجرین کو مخاطب کر کے لکھا کہ وہ اپنے کلچر کے احساس برتری میں مبتلا ہیں، اور بنگالیوں کی طرف روئے سخن کر کے لکھا کہ ان میں تنگ نظری آگئی ہے۔ اردو دہلے والے مہاجرین سے اپیل کی کہ وہ احساس برتری کو چھوڑ کر بنگلہ زبان غور سے سیکھیں، بنگالیوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اردو زبان غور سے سیکھیں، کیونکہ اردو زبان بھی ان کے کلچر کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی پاکستان کے لوگ اردو سیکھیں بغیر مشرقی پاکستان کو عظیم تر نہیں بنا سکتے۔ پاکستان آئین دونوں میں وہاں کے مشہور رہنما حمید الحق چودھری صاحب کا بھی ایک مضمون شائع ہوا، جس میں انھوں نے مشرقی پاکستان کے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ قصاص محض اس لیے ہوا کہ ان میں واداری و طینت اور عزت نفس وغیرہ کا فقدان ہو گیا ہے، لیکن ایک بنگالی اخبار پور بوڈیش کالبر دلجمہ

اچھا نہ تھا اس کے ایک مضمون کا اردو ترجمہ مہاجرین کے اخبار ہماجر دی آواز میں چھپا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ مہاجرین کو مشرقی پاکستان میں جگہ دے کر ان پر بڑا احسان کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کو بنگالیوں کے سامنے جھکا رہنا چاہیے، اردوہ اپنے لائے ہوئے کلچر کو خیر باد کہہ کر بنگالیوں میں ضم ہو جائیں، پاکستان آمدور کے ایک ایڈیٹوریل سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کچھ اشتہارات ایسے بھی بنگالی زبان میں بھیجے جن میں بنگالیوں کو یہ تلقین کی گئی تھی کہ وہ اردو بولنے والوں کو بالکل ختم کر دیں، پھر ایسے اشتہارات بھی تقسیم کئے گئے جن میں بنگالی جاگو اردو ہماجر دی بھگا گو کا بھی فقرہ بلند کیا گیا، وہاں کے ایک انگریزی ہفتہ وار اخبار دی پیپل کے ایک مضمون کو بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، جس میں فساد کی ساری ذمہ داری مہاجرین پر ڈال دی گئی تھی، اس کے مضمون نگار کو شکایت تھی کہ ان کو حکومت نے مجبوراً اند میر پور میں اجتماعی طور پر سبکدوش غلطی کی ان کو منتشر رکھنا چاہیے تھا، تاکہ وہ بنگالیوں میں رشتہ و فتنہ ضم ہو جائے مضمون نگار نے یہ بھی لکھا کہ مہاجرین کو سبکدوش بنگالیوں پر بڑا اقتصادی بامیر پور ہے، اور ان کو کرداروں و سچے مہاجرین کی خاطر یکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مضمون مہاجرین کیلئے بڑا تلخ تھا، بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کی اس اعصابی جنگ میں کچھ مہاجرین کے حوصلے پست ہو گئے ہیں، اردوہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا مستقبل مشرقی بنگال میں تادمیک ہو، لیکن کچھ مہاجرین ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ کر تو یہاں آئے، اب یہاں سے کہاں جائیں، ان کے جذبات کی ترجمانی کرنے کے لیے ان کی ایک تنظیم بھی قائم ہے، اس کا ایک کنڈیشن ۳۱ اکتوبر کو رنگاپور میں ہوا تھا جس میں یہ مطالبے کیے گئے تھے۔ (۱) مشرقی پاکستان کے اردو بولنے والے طلبہ کے لیے ذریعہ تعلیم اردو ہو، ڈھاکہ یونیورسٹی کی طرح چارنگام اردو راج شاہی یونیورسٹیوں میں بھی اردو کے شعبے قائم کیے جائیں۔ (۲) پالیٹکنک، ٹیکنیکل اور انجینئرنگ کالجوں میں مہاجرین کے بچوں کے لیے نشستیں مخصوص کر دی جائیں (۳) ایسے مقامات پر جہاں مہاجرین کی کثیر آبادی ہے، مثلاً میرپور، مچھلپور، امیتوڑ، خالص پور، بونر پور، اور بکر ادغیرہ میں پرائمری سے لے کر کالج تک تعلیم اردو میں ہو، سید پور کے ٹیکنیکل ہائی اسکول میں اردو کو بھی مسادی حیثیت دی جائے (۴) ریڈیو اردو سیلی ڈیٹن میں بنگلہ کے ساتھ اردو کو مسادی حیثیت دی جائے (۵) فوج، پولیس، عدلیہ، انتظامیہ اور دوسری ملازمتوں میں مہاجر امیڈ اردو

کے لیے کوٹہ مخصوص کیا جائے۔ وغیرہ وغیرہ۔

اخبار میں ان تجویزوں کو پڑھ کر مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ میں پاکستان کا کوئی اخبار نہیں پڑھ رہا ہوں بلکہ ۱۹۴۷ء سے پہلے کے ہندوستان کے کسی مسلم اخبار کا مطالعہ کر رہا ہوں، ایک روز مہاجرین کے آرگن ہماری آواز کے نامہ نگار حفیظ الحق سے ملاقات ہوئی توہ بنگالیوں اور غیر بنگالیوں کے جھگڑوں پر دیر تک تبصرہ کرتے رہے۔ ان کی گفتگو کالم بابا یہ تھا کہ پاکستان کی صورت حال اس لیے بگڑتی چلی جا رہی ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کے بنیادی تصورات کے ساتھ جو نہ رہی و اخلاقی، قومی اور وطنی فضائیں رکھی تھیں وہ ان کے بعد قائم نہ رہ سکی، اسی روز ایک بہت ہی سچے اور دور اندیش بنگالی سلمان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا تو وہ بھی کہنے لگے، ہمارے سامنے قومی سیرت دھڑکنے کا جو اعلیٰ تصور ہونا چاہیے، وہ ابھی تک نہیں پیدا کیا جا سکا ہے۔ یہ اعلیٰ تصور کسی شالی نمونہ کے کردار رکھنے والے رہنما ہی کے ذریعہ ساری قوم کے سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہماری رہنمائی نشوونما اخباروں کی لمبی لمبی سرخیوں اور جلسے جلوس کے نعروں سے ہو رہی ہے، وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اس وقت ہم صرف دنیاوی منفعت اور مادی فوائد کے حصول میں لگے ہوئے ہیں، فیکٹریوں، کارخانوں، محکموں اور عمارتوں کی توسیع کا مطالبہ تو جاری ہے، مگر کسی کو ذاتی اخلاق و سیرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کہیے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں، یہ مادی فوائد کی ہوس معلوم نہیں ہم کو کہاں لے جائے گی۔

بہت سے تعلیم یافتہ بنگالیوں سے ملنے کا موقع ملا جن میں ایک ریٹائرڈ امین بی تھے۔ کچھ سکریٹریٹ کے ملازمین اور کچھ ہائی کورٹ کے دکناتھے، ان کی گفتگو کا رنگ کچھ اور تھا، ان سب کو شکایت تھی کہ مغربی پاکستان دالوں نے ان کے ساتھ بڑی بے انصافی کی ہے۔ بلکہ ظلم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے، ہوس چوس کر اپنے یہاں غیر معمولی ترقی کر لی ہے۔ مشرقی پاکستان زرمبادلہ زیادہ حاصل کرتا ہے، لیکن ان کی ساری آمدنی کا نوے فی صد حصہ مغربی پاکستان میں خرچ ہوتا رہتا ہے، اگر اچھا اور اسلام آباد کی ترقی ان ہی کے روپے سے ہوئی ہے۔ ملازمتوں میں ان کی آبادی کے تناسب کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے۔ فوج میں ان کو جگہ نہیں دی جاتی، انگریزوں کے زمانے کی طرح وہ مغربی پاکستان کے محض محکوم ہیں۔ یہ کیسی بے انصافی ہے کہ ان کی آبادی تو اکثریت میں ہے

لیکن اکثریت اقلیت کے ماتحت ہو گئی ہے۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ اکثریت کی حکومت ہونی چاہیے۔ اس لیے سارے سرکاری دفاتر ترقی کے دار السلطنت کو بھی مشرقی پاکستان ہی میں رہنا چاہیے۔ ان شکایتوں میں بڑی گنجی ہوتی تھی، اتفاق سے ان ہی دنوں لاہور کے ایک ہفتہ وار سالہ ”زندگی“ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اسکے سرورق پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کی اشاعت ۴۲ ہزار ۵۰۰ اس کے مدیر اعلیٰ ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی، مدیر مسئول الطاف حسین قریشی اور مدیر مجیب الرحمن شامی ہیں، اس میں ایک ایسا مضمون نظر سے گزرا جس میں مشرقی پاکستان کی بہت سی غلط فہمیاں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کی تردید کی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے مقابلہ میں زرمبادلہ زیادہ حاصل کرتا ہے، مثلاً اس میں ۶۲.۶۳ لاکھ ٹک کے برآمد کے اعداد و شمار دیے گئے تھے، اس کے بیان کے مطابق ۶۲.۶۳ میں مشرقی پاکستان سے ایک ارب ۲۲ کروڑ اور مغربی پاکستان سے ایک ارب ۷ کروڑ کی برآمد ہوئی، لیکن مغربی پاکستان کی برآمد کی کمی کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ یہ اپنا مال باہر بیچنے کے بجائے مشرقی پاکستان کو بھی سپلائی کرتا ہے۔ مثلاً ۶۲.۶۳ میں مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان کو ۴ کروڑ ۱۹ لاکھ کا مال بھیجا تو مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کو ۸ کروڑ ۵ لاکھ کا مال بھیجا۔ درآمد میں بھی مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے بڑھا ہوا ہے۔ مثلاً ۶۳.۶۴ میں مشرقی پاکستان نے ایک ارب ۴۵ کروڑ کا مال درآمد کیا تو مغربی پاکستان نے ۱۲ ارب ۹ کروڑ کا مال درآمد کیا، پھر اس مضمون میں یہ بھی تھا کہ مرکزی حکومت زرمبادلہ مشرقی پاکستان میں زیادہ خرچ کر رہی ہے۔ مثلاً ۶۴.۶۵ میں یہ زرمبادلہ مشرقی پاکستان میں ۴۹ کروڑ ۲۰ لاکھ خرچ ہوئے، اس کے مقابلہ میں مغربی پاکستان میں ۴۷ کروڑ ۹ لاکھ خرچ کیے گئے۔ میں نے ایک روز ایک سنجیدہ بنگالی مسلمان سے اس مضمون کے اعداد و شمار کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ قابل اعتماد نہیں، یہ محض اخباری پروپیگنڈا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہمارا برونی زرمبادلہ اب تو ہر سال کم ہوتا جائے گا، اس لیے کہ مغربی پاکستان تیزی سے ہر شعبہ میں ترقی کر رہا ہے، اور ہم بہت پچھڑے جا رہے ہیں، تعلیم یافتہ مہاجرین کا بھی خیال تھا کہ ڈھاکہ اور مشرقی پاکستان میں پہلے سے ضرورت زیادہ ترقی ہوئی ہے، پھر بھی مرکزی حکومت نے بہت سی باتوں میں اس علاقہ کو کافی نظر انداز کیا ہے، جس سے مشرقی پاکستان

دالوں کا اشتعال بڑی حد تک درست ہے۔ مگر مرکزی حکومت کے ایک بہت بڑے افسر سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان میں ترقیاتی پروگرام کے لیے جو روپے مرکز سے آتے ہیں وہ اس عجلت اور مستعدی سے خرچ نہیں کیے جاتے جس طرح پاکستان کے مغربی حصہ میں آتے ہیں۔ ان گفتگوؤں کو سن کر میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر غلط فہمیاں دور ہوتی رہیں تو پھر بہت سی شرکائیں خود بخود درخ ہو جائیں، پاکستان مسلمانوں کی بڑی قربانیوں کے بعد بنا ہے۔ بعد کے بعد ان کو پھر سے ایک مملکت ملی ہے، جس پر ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا۔ ان کی سلطنت ایک زمانہ میں کشمیر سے اوراکان تک پھیل گئی تھی، لیکن وہ کھو بیٹھے، آخر ان کے زوال کے کیا اسباب ہوئے، حال اور مستقبل کو سنوارنے کے لیے ماضی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمان ۱۲۰۵ء سے ۱۵۵۵ء تک ہندوستان کے اندر قطب مینار، تخت طاؤس اور آج محل تو ضرور بناتے رہے۔ لیکن انھوں نے کوئی ایسا مضبوط صانع، تو انا اور صحت مند معاشرہ نہیں بنایا جو ان کو ہر حال میں سنوارے اور سنبھالے رکھتا، اسی لیے وہ منتشر اور پرگندہ ہو کر سب کچھ کھو بیٹھے، ماضی کے اس دردناک پہلو سے بہت کچھ سبق حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ معاشرہ اچھا ہوتا ہے تو سیاست بھی اچھی رہتی ہے۔ معاشرہ بگڑا ہوا ہو تو سیاست بھی بگڑی رہتی ہے۔ ارباب فکر کی تعلیم ہے کہ اچھے معاشرہ کے لیے پاک ضمیر، بلند خیال اور لطیف ذوق کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب قوم کی اصلی روح میں پاکیزگی بھی ہو، اقبال نے بھی کہا ہے۔

وچ نہ روح میں پاکیزگی تو ہو ناپسید ضمیر پاک دخیال بلند ذوق لطیف

BOMBAY, ANDHRA TRANSPORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS.

113- BHANDARI STREET (CHAKLA).

BOMBAY - 3.

دار

آکھوں کی تمام بیماریوں کا دشمن
 بنیائی کا محافظ
 اسے روز کا معمول بنائیے تو نگاہ افشاہ اسے
 آخر تک قائم رہے گی
 دس زچف لگتا نہیں بلکہ ٹھنڈا کر دے
 زخمت پہنچاتا ہے
 سرخے کیساتھ ہمارے جتنی کیمیائی سلامتی
 بھی طلب فرائیے

اگر تیرے پیارے
 چھوٹے بھائی
 چھوٹے بھائی
 چھوٹے بھائی
 چھوٹے بھائی

دار الفیض حماتی - دہلی ۱۳۹۰

النبی الخاتم

مولانا سید مناظر حسن گیلانی کا ایک عظیم شاہکار جس میں سادے
چار پونہ زانات کے تحت سیرت نبویؐ کے پہلوؤں سے سخت کی گئی ہو اور
ان میں سے تقریباً تین سو عینا ان کا تعلق ان جدید نظریات سے جو جن
النبی ونام صلعم کی پاک زندگی اور سیرت کے مختلف پہلوؤں کے متعلق کیا
کتاب سے کیے گئے ہیں ان میں سخت نہیں کی گئی۔
ہر سہ لکھ گایہ زیب آئیں رنگین آف طباعت اعلیٰ کاغذ قیمت ۲/۵۰

خطبات مدارس

حیات نبویؐ کے مختلف پہلوؤں پر علامہ سید سلیمان ندوی کے خطبات جو مرحوم
کے علم تحقیق کا پورا پورا ثبوت ہے۔ قیمت صرف ۲/-

رحمت عالم

علامہ سید سلیمان ندویؒ نے یہ کتاب سیرت کے موضوع پر نہایت ہی کثرت
زبان میں خاص طور پر طلباء کے لیے لکھی ہے۔ قیمت ۱/۷۵

بینیبر عالم

آنحضرت صلعم کی حیات طیبہ پر ایک نئی مستند فاضلانہ کتاب۔
از مولانا عبد الصمد رتانی۔ قیمت صرف ۶/۷۵

خلفاء راشدین

سیرت خلفاء راشدین پر حضرت مولانا عبد الشکور دہلویؒ کی عظیم
تفصیل جو مسلمانوں کے دلوں میں حضرات صحابہؓ اور انھیں جہاد و خلفاء
راشدین کی محبت و عظمت اور حسن عقیدت پیدا کرتی ہو اور ضمناً ان میں
اس دور کے تمام اہم تاریخی واقعات بھی سادہ آجائے ہیں اور ان
کے صحیح اسباب بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ قیمت صرف ۲/۵۰

دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ کی مشہور و معروف
تصنیف۔ قیمت ۶/-

صدیق اکبر

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
مولانا شبلی نعمانیؒ مرحوم کے الفاہاروق کے بعد، دوزبان میں
سیرت صدیقیؒ کے ایک اور جواہر جس میں ہوتا تھا اس کو اس کتاب نے
کے ساتھ پور کر دیا ہے۔ مددۃ المفصلین کی شائع کردہ ہے۔
قیمت صرف ۶/۰۰

الفاہاروق

اس کتاب میں حضرت عمرؓ کے مفصل سوانح حیات عمارت
وخصائل علمی کمالات ان کے عہد کے تمام ملکی اور مالی اور فوجی
انتظامات اور ان کے مجتہدانہ و مصرانہ کارناموں کو نہایت
شرح و مبسط اور پسند و دلکش انداز کے ساتھ ترتیل لایا گیا ہے
قیمت صرف ۶/۰۰

سیرت عائشہ

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور
اخلاق و عبادات کی تفصیل اور ان کے علوم و مجتہدات پر بحث و
تبصرہ۔ قیمت صرف ۷/۰۰

سیرت عمر بن عبد العزیز

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے مفصل سوانح
زندگی اور ان کے عہد کے مجددانہ کارنامے۔ قیمت صرف ۲/-

سیرۃ النعمان

امام اعظمؒ کے سوانح حیات ان کے فقہ کی خصوصیات اور ان
کے شاگردوں کے حالات پر ایک جہان اور بصیرت افزا کتاب۔
مولفہ علامہ شبلی نعمانیؒ۔ قیمت ۲/۵۰

الغزالی

حجۃ الاسلام امام غزالیؒ کی سوانح عمری علامہ شبلی نعمانیؒ نے نظم ہے ۵/-

کتاب خانہ الفتیان کچری روڈ لکھنؤ

پیکوان کے
عصرہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا۔ ونگ پیل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

عصرہ وناستی
۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

سیٹولا، پتل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

۱۱ کائنات خالص ناریل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

کو کو جہا

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

امی سلاڈ تیل

۲۰۰ گرام ۱۰ روپے

عصرہ تیل

الفستان الكهنوت

مكتبة

عتيق الرحمن بن سبغاتي

قرآن کا پیغام سمجھنے کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے

قصص القرآن

(از مولانا حفص الرحمن مرحوم)

اہم سابقہ کے سلسلے میں قرآن کے مباحثات پر جامع و مفصل اور علم عملاً کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع پر ایک پورا کتاب خانہ ہے۔ قیمت مکمل چار روپے غیر مجلد ۲۸/-

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
قیمت ۱/-

فہم قرآن

قرآن مجید کے آسان سمجھنے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا کن علوم و شرائط پر موقوف ہے؟ اس مسئلہ میں اسلوب نبویہ کا کیا مقام ہے؟ یہ اس کتاب کے خاص مضامین ہیں۔ ۲/-

لغات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی نہایت جامع اور مفصل دیکھنری! الفاظ کے معانی متعین کرنے میں جہاں علمی بحث اور تاریخی تشریح کی ضرورت پڑی ہے، اس کا بھی اشراف کیا گیا ہے۔ خاص طور پر بابائے علم کے لیے بڑے کام کی ہے۔ بڑے سائز کی چھ جلدوں میں مکمل قیمت مکمل ایک روپے غیر مجلد ۳۳/-

قرآن اور تعمیر سیرت

ظہر و نضیات کے امیر جناب ڈاکٹر میر علی الدین صاحب کی ایک نہایت قابل قدر کتاب جو جنس سیرت و کردار سازی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔ قیمت صرف ۱/-

القول الکبیر (اردو)

تفسیر قرآن کے اصول و معیار حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بے نظیر مقالہ، دریا بکھڑے کی مثال، نادری سے اور دوسرے جیسے کیا گیا ہے؟ قیمت ۱/-

تفسیر امجدی جلد اول

اس تفسیر کی انادیت اور خصوصیات کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن نظر ثانی اور بکثرت اضافات کے ساتھ یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ یہ جلد سورہ فاتحہ، بقرہ، آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ بڑے سائز کے... صفحات مضبوط جلد، قیمت جلد - ۱۸/ (باقی جلدیں زیر طبع)

مولانا عبد الماجد صاحب دہلوی کے

چند تفسیری رسالے

جو ان کے وسیع اور گہرے مطالعہ کا پتہ چلتے ہیں۔

قرآنی شخصیتیں

قرآن میں آئل سے آخر تک جن شخصیتوں کا ذکر آیا ہے ان کے بارہ میں مختصر تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف ۲/۲۵

حیوانات قرآنی

قرآن مجید میں جن جن حیوانات کا تذکرہ آیا ہے ان کے بارے میں تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف ۲/-

بعض قرآنی مسائل اور قصص پر چند تحقیقی نوامیس کے مقالہ کا مجموعہ قیمت ۲/-

بشریت انبیاء

قرآن مجید کی بہت سی آیات سے بشارت انبیاء علیہم السلام کا اشراف قیمت ۲/۲۵

ارض القرآن

قرآن پاک میں جن جغرافیائی مقامات اور شہروں کے نام آئے ہیں ان پر مفصلہ جغرافیائی مباحث۔ دو جلدوں میں مکمل قیمت مکمل ۱۰/۵۰

دہنکے قرآن

قرآن کریم کے مطالعوں میں اس مختصر مقالہ سے بڑی دہائی کی مثال مل سکتی ہے جو خاص کر تعلیمات مذہب کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ قیمت صرف ۱/-

کتب خانہ الفتن، پٹنہ، بھارت

سَلَامًا جَنَدَةً

ہندوستان سے ۸/۰

پاکستان سے ۸/۵

صفحات ۵۶

قیمت فی کاپی ۵۰ روپے

دفتر لکھنؤ

سَلَامًا جَنَدَةً

غیر مالک سے

۵ اشک

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

موصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۳۰ | بابۃ ماہ بیج الاول ۱۳۹۰ھ مطابق جون ۱۹۷۰ء | شمارہ ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عشق الرحمن پٹھانی	۲
۲	حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی کا اصل	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۰
۳	معارف الحدیث	" " "	۱۶
۴	یک دو ساعت صحیحۃً باہل دل	مولانا سید محمد ثانی حسنی	۲۴
۵	حضرت عمرؓ کی معاشرتی اصلاح	مولانا محمد تقی امینی	۳۵
۶	مولانا کرامت علی چونیوری اور ان کا ترجمہ شائے ترمذی	مولانا حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی	۴۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا لہادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ جون تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بعینہ دی جاتی اور سال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلیا، لندن، لاہور، کراچی، بمبئی، برہ راست، اسکی اطلاع بھی دیں۔

افہیں دی جاتی اور نہیں کیا جائے گا لہذا ۲۸ جون تک چندہ کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں ہم مجبور ہوں گے کہ رسالہ بھیجا بند کر دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور پیسے انڈیا کو نہ پرائیڈا غیر خریداری ضرور دیکھ دیا کیجیے۔

تالیخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تالیخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ۲۸ جون تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لکھنؤ، پتھرری روڈ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر ایڈیٹر، پراپرٹیز ٹریڈنگ کمپنی، پتھرری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از ————— عتیق الرحمن منجھلی

مئی کے دوسرے ہفتہ میں ہمارا شر کے مسلمانوں پر جو قیامت گزری ہے قدرتی طور سے توقع کی جائے گی کہ اس دفعہ کا ادارہ اسی سانچہ پر نکلے گا اور فادات کے موضوع پر کوئی کام کی بات سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ باتیں بہت ہو چکیں، لکھنے اور کہنے کے لیے اب کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ جو کچھ رہ گیا ہے — اور تمام تر وہ ہی گیا ہے — وہ صحیح قسم کی علیٰ جدوجہد ہے۔ اپنے گرد پیش کے انسانوں کی طرف سے کوئی واقعہ بار بار پیش آئے تو وہ خود ہی بتانے لگتا ہے کہ کیونکر پیش آ رہا ہے اور اسے روکنے کے لیے ہماری طرف سے صحیح تدبیر کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ فادات کا واقعہ جس کی تکرار کا اب کوئی شمار نہیں رہ گیا ہے اور ملک کا کوئی خطہ نہیں جہاں کے مسلمانوں کو اس کا کم و بیش تجربہ نہ ہو چکا ہو، اگر اس پر بھی اپنے اسباب ہم پر واضح کرنے اور جدوجہد کی صحیح سمت اور شکل پر مطلق کرنے کے لیے کافی نہیں ہے تو کبھی کسی تحریری اور تقریری رہنمائی سے بھی یہ کام انجام نہیں پاسکتا! اس لیے ہم ہمارا شر کے اس دلدوز سانچہ کے سلسلہ میں بس مظلوم خاندانوں کے حق میں دُعا اور دلی ہمدردیوں کے اظہار پر اکتفا کرتے ہوئے اس سانچہ کے آغاز والے دن ہی کے، ایک ایسے واقعہ کو آج کی صحبت کا موضوع بناتے ہیں، جس پر لکھنا شاید کچھ کام آئے۔

ہم مئی کے اخبارات میں پارلیمنٹ کی کارروائی کے سلسلہ کی یہ خبر شائع ہوئی ہے اور مصدق ہو چکی ہے کہ ایک جن نگلی جمبر نے مسلم پرسنل لائیں اصلاحات، خصوصاً عورتوں کے حقوق سے متعلق اصلاحات کا جائزہ لے جانے کے لیے ایک کمیشن مقرر کرنے کی تجویز وزارتِ قانون کے سامنے پیش کی، جس پر کچھ بحث و مباحثہ کے بعد وزیرِ قانون نے اعلان کیا کہ وہ اس تجویز پر غور کریں گے۔

ہمارے سامنے یہ سمجھنے کی تو کوئی گنجائش نہیں کہ ان صفحات میں کچھ لکھنے کی رسائی ایوانِ حکومت

یہاں ممبران پارلیمنٹ تک بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ حکمران کانگریس سے تعلق رکھنے والے اور دوسرے مسلم ممبران میں سے کسی کی نظر ان سطروں پر پڑے اور ان میں کوئی کام کی بات ان حضرات کو نظر آئے تو پھر یہ اس حلقہ تک اس کے پہنچنے کا ذریعہ نہیں، جہاں براہ راست یہ نہیں پہنچ سکتا۔

ایک جن نگلی ممبر کے بارے میں تو کسی تعجب کا سوال ہی نہیں کہ اسے مسلمان عورتوں کی "بہمدی" میں منظم پرسنل کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے اس بات کی شرم کیوں نہیں آئی کہ یہ وہی مسلمان عورت ہے جو ملک کے طول و عرض میں آخری درجہ کی بے رحمی کے ساتھ ماری اور کاٹی جا رہی ہے جو ان کی آن میں اپنے شوہر، باپ، بھائی، بیٹوں اور گھر دے محروم کر دی جاتی ہے، جس کے شیر خوار بچے اس کی گود سے چھین کر آگ میں پھینک دیے جاتے ہیں جس کی آبرو ان وحشی غولوں کے رحم و کرم پر ہے جو ہر حلقہ ہر وقت نمودار ہو سکتے ہیں اور جس کا حال زار کسی بھی پہلو سے سننے اور دیکھنے کے لیے پتھر کا جگر چاہیئے۔ ٹھیک ہے ایک جن نگلی کو اس میں شرم کی بات ہی نہ تھی۔ کیونکہ اس کی نظر میں تو یہ ہندوستان کا خزانہ ہے، اس کی قوم کے احساس خودی کی نمود ہے۔ اور اس نمود میں اس کی جماعت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، مگر کیا اندر حکومت کے ایک وزیر کے لیے بھی یہ شرانے کی بات نہ تھی کہ جس عورت کے ان عام شہری حقوق کا تحفظ کرنے میں حکومت کی ناکامی نہیں ہے پروائی تمام حدود سے گزر چکی ہے جن کا تحفظ مسلمہ طور پر اسی کی آخری ذمہ داری ہے، اُسی عورت کے ان حقوق کے لیے سرگرم ہونے کی تجویز پر توجہ کا اظہار کیا جائے جن کے بارے میں حکومت یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں کہ ان کے معاملے میں اس کو براہ راست مداخلت کا حق ہے۔ جن کے بارے میں یہ بھی مسلم نہیں کہ ان کا مبنیہ عدم تحفظ حقیقت بھی ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ کہنے کی جرأت تو اس عدم تحفظ کو حقیقت ماننے والا بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ اس سے بھی کچھ اسی درجہ کی مصیبت مسلمان عورت پر آئی ہوئی ہے جس درجہ کی مصیبت میں اسے فسادات نے ڈال رکھا ہے؛ کتنا ہی بڑا چڑھا کہ اس پرسنل ملاکی "مصیبت" کو بیان کرتے ہیں مگر کون ہے جو فسادات کی مصیبت کے مقابلہ میں اس کا نام لینے کی جرأت کر سکے؟

میں برس سے زیادہ ہو گئے، یہ فسادات بڑھتے اور بھیانک سے بھیانک ہی ہوتے چلے جاتے

ہیں۔ پہلے بڑے پیمانے کے فادات خامے خامے وقوعوں سے ہوتے تھے۔ اب سال میں کئی کئی فساد ایسے ہو رہے ہیں جو پچھلے بڑے فادات کا ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور تو اور خود ملک کے صدر کی نظر میں ان کی غارت گری اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ ”جنگی سطح پر اس کا مقابلہ ہونا چاہیے“ مگر ایک قانون بھی آج تک ایسا نہیں بنا جس سے بربریت کا یہ کھیل لوگوں کے لیے کچھ مشکل اور تنگنا ہی ہو جائے، کوئی شخص کیفر کردار کو نہیں پہنچاتا کسی ایک کا گلا قانون کے ہاتھ میں نہیں آتا جبکہ مقابلہ کتنے ہی معمولی مسائل کے لیے دستور میں نہیں تک ہو گئی ہیں اور غیر تنگامی مسائل تک کے لیے آرڈی نینس کا اختیار کام میں لے آیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی موت و زبیت کے مسئلہ میں اس بے فکری اور پہلو تہی کا مظاہرہ کرنے والی حکومت مسلمان عورتوں کو ان کے مردوں کی زیادتوں سے بچانے کی کسی تحریک پر غور و خوض ہی کی استعداد کا بھی اظہار کرتی نظر آئے تو یہ ان دنوں پر تلک پاشی کے مترادف ہے جو اصل فرائض سے پہلو تہی نے ڈال رکھے ہیں۔

فسادات کا زخم کھلنے اور سراپا فریاد نظر آنے والی ان عورتوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے جن کے حالیہ زندگی چشم دید گواہی میں خود حکومت ہند کی سربراہ ستر گاندھی کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اپنے اس دور حکومت میں بھی اور اس سے پہلے بھی ان عورتوں کے دلزدہ مناظر جگہ جگہ ان کی نظر سے گزرے ہیں۔ انھوں نے خود اپنی زبان سے انھیں اپنی بتائنائی ہے۔ اور زبان حال سے فریاد کی ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے کچھ ہونا چاہیے! — ایک ستر گاندھی کیا ان کے کئی ایک وزراء اور نگلیں کے جو مسلمان عورت کے اس حالیہ زار کے معنی شاہد ہیں، پارٹی کے کتنے ممبران اور پارلیمنٹ کے دوسرے اداکان نگلیں کے جنھوں نے جگہ جگہ مناظر دیکھے اور فریاد کی ہے! لیکن وہ کتنی مسلمان عورتیں ہیں جو اپنے پرسن لاکھ کے خلات فریاد لے کر ذریعہ عظم کی خدمت میں باریاب ہوئی ہوں؟ کسی دوسرے وزیر سے فریاد کی ہو؟ کسی ممبر پارلیمنٹ کا دامن پکڑا ہو؟ خدا راں مصیبت سے نجات دلایئے، ملک کا انگریزی پرسن جو سلم پرسن لایس تبدیل کا بڑا حامی ہے اسی کے اوراق میں دھونڈئیے کہ کوئی قابل ذکر واقعہ اس طرح کا ملتا ہے؟ جبکہ اول الذکر نوعیت کے صنف واقعات چاہیے آپ کو اسی پرسن میں مل جائیں گے۔ اور بعض جگہ فوٹوؤں کے ساتھ مل جائیں گے! — پھر جس سالہ میں مسلمان عورتوں کے انہو کے انہو سراپا فریاد بنے عورتوں سے ہر راستہ پر مل رہے ہیں۔ اور اس میں فریاد ہی سلمہ طور سے حکومت کا اولین فریضہ بھی ہے۔ وہاں تو حکومت سچ بچ کا کوئی ایک قدم بھی آج تک نہ

ہلاکی، مگر مسلم پرنس لا کا معاملہ جس میں شکایت کا کوئی قابل ذکر ریکارڈ تک نہیں ہے اور نہ ہی حکومت برصغیر کر سکتی ہے کہ یہ اس کے دائرہ مداخلت کی چیز ہے، اس میں فرض شناسی دکھانے کے لیے ایک جیٹنگی ممبر کی تجویز بھی قابل اعتنا قرار دی جاتی ہے!

بہت صاف صاف بات ہو کہ ہندوستان میں جو کوئی بھی مسلمان عورت سے بہرہ روی کا دعویٰ کرتا ہو اُسے سب سے پہلے فسادات کی اس مصیبت کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جو آزادی کے بعد سے لاتعداد مسلمان عورتوں کی زندگی کو جہنم بنا چکی ہے یا سرے سے زندگی ہی چھین چکی ہے اور جس کا سلسلہ ہر آنے والے دن میں خوفناک سے خوفناک ہوتا چلا جا رہا ہے جب تک یہ عظیم اور ہمہ گیر مصیبت ہندوستان کی مسلمان عورت کے سرے نہیں ملتی اُس وقت تک مسلم معاشرہ میں عورت کی مظلومیت کے خلاف حکومت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا کوئی شخص ہو یا اسے شرفِ توجہ بخشنے والی حکومت، دونوں میں سے کسی کو بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ فیصل کسی ادنیٰ مخصوص پر بھی تحویل کیا جائے گا، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے سٹراٹگیسٹوں نے قومی یکجہتی کونسل کی تنظیمی کمیٹی کے جلسہ میں کتنی سچی بات کہی ہے کہ

”پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پر اپورا تحفظ نصیب ہو۔ اُس کے بعد یہ صحیح ہو گا کہ ہم

اُن کی فرقہ واریت سے لڑنے لگائیں۔“ عہ

مسلم پرنس لا کی مبنیہ خرابیوں کے خلاف جنگ کے سلسلہ میں یہ بات یقیناً اس سے بھی زیادہ صحیح ہے!

مرکزی وزیر قانون نے جہاں ہیں یہ شکایت کا موقع دیا ہو وہاں ایک بات بہت شکر گزاری کے قابل بھی اُن کی زبان سے نکلی ہے اور اُسے ہماری تلخ کامی میں ضائع نہیں ہو جانا چاہیے۔ مسٹر رام کونور گپتا (جن نگلی ممبر) کی مذکورہ بالا تجویز کو وزیر قانون نے قابلِ غور تو قرار دے دیا مگر اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ دستور کے دہما اصولوں کی جس دفعہ (۴۴) کی بنیاد پر مسلم پرنس لا میں تبدیلی کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اُس دفعہ کے ساتھ بنیادی حقوق والے باب کی دفعہ ۲ کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام فرقوں کے وہ مذہبی حقوق جو انھیں دستور کے نفاذ کے وقت حاصل ہیں برقرار رکھے جائیں گے۔

مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ ان کا پرنس لائیک مذہبی قانون ہے۔ یہ اگر واقعہ ہے تو پھر مسلم پرنس لا میں مداخلت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔

حکومت کی طرف سے یہ اطمینان تو مسلمانوں کو بہت بار دلایا گیا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کا پرنس لائیک نہیں بدلا جائے گا۔ لیکن یہ بات کسی آئینی بنیاد کے حوالے سے نہیں کہی جاتی تھی، جس کے معنی یہ بھی ہو سکتے تھے اور قرار ہے اس کی تائید بھی ہوتی تھی کہ یہ توقف صرف سیاسی مصلحت سے اختیار کیا گیا ہے، جو بالکل ناقابل اعتبار چیز ہے۔ یہ اس دفعہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر اس آئینی دہلی کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے جسے مسلمان اس معاملہ میں تسلیم کیے جانے پر برابر زور دے رہے تھے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسلم پرنس لائیک حیثیت ایک مذہبی قانون کی ہے یا نہیں تو اس معاملہ میں کسی ایسی بحث کی گنجائش نہیں ہے جو چل سکے۔ اہم بات بس اتنی ہی تھی کہ ہمارے سیکولر حکمران دستور کے رہنما اصولوں کی دفعہ ۴۴ کے حوالے سے یہ بات آئینی طور پر فیصل شدہ نہ قرار دیں کہ پرنس لائیک تعلق مذہب سے نہیں ہے اس لیے پارلیمنٹ کا یہ ریکارڈ ہمارے بہت کام کا ہے، اسے ہم کو اپنے مقدمہ کی سب میں شامل کر لینا چاہیے۔

انوس اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی کچھ لوگ اس کے کوشاں ہیں کہ پارلیمنٹ کے ذریعہ مسلم پرنس لائیک کو اصلاح گرا دی جائے۔ اس سلسلہ میں ایک باقاعدہ مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی غرض سے مرتب کیا گیا ہے جو راج کل اخبارات میں زیر بحث بھی ہو۔ اس کے مرتب سپریم کورٹ میں پرنس لائیک کے ایک سٹر ڈانیا لطفی ایڈوکیٹ ہیں جنہوں نے اس قسم کی خدمات کے لیے اپنے کچھ ہم خیالوں کے ساتھ ایک مسلم ترقی پسند گروپ "دہلی میں بنا رکھا ہے۔ اس مسودہ قانون کی تمہید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تجویز کردہ "اصلاحات" کی منظوری سے تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی سول کوڈ کی اس منزل کا راستہ ہموار ہوگا جسکی ہدایت دستور کے رہنما اصولوں میں حکومت کو دی گئی ہے۔

ان مسلمانوں کو داد دینے کے لیے الفاظ ہمیں نہیں مل رہے ہیں جو کیاں سول کوڈ کے معنی اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ اس کی سب سے بڑی عہد دار جن نگاہ بن گئی ہے۔ اور یا اگر سمجھ رہے ہیں تو گویا مسلمانوں کی فلاح وہ اسی منزل میں دیکھتے ہیں جس منزل پر جن نگاہ انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ جن نگاہ کا نقطہ نظر یہ تو جو ہی

کہ یکساں سول کوڈ بن جانے اور مسلمانوں کا جد گانہ پرنسلائٹم ہو جانے سے اُن کے ملی تشخص کا کام ہی رفتہ رفتہ تمام ہو جائے گا، لیکن فوری طور پر جو فائدہ وہ اس نعرہ بازی میں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی جتنی جتنی مزاحمت اور مخالفت مسلمانوں کی طرف سے ہوگی اُس سے یہ تاثر جس کی فی الجملہ فضا پہلے ہی سے بنی ہوئی ہے اور بھی موثر پیمانہ پر دیا جاسکے گا کہ مسلمان علیحدگی پسند اور خود میں ہیں۔ اور یہی ان فتوے کی جڑ ہے جس کا انھیں سید شکر کوہ ہے! یہ فائدہ اس شکل میں کتنا زیادہ نہ بڑھ جائے گا جبکہ کچھ مسلمان کھلانے والے بھی جن ننگ کے ہم آواز ہو جائیں اور جب اُن کی بھی مخالفت مسلم رائے عامہ کی طرف سے کی جائے تو جن ننگ کو اور بڑھ کر کہنے کا موقع ملے کہ مسلمانوں کی اکثریت سے علیحدگی پسندی کا یہ عالم ہے کہ خود اُن کے دانستہ بھی یکساں سول کوڈ کی حمایت کریں تب بھی وہ اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں؟ پس اگر یکساں سول کوڈ کی بابت تھوڑی دیر کو مان بھی لیا جائے کہ اس کی طرف بڑھنے میں مسلمانوں کی فلاح ہے تب بھی حالات کے اس نقشے میں جو لوگ مسلمانوں کی عام رائے کو اپنے حق میں کیے بغیر ایک ترمیمی بل لے کر پارلیمنٹ میں پہنچ جانا چاہتے ہیں وہ سوائے اس کے کس تبصرہ کے مستحق ہیں کہ نادانستہ ہی اسی جن ننگ کے کھیل کو تقویت پہنچا رہے ہیں!

یہ اس سلسلہ کا وہ پہلو تھا جس پر اس بات کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا کہ جو ترمیمات اس مسودہ قانون کے ذریعہ مسلم پرنسلائٹم چاہی گئی ہیں وہ بالکل بجا اور قابل قبول ہی ہوں۔ لیکن اس پہلو سے بھی جب ہم غور کرنے چلتے ہیں تو ایک ایسی فیصلہ کن بات سامنے آجاتی ہے جس کے بعد مسودہ کی دفعات پر کسی تفصیلی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ان دفعات پر متعدد تنقیدی اخبارات میں نکلنے کے بعد صاحب مسودہ مسٹر دانیال طیفی نے ۱۹ مئی کے ہندوستان ٹائمز میں ایک مضمون اپنے مسودہ کی حمایت میں سپرد قلم کیا ہے اس مضمون میں وہ لکھتے ہیں :-

..... مسلمانوں کے زیادہ سوچنے سمجھنے والے طبقے میں یہ حقیقت روز بروز تسلیم شدہ بنتی جا رہی ہے کہ مسلم پرنسلائٹم بعض تبدیلیاں وقت کی فوری ضرورت ہیں۔ ایک طرف بڑے شہروں کی زندگی میں روایاتی پابندیوں کے خاتمہ نے غیر ذمہ دار اور نافرمان شخص مردوں کے لیے اُن کے معاشرتی فرائض سے پہلو ہٹا کر دی ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ قانون کی گرفت کو زیادہ سخت کیا جائے۔ دوسری طرف جو رتوں میں تعلیم کی ترقی نے اُن کے اندر مردوں کی اُن زیادتیوں پر سر ہکانے کا مادہ کم کر دیا،

جنہیں ان کی امیں اور نانی دادیں برداشت کرتی آئی تھیں خصوصاً جو عورتیں گھر سے باہر کی سرگرمیاں بھی رکھتی ہیں ان کے حق میں تو یہ مسئلہ بالکل حقیقی ہے اور ایسی عورتوں کی تعداد میں اب روزمرہ اضافہ ہو رہا ہے۔

لطیفی صاحب کے مسودہ قانون پر تفصیلی تبصرہ کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے (جو خدا کے فضل سے قدیم نہیں جدید ہی تعلیم یافتہ اور نسلی سوسائٹی ہی کے آدمی ہیں) لکھا تھا کہ مسلم پرنسپل لاکے بائے میں لطیفی صاحب کا تصور اصلاح بری طرح "عورت زدہ" ہے۔ یہ تبصرہ مسودہ کی روشنی میں ہر محبت سے جستا گرا ب مذکورہ بالا اقتباس نے تو، جس میں ان تبدیلی شدہ حالات کی وضاحت کی گئی ہے جن کی بنا پر مسلم پرنسپل لا میں لطیفی صاحب کی تجویز کردہ اصلاحات کی ضرورت ہے، اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دیکھا یا کہ محض "عورت" نہیں ترقی پتی عورت اس مسودہ پر سوار ہے۔ یہ وضاحت سامنے آنے پر گویا لطیفی صاحب کا اپنا اقرار سامنے آجاتا ہے کہ ان کی مطلوبہ اصلاحات کے پیچھے بنیادی مسئلہ اس نئی "مسلمان عورت" کا ہے جو "منع النجس" بن کر رہنا چاہتی ہو۔ وہ اس عورت کے مفاد کا تحفظ چاہتے ہیں جو شوہر پرست بیوی کے بجائے پبلک پسند لیڈی "ہنے اور آؤٹ سائڈ کیریئر" (OUTSIDE CAREER) بنانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اور یہی وہ فیصلہ کن نقطہ ہے جس کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ جن ترمیمات کا مقصد یہ ہر وہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہو ہی نہیں سکتی!

عورت کے حقوق کا تحفظ کرنے اور مرد کی زیادتیوں سے اسے بچانے کے لیے مسلم پرنسپل لا میں کسی زانہ کے تغیرات کے تحت کچھ قانونی دفعتا بڑھانے کی معقولیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بات کسی حال میں بھی معقول نہیں ٹھہرائی جاسکتی کہ عورت کے "حقوق" اور مرد کی "زیادتیوں" کا پیمانہ اسلام کی روشنی کے بجائے ہم اپنی مرضی سے طے کر لیں۔ عورت کے لیے جس آزادی کے حقوق اور جیسا مساوی حیثیت لطیفی صاحب مسلم پرنسپل لا میں تسلیم کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل لا سکتے ہیں جس سے یہ آزادی اور یہ مساوات قابل تسلیم نہ ہو؟ ایک آدھ جگہ اس مسودہ قانون میں قرآن کا حوالہ بھی ہمیں ملتا ہے پھر کیا بات ہو کہ جس ماڈرن عورت کا مسئلہ خاص طور پر ان کے بل کا محرک ہے۔ اسکے مطلوبہ خاص حقوق اور حیثیت کا تحفظ کرنے والی تہاویز ہمیں ہم کو قرآن و حدیث کا کوئی حوالہ نہیں ملتا! کیا اس کا سبب بجز اسکے کچھ اور ہے کہ ان بنیادی کلمات قرآن و حدیث میں تلاش کرنی بہ سود سمجھی گئی! — مسلم پرنسپل لا میں ترمیم کے لیے

پیش کیے گئے جس مسودہ قانون کا حال یہ ہو کہ اس میں اسلامی شریعت کے دلائل سے استدلال ہی کو ضروری نہ سمجھا گیا ہو، اُس کی تجاویز اگر خلاف شریعت نہ بھی ہوں تب بھی وہ قابل رد ہو۔ چہ جائیکہ تجاویز اور مقصد تجاویز دونوں اسلامی تعلیمات سے ٹکرا رہے ہوں۔

لطیفی صاحب کا ترمیمی بل پڑھنے کے بعد اس بارے میں کچھ زیادہ شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ پرنسپل کے معاملات میں قرآن و حدیث کو نہ بنانے کا اصول نہیں مانتے بلکہ انہوں نے یہ کہ وہ یہ بات کمال کر نہیں کتے حالانکہ ترقی پسندی تو بڑی جرأت مندی کی علامت ہو۔ اس کا آغاز ہی حقیقت میں کچھ جرأتوں سے ہوا ہے۔ پھر لطیفی صاحب اور ان کے ساتھی کیسے ترقی پسند ہیں جو جرأت سے اپنا موقف ظاہر کرنے کے بجائے دھوکے کا کھیل کھیل رہے ہیں وہ بڑے چرٹے حقوق اور حیثیت کا سبز باغ دکھا کر مسلمان عورت کو اپنی حمایت میں لینا چاہتے ہیں حالانکہ جرأت کی بات یہ تھی کہ وہ اپنا بنیادی موقف بھی سامنے لاتے اور پھر دیکھتے کہ اس چارہ پر کتنی مسلمان عورتیں ان کے ساتھ آتی ہیں۔

حرف آخر۔ مسلمانوں کے جن نگھی ہر بان ہوں یا ترقی پسند مسلمان وہ اپنی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے سد باب کے لیے جو سب سے زیادہ بھروسہ کے قابل تدبیر ہو گئی ہو وہ صرف ایک ہو کہ حکومت ہند جب اپنی پالیسی یہ بیان کرتی ہے جس کا حال جن نگھی ممبر کی مذکورہ بالا تجویز پر وزیر قانون نے بھی دیا تھا، کہ کسی فرقہ کا پرنسپل لا اُس کی متفقہ خواہش کے بغیر نہیں بدلا جائے گا، تو اور کچھ نہیں اس پالیسی ہی کو ایک ترمیم کے طور پر دستور کے رہنما اصولوں کی دفعہ ۴۴ میں شامل کرنے کا مطالبہ حکومت سے کیا جائے۔ اس کام کی اولین ذمہ داری مسلم لیگ پارلیمنٹ، خصوصاً حکمران پارٹی کے ممبران پر عائد ہوتی ہے۔ انھیں اس سکہ پر غور کر کے فوری طور سے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور ان کے علاوہ مسلم تنظیموں پر اس سلسلہ میں جس حد تک ذمہ داری عائد ہوتی ہو انھیں اُس کی طرف اسی اہمیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے۔ یہ آئے دن احتجاج اور بحث مباحثہ کہاں تک کیا جائے۔ کوئی مثبت قدم اٹھا کر بھی دیکھنا چاہیے۔

حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی کا وصال

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطَهَّرَةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

۱۴ ربیع الاول ۱۳۹۰ھ (۲۱ مئی ۱۹۷۱ء) بمقامِ شہیدانہ مسجد کی جمعہ مولانا علی میاں کے نام مولانا محمد عمران خان صاحب کا بھوپال سے آیا ہوا راجپنجا جس میں اطلاع دی گئی تھی کہ ”افیس“ حضرت صاحب کا وصال ہو گیا۔“

یہ بھوپال کے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی (علیہ الرحمۃ) کے وصال کی اطلاع تھی چونکہ کسی خلافت کی کوئی اطلاع پہلے سے نہیں تھی اس لیے کوئی دن تک انتظار رہا کہ کچھ تفصیل کسی ذریعہ سے معلوم ہو لیکن کہیں سے کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ پانچویں دن خود مولانا محمد عمران خان صاحب لکھنؤ تشریف لائے تو موصوفوں ہی سے تفصیل معلوم ہوئی۔

عام دستور کے مطابق اپنے آثارات کے اظہار سے بہتر اور ناظرین کے لیے زیادہ مفید یہی معلوم ہوا کہ واقعہ وفات کی وہ تفصیل ہی نذر ناظرین افضلؒ کی ردی جائے جو مولانا محمد عمران خان صاحب سے معلوم ہوئی ہے۔

اگرچہ حضرت علیہ الرحمۃ کی عمر قمری حساب سے قریباً ۷۸ سال اور شمسی حساب سے قریباً ۸۷ سال تھی اور جسمانی طور پر بہت لاغر و نحیف تھے لیکن ضعف پیری کا کوئی خاص اثر نہیں تھا اور دھانی قوت نے جسم کو بھی چاق و چست بنا رکھا تھا۔ علاوہ اپنے خاص اشغال و ادراد اور معمولات کے جن میں دن رات کے اوقات کا بڑا حصہ صرفہ دیا ہوا تھا۔ مجلس میں گفتگوں مسلسل تقویر فرماتے تھے۔ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندوی کے مرتب کیے ہوئے حضرت کے مجلسی ملفوظات جو ”الفرقان“ میں گزشتہ تین سالوں سے شائع ہوتے رہے ہیں ان میں بھی مولانا موصوفوں نے حضرت کی اس غیر معمولی کیفیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

ادھر کئی مہینے سے عام رخصت گفتگوؤں میں مسلسل اس کا اظہار فرماتے تھے کہ مجھے نوٹس مل چکا ہو جانے کا وقت بہت قریب آگیا ہو بلکہ فرماتے تھے کہ زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہو، میں اب موت میں چل رہا ہوں۔ گزشتہ مہینے میں مولانا علی میاں بعض وقت کے ساتھ ایک دن کے لیے بھوپال حضرت کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے حضرت علیہ الرحمۃ کی مجلس میں یہ مولانا کی آخری حاضری تھی اس مجلس کے ملفوظات مولانا موصوفوں نے حضرت کے وصال سے صرف ہفتہ عشرہ پہلے الفرقان

میں اشاعت کے لیے دیے تھے پچنانچہ وہ اس شمارہ میں شائع ہو رہی ہیں۔ اس کے آخری ملفوظ میں بھی پوری صراحت کے ساتھ حضرت نے اپنے بارے میں یہی اطلاع دی تھی۔ اور بھی مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ اس آخری دور میں اس احساسِ یقین کا اتنا غلبہ تھا کہ قریب قریب ہر مجلس میں اس کا اظہار فرماتے تھے۔

مولانا محمد عمران خان صاحب نے بتایا قریباً دو مہینے پہلے حضرت کی طبیعت چند روز کچھ ناساز رہی تھی ہاتھ پاؤں پر کچھ دھم ہو گیا تھا۔ جو علاج سے جاتا رہا تھا لیکن اس کے بعد سے جسمانی ضعف بہت بڑھ گیا تھا۔ ہمارے کے بغیر اُنھ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مگر انہماز بالکل اُسی طرح پڑھتے تھے جس طرح ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھنے والے کو اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا تھا۔ البتہ سجدہ شریف نہیں لے جاسکتے تھے گھر ہی پر جماعت ہوتی تھی۔ اس شدید ضعف کے زمانے میں بھی معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ بے خوابی کی شکایت ہو گئی تھی اس لیے رات کو نیند بہت دیر سے آتی تھی لیکن ہمیشہ کے معمول کے مطابق تہجد کے لیے اپنے وقت پڑاٹھ جاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جو وقت سونے کا ہو اس وقت تو نیند نہیں آتی۔ اور جو وقت سونے کا نہیں جاگئے گا ہو اس وقت آتی ہو تو میں اس کو پاس نہیں آنے دیتا۔

روزانہ کا معمول تھا کہ فجر کے بعد اشراق تک مصلیٰ ہی پر اذکار اور اسی مشغول رہتے۔ اشراق پڑھ کے خانقاہ تشریف لے آتے۔ اور کسی کو ساتھ بٹھا کے پہلے قرآن مجید کے ۴۰ پارے سُنا تے، سننے والے صاحب اگر حافظ ہوتے تب بھی حضرت کے حکم کے مطابق قرآن مجید میں دیکھ کے سنتے۔ اس کے بعد گویا مجلس شروع ہو جاتی سب سے پہلے ایک دو رکوع کے بعد قرآن مجید تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ سُنا تے۔ اس کے لیے مولانا فتح محمد صاحب جالندھری مرحوم کا ترجمہ مانے رہتا۔ اسی سے پڑھ کر سُنا تے۔ اس کے بعد کسی اور تفسیر سے (اکثر احسن التفسیر سے جو اردو کی بہت اچھی تفسیر میں سے ہے) کچھ پڑھ کر سُنا تے اور اس ترجمہ اور تفسیر کے سلسلہ میں کچھ ذہنی پروردہ ہوتا اس کو درمیان میں فرماتے جاتے۔ اس کے بعد حدیث کی کتاب (زیادہ تر مشکوٰۃ شریف) سے کوئی دوسرے صاحب اپنے حدیث کا عربی متن پڑھتے اور حضرت کتاب ہی سے اُس کا ترجمہ جو پڑھ کر سُنا تے۔ اس سب کے بعد دسم رات کی حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات میں سے کوئی مکتوب پڑھ کر سُنا تے اور کوئی دوسرے صاحب مکتوبات کے مظلومہ اور ترجمہ سے اس کا ترجمہ پڑھ کر سُنا تے اور حضرت کو جو کچھ فرمانا ہوتا وہ فرماتے۔ پھر حاضرین مجلس کے احوال اور ان کی سطح کا لحاظ فرماتے ہوئے اُس طرح کے حقائق و معارف بیان فرماتے جس کا نمونہ ”یک دو ساعت صحبت باہل دل“ کے زیر عنوان مولانا علی میاں کے مرتب کردہ ملفوظات میں ناظرین الفرقان پڑھتے ہے۔ ہیں اور جبکہ عرض کیا گیا اس کی آخری تسط زیر نظر شمارہ ہی میں شائع ہو رہی ہو۔ یہ سب روزمرہ کا معمول تھا اور بس یہی حضرت کی مجلس تھی۔ اکثر اہل بیت یہ سلسلہ ختم ہوتا تھا۔ اتوار کے دن

حاضرین کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی تھی اس آخری دو مہینے چار چار سو اور پانچ پانچ سو تک پہنچ جاتی تھی اس دن ارشاداتِ سلسلہ بہت طویل ہو جاتا اور مجلس کبھی کبھی بارہ بجے کے بعد ختم ہوتی۔

آخری اتوار (۱۰ مئی سنہ ۱۳۸۷ء) کو مجلس اور زیادہ طویل ہوئی اور اس دن بار بار اس کا اظہار فرمایا کہ میرا وقت بالکل قریب آگیا ہے اس سلسلہ میں ایک خاص دالمانہ کیفیت کے ساتھ عادتِ رومی کے بارشمار بھی پڑھے۔

ابنِ چہ خوش باشد کہ سوائے شہِ دم دامنِ درگاہِ آں بیچوں شوم
وقت آمد کمرِ جہانِ بیکسی پائے کو بان سوئے بامِ اوری

اس کے بعد یہ ارٹیکل کبھی بالکل اپنے معمول کے مطابق مجلس ہوئی۔۔۔ بدھ کے دن بھی (جو حضرت کے دھال کا دن ہے) روزمرہ کی طرح بس ہوئی بلکہ اس دن صبح کو قرآن مجید روزمرہ کے معمول سے بہت زیادہ قریب دو گنا سنایا۔ دوسرے معمولات ترجمہ قرآن، تفسیر وحدتِ شریعت میں بھی کچھ زیادتی رہی اور حضرت کی آہِ نوح کے بعد خاتما ہوا اٹھ کر اندر تشریف لے گئے بہت خفیف سا کھانا تناول فرمایا۔

گھر میں ایک الماری ہو جس میں حضرت اپنی کچھ خاص پسندیدہ چیزیں محفوظ رکھتے تھے اور وہ ہمیشہ بند رہتی تھی سب سے چھوٹی صاحبزادی صاحبہ کو بلایا اور وہ الماری کھلائی ان سے فرمایا جو چیزیں تم ان میں سے لینا چاہو لے لو انھوں نے کچھ چیزیں نکال لیں اور معمول کے مطابق الماری کو بند کرنا چاہا مگر فرمایا اب اس کو بند نہ کرو کھلی رہے دو۔

پھر صاحبزادے سید ریاں اور ریاں صاحبہ آگے سے کچھ باتیں فرماتے تھے پھر قیلو لکی نیت سے لیٹ گئے دو ڈھائی بجے کے قریب اٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرمائی اور پھر لیٹ گئے۔ یہاں تک کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا طبیعت پر گھبراہٹ ہے پھر اٹھ کر غسلِ خانہ تشریف لے گئے۔ وہاں پھر آگیا، چھوٹی صاحبزادی کو احساس ہو گیا، وہ اولہ ان کی والدہ پر پھینکیں وہاں سے اٹھا کر لایا گیا اور لٹا دیا گیا۔ اس وقت غشی کی کسی کیفیت تھی قریب اس منٹ میں موش آگیا۔ ڈاکٹر قریشی صاحب کو بلایا گیا تھا وہ فوراً پہنچ گئے حضرت نے ان سے فرمایا کچھ نہیں بس چلا آگیا تھا۔ اس کے بعد کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ لیکن مٹا نہیں جاسکا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ بڑے صاحبزادے صاحب نے صرف یہ آیت سنی دکھائی

مِنْ ذَاتِهِ لَا تَكْمُلُ رِزْقُهَا وَاللَّهُ بَرُّ رِزْقِهَا وَأَيَّتَاكُمْ... الآية۔ اسی حالت میں پیٹ میں یا سینہ میں کھین شروع ہوئی۔ شدتِ کرب کی وجہ سے بار بار اٹھانے کو اور لٹانے کو فرماتے۔ ڈاکٹر قریشی صاحب نے انگشتن تیار کیا اور عرض کیا کہ اسے لگا دیجئے، انشاء اللہ ابھی سکون ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اچھا لگا دیجئے اور پھر کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اور اہلِ علیہ محترمہ قریب تھیں فرمایا کہ تم سب کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، نین شریف پڑھو، صاحبزادے محمد عبید صاحب نے نین شریف شروع کر دی۔ دوسرے حضرات کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگے۔

فرمایا اب میں رخصت ہو رہا ہوں گھٹنوں تک جان ٹکل چکی ہے۔ پھر کچھ پڑھنے میں مشغول ہو گئے جو نائیں جاسکا، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اب ہاتھوں کی جان ٹکل چکی ہے۔ پھر موجودین کو مخاطب کر کے فرمایا تم سب گواہ رہنا اور پھر بلند آواز سے ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھا۔ پھر قریب ایک منٹ کے بعد بلند آواز سے فرمایا، السلام علیکم۔ اور صبح

و اصل یمن ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ ۝

بڑی صاحبزادی صاحبہ ناکپور میں تھیں اُن کو ٹیلیفون سے اطلاع دی گئی، وہ اُسی وقت بھوپال کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اُن کے انتظار کی وجہ سے تدفین میں تاخیر کی گئی۔ اور جمعرات کے دن ۴ بجے سر پر جنازہ خانقاہ سے اُٹھ سکا۔ جنازہ میں شریک ہونے والوں کا اندازہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ تک کیا گیا ہے۔ جنازہ کی نماز صاحبزادگان کے اصرار سے مولانا محمد عمران خاں صاحب نے پڑھائی اور عصر و مغرب کے درمیان تدفین عمل میں آئی۔

اس حادثہ سے حضرت کے اعزاء و متعلقین اور محبین و سرشدین کا تاثر اور غمزدہ ہونا بالکل فطری بات ہے لیکن حق یہ ہے کہ حضرت تو اپنی مراد کو پہنچ گئے جسکے لیے روحِ مہرہ سے شوق اور یحییٰ تھی، حضرت کا ایک محفوظ جوالہرقان میں اب سے بہت پہلے شائع ہوا تھا، اُس کا اقتباس آج پھر پڑھ لیا جائے۔

ایک سلسلہ کلام میں ”حیات طیبہ“ اور دُنیا و آخرت کی زندگی کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

”مجھے تعجب ہوتا ہے جب کوئی بڑھاپے کی شکایت کرتا ہے اور بڑے درد و حسرت سے کہتا ہے کہ اب

مرزا ہی باقی ہے، وہ لڑکوں اور جوانوں کو رشک و حسرت سے دیکھتا ہے کہ کبھی میں بھی ایسا ہی تھا۔

اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کوئی کسان خوشی خوشی کھیتی کرے جب غلہ کاٹنے کا وقت آئے تو رنجیدہ اور

ایس ہو، حالانکہ یہ ساری محنت و منت اسی دن کے لیے تھی۔۔۔۔۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کی

لغات کا شائق ہو اللہ بھی اُس کی ملاقات کا شائق ہوتا ہے ”مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ

لِقَائَهُ۔۔۔۔۔ حدیثوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کے لیے خدا کی طرف سے

سلام و پیام آتا ہے۔“

اسی سلسلہ کلام میں پتھرہ میں بند ایک مینا کا یہ حال بیان فرما کر کہ وہ اُڑنے والی میناؤں کی آواز

سن کر پتھرہ میں بڑی بیتابی سے پھر پھڑپھڑاتی تھی۔۔۔۔۔ فرمایا کہ

”میں یہی حالت روح کی ہے جب وہ اوپر کی آوازیں سنتی ہے اور اُس کے کان میں صدا آتی ہو

”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

و ادْخُلِي جَنَّتِي“ تو وہ بھی پھر پھڑپھڑاتی ہے اور اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ پتھرہ کی تیلیاں توڑ کر وہ

بھی اپنے آشیانے کی طرف پرواز کرے اور اپنے گھنوں میں جا ملے۔“

(ملفوظات حضرت شاہ محمد تقیؒ ص ۶۵-۶۹ (زیر طبع)

ایک دوسرے ملفوظ میں مومن کی موت کی یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ وہ دراصل وطن اصلی عالم آخرت اور اللہ تعالیٰ کے مقام قرب و رضا کی طرف منتقلی کا نام ہے — ارشاد فرمایا۔

”میں توحید کسی بندہ خدا کے متعلق نہایتوں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو میرا مبارکباد دینے کو جی چاہتا ہے اور کبھی خیال آتا ہے کہ اس کے گھر مٹھائی بھیجوں۔“

کیے رعایت معیتہ اہل دل خدا (زیر طبع)

ہم — حضرت کے صاحبزادگان، صاحبزادیوں اور اہلیہ محترمہ اور تمام محبین و مستشرقین کی خدمت میں حضرت کی یہ دو ملفوظ بطور تعزیت پیش کرتے ہیں — اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، درجے بلند فرمائے اور اسلاف کو ان کی اصل دولت کا وارث بنائے۔
اللہ غفور رحیم شکوہ۔

محمد منظور نعمانی

۲۳ ربیع الاول ۱۳۹۵ھ، ۳۰ مئی ۱۳۹۵ھ

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مہرہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داسے نہایت ہے
گزوم اوچہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دوا خانہ طبیکہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

”یک دُعا عت صحتہ با اہل دل“

(کتابی شکل میں)

گزشتہ تین سالوں میں (یعنی ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ء) حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددیؒ کے ملفوظات کی جو قسطیں الفرقان میں شائع ہوئی ہیں ان کو پڑھ کر اللہ کے بہت سے غلصہ بندوں نے ملفوظات کے مرتب حضرت مولانا سید ابوالحسن علی میاں کو بھی لکھا اور دفتر الفرقان کو بھی کہ ان تمام ملفوظات کو کبھی اطوار پر کتابی شکل میں ضرور شائع کیا جائے۔ مولانا موصوت نے گزشتہ رمضان مبارک میں اس کا ارادہ فرمایا، جو ۱۲ قسطیں الفرقان میں شائع ہو چکی تھیں ان پر نظر ثانی فرما کر ہر ملفوظ پر ایسا عنوان بھی قائم کیا جس میں حتی الوسع ملفوظ کی پوری روح آجائے۔ اس کے بعد گزشتہ ذیقعد (جنوری) میں مولانا نے پھر عبوبال کا سفر کیا اور پورا ایک ہفتہ صاحب ملفوظات کے درحکدہ ہی پر مقیم رہے اور وہاں کی مجلسوں کے ملفوظات خاص اہتمام سے قلمبند فرمائے اور چونکہ کتابی اشاعت کا فیصلہ ابھی چکا تھا اس لیے ان کو الفرقان میں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ پھر قریباً پچاس صفحے کا خود مولانا نے مقدمہ بھی لکھا جس میں صاحب ملفوظات (حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددیؒ) کے نہایت سبق آموز سوانح حیات کے علاوہ حضرت کے والد ماجد حضرت شاہ ابوالحسن مجددیؒ اور دادا حضرت شاہ خلیفہ احمد مجددیؒ اور پردادا حضرت شاہ روض احمد مجددیؒ کا تذکرہ بھی بقدر کافی آگیا جو نیز تالیف کی روشنی میں دکھایا گیا ہو کہ سلطنت مغلیہ کے سقوط کے بعد ہندوستان کی اسلامی ریاستوں میں مجددی سلسلہ کے شائع کا قیام محض اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ دین کی حفاظت اور امت کی اصلاح و تربیت کیلئے دراصل ایک شایع نظام تھا۔ چونکہ کئی مہینے پہلے سے صاحب ملفوظات (علیہ الرحمہ) کے ارشادات سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دنیا سے رخصتی کا وقت قریب ہے۔ اس لیے مولانا علی میاں کی بھی اور دادا کے بھی انتہائی خواہش اور کوشش تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے یہ جلد سے جلد شائع ہو جائے لیکن اللہ کی مشیت کا فیصلہ یہی تھا کہ وہ حضرت کے وصال کے بعد ہی شائع ہو، ابھی کتابت ہو رہی تھی ۲۴ صفحے کی کتابت ہو چکی تھی کہ ۱۳ مئی ۱۳۸۹ء (۲۰ مئی ۱۹۷۰ء) کو حضرت وصال بخون ہو گئے۔ کچھ کتابت اب بھی باقی ہے لیکن طبعات شریعہ کو ادی گئی ہو۔ اگر کوئی غیر معمولی حادثہ پیش نہ آگیا تو اب جو کافراؤ اللہ جینے سو اچھے میں کتاب تیار ہو جائے گی اور الفرقان کی آئندہ اشاعت میں اس کی تیاری کی اطلاع دی جا سکے گی۔ منہاجت کا اندازہ قریباً چار سو صفحات کا ہے۔

ادارہ الفرقان اللہ تعالیٰ کے اس انعام و احسان کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہو کہ ان ملفوظات کو جو حضرت علیہ الرحمہ کے فیوض کا محفوظ خزانہ اور آپ کے باقیات صالحات ہیں پہلے الفرقان کے ذریعہ ہزاروں بندوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اور اب کتابی شکل میں بھی ان کی اشاعت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہم لاک الحمد المجدد

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

کمزور اور حاجتمند طبقوں کے حقوق

یہاں تک جن طبقوں کے حقوق کا بیان کیا گیا یہ سب وہ تھے جن سے آدمی کا کوئی خاص تعلق اور واسطہ ہوتا ہے خواہ نسلی اور خوئی رشتہ ہو یا ازدواجی رابطہ، یا ہمسائیگی اور پڑوس کا تعلق، یا عارضی اور وقتی تنگدستی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ان کے علاوہ تمام کمزور طبقوں اور ہر طرح کے حاجتمندوں، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں، آفت زدوں اور بیماروں وغیرہ کا بھی حق مقرر کیا گیا ہے، اور آپؐ نے اپنے پیروں کو ان کی خدمت و خبر گیری اور بہوردی و معاونت کی تلقین و تاکید فرمائی ہے اور اس کو اعلیٰ درجہ کی نیکی قرار دے کر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات کی بشارت سنائی ہے۔ ان سب طبقوں سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات ذیل میں پڑھئے!

مسکینوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت و سرپرستی:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْإِسَاءَةُ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
أَحْسَبُهُ قَالَ كَالْقَاتِمِ لَا يُعْتَدُّ وَكَالضَّائِمِ لَا يُقْطَرُ —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیچارے بے شوہر والی عورت یا کسی مسکین حاجتمند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ (اللہ کے نزدیک اور اجر و ثواب میں) راہ خدا میں جہاد کرنے والے بندہ کے مثل ہے۔ اور میرا گمان ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا کہ۔۔۔ اس قائم اللیل (یعنی شب بیدار) بندہ کی طرح ہے جو (عبادت اور شب خیزی میں) سستی نہ کرتا ہو، اور اُس قائم اللہ رب بندہ کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو کبھی ناغہ نہ کرتا ہو۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ہر شخص جو دین کی کچھ بھی واقفیت رکھتا ہے، جانتا ہے کہ راہ خدا میں جہاد و جان بازی (تشریح) بلند ترین عمل ہے، اسی طرح کسی بندہ کا یہ حال کہ اس کی راتیں عبادت میں کشتی ہوں اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو، بڑا ہی قابل رشک حال ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہی درجہ اور مقام ان لوگوں کا بھی ہے جو کبھی حاجت مند مسکین یا کسی ایسی لاوارث عورت کی خدمت و اعانت کے لیے جس کے سر پر شوہر کا سایہ نہ ہو دوڑ دھوپ کریں، جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود محنت کر کے کمائیں اور ان پر خرچ کریں اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگوں کو ان کی خبر گیری اور اعانت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کریں۔ بلاشبہ وہ بندے بڑے محروم ہیں جو اس حدیث کے علم میں آجھانے کے بعد بھی اس سعادت سے محروم رہیں۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسِّيَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا .

رواہ البخاری

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اپنے یا پرانے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح (قریب قریب) ہوں گے اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ

کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) بیچ والی انگلی اس طرح اٹھا کر ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا، بتلایا کہ جتنا تھوڑا سا فاصلہ اور فرق تم میری ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہو اسی اتنا ہی فاصلہ اور فرق جنت میں میرے اور اُس مرد مومن کے مقام میں ہوگا جو اللہ کے لیے اس دنیا میں کسی یتیم کی کفالت اور پرورش کا بوجھ اٹھائے خواہ وہ یتیم اس کا اپنا ہو، جیسے پوتا یا بھتیجہ وغیرہ) یا پراپا ہو یعنی جس کے ساتھ رشتہ دار کا وغیرہ کا کوئی خاص تعلق نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں پر یقین نصیب فرمائے اور وہ سعادت میرے فرمائے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں ترغیب دی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَبَضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ أَلَا أَنْ تَكُونُ قَدْ عَمِلَ ذَنْبًا لَا يُعْفَرُ

رداء النردی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جس بندہ نے مسلمانوں میں سے کسی یتیم بچہ کو لے لیا اور اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اُس کو ضرور بالضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ————— الایہ کہ اُس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو جو ناقابل معافی ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے عرصہ معلوم ہوا کہ یتیم کی کفالت و پرورش پر داخلہ جنت کی قطعی بشارت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ آدمی کسی ایسے سخت گناہ کا مرتکب نہ ہو جو اللہ کے نزدیک ناقابل معافی ہو (جیسے شرک و کفر اور خون ناحق وغیرہ) دراصل یہ شرط اس طرح کی تمام تبشیری حدیثوں میں ملحوظ ہوتی ہے۔ اگرچہ الفاظ میں مذکور نہ ہو، بہر حال اس طرح کی تمام ترغیبی اور تبشیری حدیثوں میں بطور قاعدہ کلیہ کے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ مَسَّحَ رَأْسَ يَتِيمٍ لَمْ يَمْسُحْهُ إِلَّا اللَّهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ
يَمُرُّ عَلَيْهِ أَبَدٌ حَسَنَاتٍ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمَةٍ عِنْدَهُ
كُنْتُ أَنَا وَهَوْنِي الْجَنَّةَ كَهَاتَيْنِ وَفَرْنِ بَيْنِ اصْبَعَيْهِ.

رواہ احمد و الترمذی

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا تو سر کے جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ پھرا تو ہر بال کے حساب سے اس کی نیکیاں ثابت ہوں گی اور جس نے اپنے پاس رہنے والی کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ بہتر سلوک کیا تو میں اور وہ آدمی جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح قریب قریب ہوں گے اور آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر بتایا اور دکھایا (کہ ان دو انگلیوں کی طرح بالکل پاس پاس ہوں گے)

(مسند احمد، جامع ترمذی)

اس حدیث سے صراحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک پر جو (تشریح) روح پرور ثبات اس حدیث میں سنائی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ یہ حسن سلوک خالصاً لوجہ اللہ ہو۔ اس کو بھی قاعدہ کلیہ کی طرح اس طرح کی تمام تر غیبی اور بشری حدیثوں میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسِنُ إِلَيْهِ وَشَرُّ
بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتٌ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ — رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے گھرانوں میں بہترین وہ گھرانہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ (مسند ابن ماجہ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَاَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمُسْكِينِ — رواه احمد
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قسوت قلبی اور سخت دلی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے سر پر پیار کا ہاتھ پھیرا کرو اور مسکینوں کا جھنڈوں کو کھانا کھلایا کرو۔ (مسند احمد)

(تشریح) اعمالی ہیں جو دل کی درد مندی اور تڑپ کے جذبات سے صادر ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا دل درد مندی اور جذبہ تڑپ سے خالی ہو اور اُس کے بجائے اس میں قسوت ہو تو اُس کا علاج یہ ہے کہ وہ عزم اور قوت ارادی سے کام لے کر یہ اعمال کرے، انشاء اللہ اُس کے دل کی قسوت درد مندی بدل جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اسی طریق علاج کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔

مخاجول، بیماروں اور مصیبت زدوں کی خدمت و اعانت :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ سَدَّ مُسْلِمًا سَبْرَةً سَدَّ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ — رواه البخاري ومسلم

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے (اس لیے) نہ تو خود اُس پر ظلم زیادتی کرے نہ دوسروں کا ظلم بننے کے لیے اس کو بے بار و مددگار چھوڑے۔ اللہ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کی حاجت روا کرے گا۔ اور جو کسی مسلمان کی تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اُس کی کسی

مہیت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اکی
پردہ داری کرے گا (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ نَبَسَ عَلَى مُعْسِرٍ بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ
فِي أَعْوُنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي أَعْوُنِ أَخِيهِ — رواه أبو داود والترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو کسی مسلمان کی کوئی دنیوی تکلیف اور پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ (اُس کے عوض) قیامت
کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے اُس کو نجات دے گا، اور جو قرض خواہ اپنے کسی تنگ
دست مقرر کو لاپنے قرضے کی وصولی کے سلسلہ میں سہولت دے گا تو اللہ تعالیٰ اُس کو
دنیا اور آخرت میں سہولت دے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ
دنیا اور آخرت میں اُس کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو کوئی بندہ جب تک اپنے کسی بھائی
کی امداد و اعانت کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اُس کی مدد کرتا رہے گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ
كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خَضِرِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ
أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ وَ أَيُّمَا مُسْلِمٍ
سَقَا مُسْلِمًا عَلَى ظَمَأٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّجِيقِ الْمَخْتُومِ۔

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے
سبز چوڑے عطا فرمائے گا اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے

اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی (یا کوئی مشروب) پلائے اللہ تعالیٰ اُس کو نہایت نفیس (جنت کی) شراب بطور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ (سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْبَعُوا الْجَائِعَ وَعَوَّدَ الْمَرِيضَ وَفَكَّوْا الْعَانِي

رواہ البخاری

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی خبر لو (اور دیکھ بھال کرو) اور اسیروں کو قیدوں کو رہائی دلانے کی کوشش کرو۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) کرانے کی بھی تلقین فرمائی گئی ہے۔ "عیادت" کے متعلق یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ ہمارے عرف اور محاورہ میں عیادت کا مطلب صرف بیمار پر یعنی مریض کا حال دریافت کرنا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے اور بیمار پر ہی اور خبر گیری کے علاوہ تیمارداری بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے اس لیے اس حدیث میں مریضوں کی عیادت کا جو حکم دیا گیا ہے اُس کا مطلب صرف بیمار پر ہی نہیں ہے بلکہ تیمارداری اور حسبِ استطاعت دوا و علاج کی فکر بھی اس میں شامل ہے۔ اسی طرح قیدیوں کو رہا کرنے کا جو حکم اس حدیث میں دیا گیا ہے اُس کے بارے میں بھی یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ اس سے وہی اسیرانِ بلا مراد ہیں جو ناخنی قید میں رکھے گئے ہوں یا کم از کم ان کے رہا ہو جانے سے خیر کی امید ہو، بلاشبہ ایسے گرفتارانِ بلا کا رہا کرانا اور ان کو آزادی دلانا بڑا کارِ ثواب ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرِضًا فَلَمْ تَعُدَّهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْعْدُهُ لَوْ جَدَّتْنِي عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعْتُمْ فَلَمْ تُطِيعْتَنِي قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أُطِيعُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ

اِسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّكَ لَوْ اطْعَمْتَهُ
لَوَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ اٰدَمَ اِسْتَسْقَيْتَكَ فَلَمْ تُسْقِنِي قَالَ
يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقَيْتَكَ وَاَنْتَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ قَالَ اِسْتَسْقَاكَ عَبْدِي
فَلَانَ فَلَمْ تُسْقِهِ اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَالِكَ عِنْدِي

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرزند آدم سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم میں بیمار
پڑا تھا تو نے میری خبر نہیں لی، بندہ عرض کرے گا کہ میرے مالک اور پروردگار میں کیسے
تیری بیمار داری یا بیمار پڑی کر سکتا تھا تو رب العالمین ہے (بیماری کا تجھ سے کیا واسطہ
اور تیری بارگاہ میں اس کا کہاں گزرا) اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے علم نہیں ہوا تھا کہ
میرے ملائے بندہ بیمار پڑا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی اور خبر نہیں لی، کیا تجھے معلوم نہیں
تھا کہ اگر تو اس کی خبر لیتا اور بیمار داری کرتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔ اے ابن آدم
میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا، بندہ عرض کرے گا (خداوند! میں
تجھے کیسے کھانا کھلا سکتا تھا تو رب العالمین ہے (تجھے کھانے سے کیا واسطہ) اللہ تعالیٰ
فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے ملائے بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے اس کو
کھانا نہیں دیا، کیا تجھے علم نہیں ہے کہ اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو اس کو میرے پاس
پالیتا۔ اے ابن آدم میں نے پیئے کے لیے تجھ سے (پانی مانگا تھا، تو نے مجھے نہیں
پلایا، بندہ عرض کرے گا میں تجھے کیسے پلاتا تو رب العالمین ہے (تجھے پیئے سے کیا واسطہ)
اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے ملائے بندہ نے تجھ سے پیئے کے لیے مانگا تھا تو نے اس کو نہیں

پلایا، میں اگر تو اس کو پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پالیتا۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں جس توڑ اور غیر معمولی انداز میں کس نبیؐ کی عیادت و بیمار داری اور جو کون یا رسولؐ کو کھانے
(شستر) پلانے کی ترغیب دی گئی ہے اس میں غور کرنے سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت میں
ان معاشرتی اعمال اور اجتماعت مندوں کی خدمت و اعانت کی کفایت و اہمیت ہو اور ان کا درجہ کتنا بلند ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ جو کبھی
بیمار کی خدمت و عیادت کرے گا وہ خدا کو اس کے پاس پائے گا اور اُسے خدا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو حق عطا فرمائے۔

یک دُعا عَرِثَتْ صُحْبَتَ بَابِلِ دِلْ

ملفوظاتِ حضرت شاہ محمد تقی صاحبِ مجددی اُمّتِ کاتم

مُرتَبَّۃً مَوْلَی سَیِّدِ مُحَمَّد ثَانِی الْحَسَنِیؑ

۲۴ محرم الحرام ۱۳۹۰ھ مطابق ۵ اپریل ۱۹۷۱ء بروز یکشنبہ ۱۰ بجے صبح۔
 حسب معمول اتوار کو خانقاہ مجددیہ میں عمومی مجلس ہوئی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے
 خانقاہ حاضرین سے بھری ہوئی تھی، ہر طبقہ اور درجہ کے لوگ تھے۔ حسب ذیل حضرات
 قابل ذکر ہیں۔ مولانا محمد عمران خاں صاحب، مولوی محمد نعمان صاحب، محمد ثانی، نواب
 سید ظہور الحسن صاحب، سید معشوق علی صاحب، مولوی محمد رفیع صاحب، ناظر کتب خانہ
 دارالعلوم ندوۃ العلماء ایوان صاحب تاجر (کوئٹہ)

فرمایا لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانی دم کر کے دے دیجئے، میں کہتا ہوں کہ میں خود ہی دم
 علم اور عمل | کرو اللہ نے تم کو بھی علم دے رکھا ہے میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ دم کا پانی
 مانگنے کی مثال ایسی ہے کہ دیوار میں ایک چوڑھا (بورڈ) لگا ہے آپ اس کو پڑھنا جانتے ہیں مگر خود نہیں پڑھتے

لے مہربان کیا اس مغوی مولانا علی میاں کی طبیعت معطل رہی اس لیے اس سفر کی مجلس وہ قلمبند نہیں کر سکے، اتوار ۲۴ محرم، اکیس
 مجلس مولانا کے اچھے اے ان کے عزیز مولوی محمد ثانی صاحب نے مرتب کی تھی۔ (ادارہ ۵)

اور مجھ سے کہتے ہیں ذرا اس کو پڑھ دیجئے! میں کہتا ہوں میں ذرا خود پور پور نظر ڈالو اور خود پڑھ لو، اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کو پڑھ سکتے ہو، پھر میرے محتاج ہو، حالانکہ وہ تھا کہ سامنے ہے، نیکر اور کمر کوئی توجہ نہیں کرتا۔

فرمایا آدمی جس ماحول میں رہتا ہو عموماً اُس میں رنگ جاتا ہے اس کا ذہن اور دل و دماغ اسی ماحول کا اثر میں چلتا ہے اور سامے اعتراض اس سے انوس ہو جاتے ہیں وہ جب دوسرے ماحول میں جاتا ہے تو بڑی رغبت محسوس کرتا ہے اور نگاہیں دگھٹتی ہیں بہ صنعت مجدد و صاحبِ فرماتے ہیں کہ ایک چمڑا پکانے والے کا لڑکا چمڑے دار ماحول سے اتنا متاثر تھا کہ ایک بار وہ عطری دکان سے گزرا تو غطر کی خوشبو کا محفل نہ دوسکا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا جب باپ نے پرانے چمڑے کو گھلایا تو ہوش آیا۔ یہی حال آج کے گندے ماحول کا ہے کہ اس ماحول میں پرورش پانے والا اچھے اور سچے ماحول میں گھٹن جو سوس کرتا ہے اور وہ ماحول اُس کے ذہن و دماغ پر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔

فطرت صحیحہ غالب بنتی ہے۔ انسان کی فطرت صحیح ہوتی ہے ماحول اس فطرت کو بدلتا ہے گردہ فطرت غالب آجاتی ہے جیسے قطب نما ہو تب ہے تم جس سمت میں اس کو کھو گے قطب نما کی سوئی قطب کی طرف مڑ جائے گی، تم گھماتے جاؤ مگر سوئی اپنے مرکز ہی کی طرف نہ جائے گی، میری خانقاہ میں ایک دیہاتی آیا، میں نے اُس سے پوچھا تمھارے یہاں بارش ہوتی، اُس نے بے تکلف جواب دیا ہم نے خدا کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ کرتے ہیں تو بارش بھی خدا نے روک دی اور کہہ دیا کہ سب کچھ تم لوگ کرتے ہو تو بارش بھی برساؤ دیکھئے اُن دیہاتی کی فطرت صحیح تھی اس کا ذہن اُدھر ہی گیا اور ایسا جواب دیا۔

کبھی عادت فطرت بن جاتی ہے حقیقت حال یہ ہے کہ فطرت تو اپنے صحیح راستے پر جا رہی ہے اس کو تکلف غلط راستہ پڑا انا جاتا ہے اور غلط کاموں کا عادی بنایا جاتا ہے، حیدر آباد میں ایک رئیس نے ہتھکنی خریدی تھی وہ ہتھکنی کسی تماشے والے کی تھی اُس کو عادت تھی کہ ایک پتھر پر چاروں پاؤں سمیٹ کر بیٹھتی تھی حالانکہ اُس کا بیٹھا باعث تکلیف تھا اور وہ یہ عمل بے تکلف کرتی تھی لیکن اس طرح بیٹھنا اُس کی عادت میں داخل ہو چکا تھا، اسی طرح اور عادتوں کا حال ہے کہ وہ عادت بنتے بنتے فطرت ہو جاتی ہیں اور اُن عادتوں کو چھوڑنا

انگو اور ہوتا ہے۔ عادتوں کو چھوڑنا ایسا ہے جیسے کانٹوں پر چادر ڈال کر کھینچنا۔

لوگ فطرت کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فطرت کے بڑے ہیں۔ یہ بات ماحول سے لڑنا چاہیے | انہیں ہے فطرت سب کی صحیح ہے ماحول خراب ہے۔ اس خراب ماحول

میں رہ کر فطرت کی طرف ٹُخ کرنا ہے، صحابہ کرام کی فطرت صحیح تھی ماحول خراب تھا، انہوں نے غم اور یقین سے اس خراب ماحول میں اپنے ٹُخ کو فطرت صمیمہ کی طرف کیا اور ماحول کا مقابلہ کیا۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرا تبادلو ایسی جگہ ہو گیا ہے جہاں کا ماحول بہت خراب ہے۔ میں نے کہا ماحول خراب ہے تو کیا تمھاری فطرت تو صحیح ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے لاؤ مٹھائی کھلاؤ، معاف نہ کرو، بہت اچھی جگہ تمھاری بدلی ہوئی، تم کو تو وہ ماحول نصیب ہوا جو صحابہ کرام کو نصیب ہوا تھا، صحابہ کرام نے اسی ماحول میں کام کیا اور ماحول کو بدلاتے ہی صحابہ کے نقش قدم پر چلے غلط ماحول میں کام کیا۔ کھاؤ، اگر بیرون کے گھر میں پیدا ہو کر اس میں رہے تو کیا کمال ہے۔

جو دل با خدا بست تو خلوت نشینی

بہت سے تو ایسے ہیں کہ گھر میں ہر وقت اللہ و رسول کا تذکرہ سنتے ہیں اچھے لوگوں کی گود میں پرورش پاتے ہیں، صالح ماحول میں زندگی گزارتے ہیں مگر دوسرے غلط ماحول کی طرف دھلک جاتے ہیں کیونکہ ان کے رجحانات غلط ماحول کی طرف ہوتے ہیں۔

نماز کا پرزہ یا بالکمانی | زبانی میں نے بار بار عرض کیا جو کہ انسان میں ایک بال کمانی ہے مگر کسی نے یہ نہ پوچھا کہ انسان کی بال کمانی کیا ہوتی ہے؟ جس طرح بڑی بڑی

مشینری میں ایک چھوٹا اور نازک پرزہ ہوتا ہے اس نازک پرزے کے سہارے پوری مشین چلتی ہے اگر وہ پرزہ خراب ہو یا کسی مشین کی بال کمانی میں تنکا اڑ جائے تو پوری مشین رک جاتی ہے، اسی طرح انسان کی بال کمانی یا نازک پرزہ اس کا دل ہے جس میں اس نازک پرزہ یا بال کمانی کو صاف رکھو اور اپنی جگہ پر رکھو سارا جسم اپنی جگہ کام کرے گا، خدا کی محبت و خوف کی دولت ملے گی۔ یاد رکھو کہ جن کی نظر خدا کی عظمت و طاقت پر رہتی ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے نہ کسی دنیاوی ہیبت سے مرعوب ہوتے ہیں، مقدس مشین ہے دیل و گواہ حاضر میں ایک خدا سے ڈرنے والا کبھی نہ گھبرائے گا کیونکہ

اس کو خدا پر بھروسہ ہے۔ جو لوگ حاکموں کے سامنے جانے کپکپاتے ہیں ان کے دل میں حاکموں کی ہیبت ہوتی ہے۔ حاکموں کی ہیبت خدا کی عظمت کے احساس سے محروم کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے میرے ایک مٹنے والے ہیں۔ ماشاء اللہ شہر پر دراز تھی ہے، شروع شروع لوگوں نے کہا کہ بایں صورت تم انجینئرنگ کیسے پڑھو گے؟ مگر وہ خدا سے ڈرنے والے کسی اور سے نہ ڈبے اور دراز تھی رکھے رہے خدا کی عظمت کو دل میں بٹھایا، انجینئرنگ پاس کی، اب ماشاء اللہ ٹرپے انجی چلاتے ہیں۔ ماحول خراب ہے مگر خود صورت سیرۃ نیک ہیں۔ مجھ سے وظیفہ پوچھا میں نے کہا اشر پر بھروسہ رکھنا تمہارا وظیفہ ہو جس اپنے نازک پرزہ (دل) کو ٹھیک رکھو، سارا کام نبتا جائے گا۔

مقصد حقیقی فرمایا فراہیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ میرے بچہ کا تبادلہ ایسی جگہ ہو جسے جہاں کاما حول بہت خراب ہے۔ میں نے پوچھا خواہ کیا ملتی ہے؟ بولے ڈیرہ نوا میں نے کہا کہ اگر ڈیرہ نوا ملے لیگیں اور ماحول خراب رہے اور ساری تکالیف باقی رہیں تو دعا کر دوں؟ کہنے لگے حضرت یہ تو بددعا ہوئی، جن کی نظر آخر دی اہم پر ہوتی ہے۔ وہ دولت و ثروت کے طالب نہیں ہوتے وہ خدا کی خوشی کو ملح نظر بناتے ہیں۔ میں کئی ہی حیات الصحابہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی نے حضور سے اس کی اجازت طلب کی کہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں حضور نے فرمایا کہ تم کو تمہاری قوم شہید کر دے گی، عرض کیا مجھ کو اجازت مرحمت فرمادیجئے، اس میں میرے دل کو راست ہو گئی، اجازت مل گئی وہ کہنے کسی نے نیز اپھینکا، وہ آنکھ میں لگا، ان کے قبیلہ نے بدلہ لینا چاہا، فرمایا بدلہ مت لو، یہ کیوں کہہ س؟ اس لیے کہ ان کو ہزاروں کا یقین تھا اس لیے دنیا کی دولت، عزت، زندگی کی راحت ان کی نگاہوں میں بیچ تھی۔

علت غامی اگر پیش نظر رہے تو کوئی تکلیف تکلیف نہیں رہتی بلکہ تکلیف بھی راحت بن جاتی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میری بی بی علی گڑھ میں پڑھتی ہے۔ غذا خراب ہے مگر برداشت کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ چونکہ علت غامی (تعلیم) پیش نظر ہے اور وہ ٹھیک ہے اس لیے اس تکلیف کو خوشی سے برداشت کر رہی ہے۔

عارضی چمک دمک یا دائمی سکون

ظاہر یہ نہ جایا کر دنیا بری عزت، ظاہری حسن و جمال، نرغی دولت و ثروت کا کیا اعتبار یہ دیکھو نتیجہ کیا ہے۔ اگر نتیجہ خراب ہے تو یہ چمک دمک حسن و جمال عزت و دولت راحت نہیں تکلیف ہو۔ اس کی مثال ایسی ہو نہایت

اچھا مکان ہے۔ دیواریں خوبصورت، چھت بلند، نرم نرم بستر، بلند مسہری، گاد تکیے لگے ہوئے، پلنگ پوش بڑا ہوا بہر طرح کا آرام، آرائش و زیبائش، خدام خدمت کے لیے تیار۔ میاں صاحبہ تشریف لائے مسہری پر لیٹے اور سو گئے اور ان کا نوکر سامنے زمین پر بے بستر، بے تکیہ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھٹملوں، پسوؤں اور پھروں نے میاں کو ستایا، ان کی آنکھ کھلی، گردن بدلنے لگے۔ بے چین دے تڑا بستر پر پہلو بدلنے لگے، اب کوئی غم گسار نہیں اور نوکر صاحب آرام سے فرش پر خڑے رہے ہیں وہاں بند پھر تھے نہ کھٹس نہ پسو اب تم بتاؤ کس کو آرام ملا، میاں کو یا نوکر کو۔ نرم بستر ادھی مسہری، بجلی کے پنکھے، راحت کا سامان نے یادہ فرش خاکی۔؟ انبیائے کرام بھی بتاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی چاہے جتنی آرام دہ ہو اور چمک دمک رکھنے والی ہو اس میں پھر ہیں کھٹس ہیں، پسو ہیں، جس طرح ایک سونے والے کو نیند اور آرام مقصود ہے۔ نرم بستر نہیں وہ آرام کو ترجیح دے گا چاہے وہ زمین پر ملے یا بے بستر اور بے مکان کے حال ہو۔ اسی طرح آخری آرام و راحت اجر و ثواب مقصود ہے چاہے وہ فاقوں سے حاصل ہو یا دنیاوی مشقتوں سے علت غائی دائمی آرام ہے۔

جزا کے یقین پر ہر مشکل آسان

دنیا والوں کو دیکھو کہ وہ دولت و ثروت حاصل کرنے کے لیے مشکل سے مشکل کام کرتے ہیں، ان کے لیے دولت کی امید میں مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور ناممکن سے ناممکن عمل ممکن بن جاتا ہے بس امید چاہیے اگر کسی کو دولت یا کسی قسم کے فائدہ کی امید ہوتی ہے تو سارے اعذار اور موانع ختم ہو جاتے ہیں اور قوت و طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھو کہ میں کو روٹی گیا۔ میں چلنے پھرنے سے معذور ہوں نہ بیروں میں طاقت نہ دل میں ہمت۔ سخت گرمی کا موسم دوپہر کا وقت لو چل، ابھی تھی منہ کو ٹھکسا دینے والی گرم ہوا۔ نواب

صاحب نے مجھ سے کہا آپ اس وقت اسٹیشن پیدل چلے جائیں، میں یہ سن کر گھبر گیا، اسٹیشن جانا اور مجھ جیسے معذور کے لیے اس دور میں محال اگر نہیں تو بہاؤ ضرور ہے۔ نواب صاحب میری نگاہوں میں مجھوتا تھے مگر ان کے حکم سے میں بدول ہو گیا۔ میری معذوری کا لحاظ نواب صاحب نہیں کرتے اور اس دور پہر میں اسٹیشن جانے کو کہہ رہے ہیں، نواب صاحب کے یہاں کا کھانا جو بہت قیمتی اور مرغی تھا میرے لیے نہ ہر معلوم ہونے لگا، میں نے سوچا میں خواہ مخواہ یہاں آیا رہ سکوں، چینی گھر میں جو بھی اچھی تھی اس بلا میں تو گرفتار نہ ہوتا۔ نواب صاحب پھر آئے اور بولے کیسے جائیں گے آپ؟ یہ کہہ کر نواب صاحب اندر چلے گئے، میں نے منت مانی اے خدا اگر اس سے پھٹکا لائے گا تو میں تیری جناب میں ایک بچہ انجی کر دوں گا۔ مجھ کو اس سے نجات دیدے۔ نواب صاحب پھر آئے اور کہا اگر آپ نہیں جاتے تو میں فلاں شخص کو بھیجتا ہوں۔ اگر آپ جاتے تو آپ کا فائدہ ہو جاتا۔ ۱۵ ہزار روپیہ آپ کو مل جاتا، خیر کسی سے کہہ دیتا ہوں، ۱۵ ہزار کا نام سن کر میرے جسم میں لہر دوڑ گئی، ۱۵ ہزار کتنے زیادہ ہیں صرف اسٹیشن جانے پر ملیں گے کتنا مستنا سودا ہے۔ اب خون دوڑنے لگا، ۱۵ ہزار کے سامنے معذوری ختم ہو گئی، جسم میں قوت آگئی، بجلی دوڑنے لگی، بے ساختہ منہ سے نکلا نواب صاحب میں جاسکتا ہوں،

میں پوچھتا ہوں کہ ذرا سی دیر میں کیفیت کیوں بدلی، معذوری کیوں ختم ہو گئی، اس لیے کہ ۱۵ ہزار کی اُمید ہو گئی، جزا کا یقین ہو گیا۔ ایک بڑا فائدہ سامنے آ گیا۔

دنیا یا آخرت فرمایا آخرت کی مثال دنیا بھی صحیح نہیں وہ تو بے مثال اور بے مثل ہے۔ اس کی مثال کیا صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت مجدد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس

عالم کا ایک تارہ بھی اس عالم میں آجائے تو سارا عالم روشن ہو جائے تو ان دونوں میں کیا مناسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ صفت کے احیاء پر سوشیدوں کا ثواب بتایا ہے لیکن ہمارے یقین مردہ ہے نہ اجر و ثواب کا یقین ہے۔ نہ خدا کے وعدوں کا، اس لیے اسلام کی باتیں ناممکنات سی معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے ممکنات کے دائرہ میں قدم ہی نہیں رکھا، بس ہم دنیا کی ممکنات کے اندر پڑے ہیں۔ اسی لیے اسلام کا چھوڑنا سب سے بڑا مسئلہ جیسے دھواؤ، ناز، سنسنی تک ہم پر بھاری ہیں بس ہمارے نظر دنیاوی فوائد اور ظاہری ٹیپ ٹاپ پر ہے۔ قرآن نے کیا خوب فرمایا۔

یعلمون ظاہر آمن الحیۃ الدنیا جاتے ہیں اور پردہ دنیا کے چھلے کو اور وہ لوگ آخرت

وہم عن الآخرة هم غافلون ہ کی خبر نہیں رکھتے۔

دنیا کو محبت سے دیکھنا اور اس کو رغبت آخرت کا حجاب بن جاتی ہے اور دنیا سبز باغ معلوم ہونے لگتی ہے مگر پھر کیا انجام ہوتا ہے فنا اور صرف فنا! انجام قبر ہے اور قبر ایک حسرت کردہ۔

عبرت و حسرت | جہاد اور قبرستان والوں سے پوچھو، دولت سے کھیلنے والے اور عیش و تنعم میں زندگی گزارنے والے خاک کا پیوند ہیں تم کو یہ شہر نحوشاں بتائے گا۔

کم تر کو امن جنات و عبود و زروع
و مقام کریم و نعمۃ کا فانیہا
فاکھین کذا لاک و اور شاہا قوما
کرتے تھے۔ یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا
ہم نے ایک دوسری قوم کے۔

کہو گے قبر والے کب بولتے ہیں میں کہتا ہوں قبر والے زبان حال سے نہیں زبان قال سے بولتے ہیں۔ سننے کی طاقت ہونی چاہیے صلاحیت اور مسابقت ہونی چاہیے جس طرح اس دنیا میں دودر در علامتہ کی بات آپ سیلفیوں اور لاسلکی سے سنتے ہیں مگر کب جب آپ ریسور یا آکے سماعت اپنے کانوں سے لگاتے ہیں۔ اسی طرح قبر والوں کی بولی سننے کے لیے بھی ایک ریسور کی ضرورت ہے اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس کے ذریعہ سنو تو سن سکو گے قبر والے کہہ رہے ہیں اور پکار پکار کہہ رہے ہیں۔

یا ویلئی قد کنت فی غفلۃ من
ہذا ابل کنا ظالمین۔
ہائے کم بختی ہمارے ہم بے خبر رہے اس سے بلکہ
ہم تھے گنہگار۔

کیا کہوں قبر والے اپنی چھانی کوٹ رہے ہیں۔ ماتم کر رہے ہیں۔ اس غم میں کہ دنیا کی زندگی برباد کی اور دنیا کے عارضی عیش و تنعم میں بڑھ کر خدا فراموش بن بیٹھے اور آخرت کا عیش بھول گئے یہ قول ان لوگوں کا ہوگا جو کافر ہوں گے اور قیامت میں کہیں گے۔ کہاں گیا وہ ترک و احتشام وہ عزت و ترقی وہ مال و دولت وہ آرام و راحت ہو دنیا میں ہم کو حاصل تھا "من لم یذق لم یدر" (جس نے چکھا نہیں وہ کیا جانے)

بچے کی فطرت الدین گاہ تے ہیں | فرمایا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے مگر ماں باپ کی حرکتوں اور افعال سے فطرت سبک ہو جاتی ہے۔ ابھی چند دن کی بات ہو ایک

معصوم سا بچہ کھیں رہا تھا میں نے محبت سے اس سے پوچھا بیٹے کیا پڑھتے ہو۔ اس نے ایسا غلط اور یہود
جواب دیا کہ میں مہوت ہو کر رہ گیا میرے دل پر بیٹے بچکونے ڈنک مار دیا میں نے کہا جہاد عسائیر اوسے
جہاد تم نے ایسا زہر دیا کہ اس کا تریاق مشکل ہے۔ یہ تمہارا تصور نہیں تمہاری تو فطرت صحیح تھی۔ تمہارے
باپ نے تمہاری فطرت بگاڑی بچپن ہی سے تم کو خراب کر دیا ایسے ہی بچے قیامت میں کہیں گے۔
ربنا انا اطلعنا ساداتنا وکبرائنا اور کہیں گے اے رب ہم نے کہا انا اپنے سرداروں
فاضلونا السبیل۔ کا اور اپنے بڑوں کا پس انھوں نے بھٹکا دیا ہم
کو راہ سے۔

دہ بچے اپنے عزیزوں کی شکایت کریں گے کہ انھوں ہماری زندگی برباد کی۔
حرکت میں برکت فرمایا ہم غریب لوگ تھے گر کے چادل کھاتے تھے اب خدا نے وسعت دی تو
قسم قسم کے کھانے کھاتے ہیں، ان قسم قسم کے لذیذ کھانوں کے آگے دہ گڑ
کے چادل بھول گئے۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہوتی، پہلے میٹھے تیل کے دیے ٹہاتے تھے۔ اسی میں
سارا کام ہوتا تھا۔ لوگ رہتے تھے، کھاتے تھے، پڑھتے لکھتے تھے اور اس میں خوش تھے سمجھتے تھے
بڑی نعمت ہے۔ امراء اور بادشاہوں کے یہاں ۵۰۵۰ پراغ جلتے تھے سمیع روشن ہوتی تھیں ان کو
تیل کی کیا کمی تھی۔ بالدار لوگ تھے پھر دنیا نے ترقی کی تیل کے بجائے بجلی آئی۔ دستی اور فرشی پنکھوں کے
بجائے بجلی کے پنکھے ہو گئے۔ یہ اس لیے ہوئے کہ دنیا والوں نے فکر و تدبیر سے کام لیا۔ تیل کے چراغوں
کو کافی نہیں سمجھا خدا نے عقل و تدبیر کی جو دولت انسان کو دی جو اس سے کام لیا گیا اور دیکھتے دیکھتے
ترقی ہوتی گئی اسی طرح ہم کو بھی اپنی موجودہ زندگی پر قناعت نہ کرنی چاہیے اس کو بہتر بنانے کی فکر
کرنی چاہیے۔ آخرت والی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے میں تدبیر سے کام لینا چاہیے۔ خدا کا فرمان ہو۔

من کان یرید حرث الآخرة جو کوئی چاہتا ہو آخرت کی کھیتی زیادہ کریں گے۔

نزدله فی حرثه ومن کا یرید ہم اس کے واسطے اس کی کھیتی اور جو کوئی

حرث الدنيا فانه منها وماله چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیں گے ہم کچھ اس

فی الآخرة من نصیب۔ میں سے اور اس کے لیے نہیں آخرت میں کچھ

خدا نے ایمان کی جو روشنی ہم کو دی ہے بیشک یہ بڑی روشنی ہے مگر اس روشنی میں اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح دیے سے لیمپ ہوئے لیمپ سے ترقی کر کے بجلیاں ہوئیں اور انسان اس سے آگے سوچ رہا ہے اسی طرح ہم کو ایمان کی روشنی کو بڑھانا چاہیے۔ آج جس طرح بجلی کی روشنی میں دیے اور لیمپ کی روشنی اندھیری لگتی ہے۔ اسی طرح آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کے آگے دنیا کی راحتیں بچ معلوم ہونگی۔

دنیا کے معاملہ میں ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے مگر دین کے معاملہ میں قناعت پسند ہیں۔ ترقی کی کوئی پرداہ نہیں، یہ فطرت انسانی ہے کہ ایک ترقی کے بعد دوسری ترقی کو سوچتا ہے۔ دین میں بھی یہی ہونا چاہیے۔ اسی کا نام عبادت ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہیں مگر ان نمازوں میں ان روزوں میں روح پیدا کریں، انہوں سے کہ نماز پڑھنے والے نمازوں سے بیگانے ہیں، نہ روح کا پاس نہ ارکان کا خیال، نہ جہت ٹھیک نہ دل صحیح رُخ پر سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں قبلہ سے بے رُخ۔

فرمایا ادب نبی چیز ہے۔ کہنے کا انداز ہونا چاہیے۔ ایک بات کئی انداز سے کہی جاتی ہے | ادب کیا ہے | ایک کا اثر کچھ ہوتا ہے، دوسری کا کچھ۔ جیسے آپ کسی کی دعوت کریں پہلے کھانے والوں سے آپ نہیں میاں جلدی کیا اور دوسروں کے لیے بلکہ تھوڑے۔ تم دیہ نگاہ ہو آپ کے اس جملہ سے مہمان اکٹھے رہا ہے گا اور وہ تو مرد اور بلاؤ تو مرد اور بلاؤ نہ معلوم ہو گا بلکہ نہ ہو گا، اگر یہ کہا جائے کہ ہر کھانا زیادہ اچھا ہو گا اس طرز کے کھانے سے، تو غلط نہ ہو گا۔

طریقہ تو یہ ہے، ابھی تشریف نہ کیے اور نوش فرمائیے۔ اسی طرح سے آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور خیال اس طرز کا ہو کہ میں نماز ختم کروں اور فلاں کام شروع کروں تو یہ نماز کی بے ادبی ہے۔ اور ایسا ہی جیسے ایک معزز مہمان سے کہا جائے کہ جلدی کھانے سے فارغ ہوئیے تاکہ جگہ خالی ہو دوسرے مہمان بھیجیں۔

دنیا کا حرج | معاملہ بالکل اُٹا کر دیا گیا ہے۔ نماز باطنی جلدی پڑھتے ہیں، دُعا میں گور لگاتے ہیں بحال انہی نماز دُعا کی جامع ہے، وہ خود دعا ہے۔ نوافل کا بڑا اہتمام فراموش کا خیال کم ہے۔ حالانکہ نوافل بارات میں اور فرائض دوہرا ہیں، تو کہتا ہوں کہ اگر کسی نے وظیفہ بھی نہیں پڑھا اور نماز کو قاعدہ کے ساتھ ادا کیا تو سب دعا اور وظیفے پوسے

ہو گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہزاروں میں ایک کو بھی نماز کے احکام اور ارکان یاد نہیں اور دنیا بھر کی معلومات پوچھ بیچے، صبح ہوئی اخبار کی تلاش ہوئی۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ روس میں کیا ہو رہا جو۔ میرے محلہ میں ایک شخص مسجد کے سامنے رہتا تھا۔ مضبوط ہسپتال نام کا مسلمان۔ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتا تھا مگر اخبار کا کثیر اٹھا بس اسی میں اس کی زندگی تمام ہو گئی۔ خدا اس کی مغفرت کرے۔ بات یہ ہے کہ دعاؤں میں دنیا کی زندگی کا کچرا بھرا ہے اور ستر ماہ تھا ہے۔ عطر لگانے اور خوشبو میں بسانے سے کام نہیں چلے گا وہ کچرا نکال دیا جائے اور بدبو دور کر دی جائے۔ خوشبو تو فطری ہے۔ عجب بات ہے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے کہ پانی میں کھڑے گھنٹوں و تلیف پڑھیں مگر یہ کہو کہ اپنا حال بدلو، دعاؤں سے کچرا نکالو۔ بُرے خیالات سے دل پاک کر دو تو یہ ناممکن معلوم ہوتا ہے۔

ادب و لحاظ فرمایا خدا نے ہم کو ادب سکھایا ہے اور سب سے بڑا ادب اللہ و رسول کے آگے سر جھکا دینا ہے۔ قرآن نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہا

لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نہ اونچی کر دو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر۔

کتنا معرکہ آرا لحاظ ہے۔ کتنا عظیم المرتبت ادب ہے۔ دیکھو مسلمانو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کے آگے اپنی آواز نسبت رکھنا، یہ حکم وقتی نہ تھا صرف صحابہ کرام کو نہ تھا بلکہ پوری امت کو ہے قیامت تک ہے۔ یہ قرآنی آواز آج بھی اسی طرح کر رہی ہے جس طرح اپنے زول کے وقت سنائی دی تھی آج یہ آواز ہم کو بتا رہی ہے کہ حضور کے کسی حکم کے آگے اپنی مصلحت نہ ڈھونڈنا، دین میں علل مت تلاش کرنا۔ بے چون و چرا حکم رسول کو ماننا اور نہ تمہاری آواز حضور کی آواز پر بلند ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ ہوگا ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون۔ کہ اکارت ہو جائیں تمہاری اعمال اور تمہیں لا شعرون۔ خبر بھی نہ ہو۔

صحابہ کرام نے اس ادب کو سیکھ لیا تھا اور وہ آوازوں کو حضور کی آواز کے آگے اتنی نسبت رکھتے تھے کہ گویا مجلس میں ہیں نہیں، غائب بھی اور باطن بھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے حالات بدل جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ مخالف آتے تھے، زہر میں بھی تلووار لاتے تھے اور سر قلموں پر ڈال دیتے تھے۔ ان کے قصے پڑھو اور دیکھو صحابہ کے قصے نہیں وہ تو ایسے ہیں جیسے ہمارے کان ناک زبان یعنی وہ تمام اعضاء جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ کل ہی میں حیاتِ صحابہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ جب مشرکین مکہ کو بدر

میں شکست ہوئی تو رنج و غم کی فضا چھا گئی۔ عمیر نے صفوان سے مشورہ کیا کہ اگر قرض اور بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو (غزوہ بائٹر) میں جا کر کام کام کر دیتا۔ صفوان نے ان کاموں کی ذمہ داری لی عمیر کو اذہر میں بھا کر مدینہ چلا۔ حضو راہی مجلس میں رونق افروز تھے۔ حضرت عمرؓ نے عمیر کو اس حال میں آتے دیکھا تو خدمت میں عرض کیا کہ خدا کا دشمن آ رہا ہو، حکم ہو تو آگے بڑھ کر قتل کر دوں۔ ارشاد ہوا کہ اتنا ہے تو آئے دو، وہ قریب آیا تو فرمایا کس ارادے سے آئے ہو۔ کہنے لگا اپنے بیٹے کو پھرانے ارشاد فرمایا اور وہ جو صفوان سے تنہائی میں مشورہ کر رہا تھا وہ کیا تھا، عمیر کا دل بدل گیا فوراً مسلمان ہو گئے یہ کیوں ہوا دن کا ارادہ کیوں بدلا۔ قتال سے شیدائی کیوں بن گئے۔ حالات میں یکجہوم تغیر کیسے ہوا قرآن میں ڈھونڈو اور تلاش کر دے گا میں تو یہی کہتے کہتے تم جہاد کا کہ اپنے جسم کے نازک پردے کو درست کر دو اور اس کی حفاظت کر دو صحابہ نے صرغ بالکمانی درست کر لی تھی اور اس میں جوتکا آگیا تھا وہ نکال دیا تھا عمیر نے بھی آخروہ نکال نکال دیا تو حالت بدل گئی اور فطرت صحیحہ لوٹ آئی ساری مشنری جو غلط چل رہی تھی صحیح چلنے لگی۔

شوق لقاء مولیٰ | میرا تو حال یہ ہے کہ میرے قدم تو موت میں پڑ رہے ہیں اور میرا رخ اب اُدھر ہی ہے۔ مجھے اب کوئی تمنا اور آرزو نہیں بس ایک ہی تمنا ہے۔

اسی تمنا میں عمر گزری کہ یا رہم سے تو آئے گا

نہ ہم نے جانا کہ وصل کیا ہے نہ ہم یہ سمجھے وصال کیا ہو

خدا مجھے حیات نصیب کرے میں تو موت کے در سے میں داخل ہو کر اسی سے مانوس ہو چکا ہوں

مکن گریہ بر گور مقبول اوست

برو خرمن کن کہ مقبول اوست

میں ایک مرتبہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور جسم سے خون مفقود ہو گیا تھا سارے احباب و مخلص دوست

اس پر متفق تھے کہ خون چڑھایا جائے۔ میں نے کہا جس کو جینے کی تمنا ہو وہ خون چڑھائے۔ میرا حال

تو یہ ہے "اللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِيْ اِلَيْكَ" اللہ تعالیٰ کے شوق لقاء میں جو قدم اٹھاؤں پر

تو خوش ہونا چاہیے۔

حضرت مسیح موعودؑ کی معاشرتی اصلاح

(از مولانا محمد تقی امینی، ناظم سنّی دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

ہر جماعت اور حکومت معاشرتی اصلاح کی علمبردار ہو لیکن اس کا دائرہ چند بے خط خطیوں کی اصلاح سے آگے نہیں بڑھتا۔ ذیل میں معاشرتی اصلاح کے لیے حضرت مسیحؑ کی کوششیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اس کے بنیادی غور و خیال نمایاں ہوں۔

حضرت مسیحؑ گھرانوں اور خاندانوں کا ہمیشہ بھانجہ لیتے رہے اگر ان میں تدبیر منزل کی عقل و درزی یا کسی کی حق تلفی دیکھی تو فوراً اس کی اصلاح فرمائی مثلاً

(۱) نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر نہ ہونے دی۔

زواج اولاد کے بعد اذابلغوا ولا

تمہاری اولاد جب بالغ ہو جائے تو ان کا کاج

تخلو آنا مہم نہ

کہ دو۔ ان کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ۔

(۲) حسب و نسب اور شرافت کے مصنوعی بتوں کو توڑ کر نئے معیار کی تاکید کی چنانچہ فرمایا

حسب المرء دینہ واصلہ

مرد کا حسب اس کا دین ہو۔ حسب اس کی عقل

عقلہ و مروتہ خلقہ ۵

ہو اور شرافت اس کا خلق ہو۔

ایک اور روایت میں ہے۔

الحسب المال ۵

حسب مال ہو۔

(۸) اخلاق و کردار کی درستگی کے لیے ہر اس اقدام سے دریغ نہ کیا جس سے عورتوں اور مردوں کے خیالات و جذبات صاف ستھرے رہ سکیں اگرچہ ظاہر نظر میں کسی کی خفیہ تلافی ہوتی ہو۔
ایک مرتبہ خواتین آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ مدینہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون شخص ہو؟ ایک خاتون نے کہا کہ اپنا وہ ”شغال“ یہ لقب تھا، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ یہ گفتگو رات کو خواتین کی ایک نشست میں ہو رہی تھی جس کو حضرت عمرؓ نے گشت میں خود ہی سُن لیا تھا۔ دوسرے دن ”شغال“ صاحب ”کاپتہ“ لگایا گیا جو نہایت حسین و جمیل اور مردانہ پاکیزگی سے آراستہ تھے۔ دیکھتے ہی سر کے بال منڈوا دیے اور کچڑی باندھنے کا حکم دیا لیکن اس ظالم کا کھانا دُشمن اور بڑبڑ گیا۔

بالآخر ”شغال“ کو فوجی وردی پہنا دی گئی اور شیشہ گری و عشوہ طرازی سے نکال کر خارہ شگافی و جفا طلبی کی زندگی کی طرف لے آیا گیا۔
(۹) اسی طرح رات کو گشت کے وقت ایک عورت کو یہ شعر پڑھتے سنا۔

الاسبیل الی خمس فاشربہ کیا شراب و متیاب ہونے کی کوئی صورت نہیں؟
ام لا سبیل الی نصر بن حجاج کیا نصر بن حجاج سے ملاقات کی کوئی صورت نہیں؟

دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ نصر بن حجاج نہایت خوبصورت آدمی جو جس کو عورتیں حسرت و اکڑ کی نگاہ سے دیکھتی ہیں آپ نے بلا کر اس کے سر کے بال منڈوا دیے لیکن اس کے بعد وہ اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا بالآخر کچھ رقم دے کر اس کو جلا وطن کر دیا۔

(۱۰) عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع پر پابندی لگائی اور ایسے واقعات پر سزا دی۔

ضرب عمر بن الخطاب رجلا و نساء حضرت عمرؓ نے ان مردوں اور عورتوں کو سزا دی جو حوض پر جمع ہو گئے تھے۔

(۱۱) باندی کو زرق برق لباس پہن کر باہر نکلنے اور فتنہ انگیزی کرنے سے منع کیا۔

لے ابو بکر و فاروق اعظم بارہواں باب از ذاکر اٹھ سین ۱۷۰۰ الطرق الحکمیہ فصل و مسلک اصحابہ ص ۱۷۰۰ از ذاکر الخفاء مقصد دوم گشت حضرت عمرؓ سے و ذاکر الخفاء مقصد دوم سیاست فاروق اعظم ص ۹۰۔

ایک باندہ کی کو اس حالت میں دیکھ کر اپنی بیٹی حفصہؓ سے فرمایا
المرار جاریۃ اخیک تجوس کیا میں نے تیرے بھائی کی باندہ کو نہیں دیکھا
الناس۔ کہ لوگوں کو دیکھتی پھرتی ہو۔

اور پھر اس پر سخت نکیر کی۔

(۱۲) فوجی خدمات پر مامور شوہروں کو چار ماہ سے زیادہ باہر رہنے سے روک دیا۔
صورت یہ ہوئی کہ حسب دستور رات کو گشت کردہ جوتھے ایک گھر سے عورت کے ایسے اشعار
پڑھنے کی آواز آئی جن میں شہوانی جذبات کا اظہار تھا۔ عورتوں سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ
رواۃ تک شوہر کی جدائی برداشت ہو سکتی ہو۔ تیسرے ماہ قوت برداشت میں کمی آجاتی ہے
اور چوتھے ماہ جذبات کی ہجوان انگیزی شباب پر ہوتی ہو۔

اس تحقیق کے بعد افسران کو لکھ کر بھیجا کہ کسی شخص کو چار ماہ سے زیادہ باہر نہ رکھا جائے
(۱۳) بیوی کے حقوق کی پامالی کی وجہ سے زیادہ عبادت کرنے سے منع کر دیا جس کی صورت
یہ ہوئی کہ کوئٹہ بن سعد حضرت عمرؓ کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک عورت نے آکر کہا۔

مارایت قطار جلا فضل من میں نے کوئی مرد اپنے شوہر سے زیادہ افضل
زوجی انہ لیبیت لیلۃ قائمہ و یظل نہیں دیکھا۔ وہ شب بیداری کرتے اور دن
نہارہ صائمًا فی الیوم الحار میں روزہ رکھتا ہو۔ گرمی کے دنوں میں بھی
ما یفطر۔ افطار نہیں کرتا۔

شوہر کی تشریف بیوی کی زبان سے سُن کر حضرت عمرؓ خوش ہوئے اور کہا

مثلاً اثنی بالخیر تیری ہی جیسی عورت سے یہ توقع ہو سکتی ہو

وہ ”غریب“ چیا کی وجہ سے زیادہ نہ کہہ سکی اور اٹھ کر جانے لگی۔ کوئٹہ بن سعد نے
حضرت عمرؓ سے کہا کہ یہ عورت آپ سے بدد کے لیے آئی تھی آپ نے اس کی کوئی مدد نہ کی اس پر
حضرت عمرؓ نے بلا کر صورت حال کی وضاحت چاہی اور کہا۔ ”کعب کا خیال ہو کہ تو اپنے
شوہر کی شکایت کر رہی ہو“ اُس نے جواب دیا۔

اجل انی امرأۃ مشابه وانی جہاں میں ایک جوان عورت ہوں اور

ابتغى ما يتبعني النساء۔ وہی چاہتی ہوں جو دوسری عورتیں چاہتی ہیں۔
 حضرت عمرؓ نے اس کے شوہر کو بلا بھیجا اور یہ مقدمہ کعب کے حوالہ کر دیا اور انھوں نے یہ فیصلہ دیا۔
 فانی ارى لها يوماً من اربعة اس عورت کے لیے ہر چوتھا دن مخصوص ہوگا
 ايام كان لزوجها اربع نسوة گویا چار عورتیں ہیں اور چوتھے دن اس کی باہی
 فاذا لم يكن غيرها فانی آتی جو اب جبکہ چار نہیں ہیں تو تین دن
 اقضى له ثلثة ايام وليالها يتعب رات عبادت کے لیے ہیں اور ایک دن رات
 فيهن ولها يوم وليلة عورت کے لیے ہو۔

کعب نے اس فیصلہ میں قرآن حکیم کی اُس آیت سے استدلال کیا جس میں وقت ضرورت چار تک سے شادی کرنے کی اجازت ہو۔

(۱۴) کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ممانعت کر دی چنانچہ حضرت خلیفہؓ نے ایک یہود سے نکاح کر لیا تو اس کی اطلاع پر علیحدگی کا حکم دیا۔ اس پر خلیفہؓ نے پوچھا کہ کیا وہ حرام ہے، حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہ میں حرام تو نہیں کہتا ہوں لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تم لوگ بدکار عورتوں کے حال میں پھنس جاؤ گے۔

امام محمدؓ نے اس واقعہ کے سلسلہ میں حضرت عمرؓ کا جواب ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

فانی اخاف ان يعقدى بابك میں ڈرتا ہوں کہ دوسرے مسلمان تمہاری پیروی
 المسلمون فيغتاروا النساء کریں گے اور ذمیہ (کتابیہ) عورتوں کے حال
 اهل الذمة لجمالهن کا دھبہ سے مسلم عورتوں پر ان کو ترجیح دیں گے
 وكفى بذلك فتنة للنساء یہ بات بڑی آسانی سے مسلم عورتوں کے لیے فتنہ
 المسلمین ہے بن سکتی ہو۔

(۱۵) اہل ملاقات میں معاشرتی امتیازات ختم کیے اور صورت یہ اختیار کی کہ اُدسا کو نالای حیثیت

۱۔ الاستیعاب اذا زالة النخفاء مقصد دوم حیاست فاروق اعظمؓ کے احکام القرآن للبحاص باب تزوج الکتابیات
 ج ۲، ص ۳۲۴ کتاب الآثار باب تزوج الیہود ذیہ والنصرانیہ۔

دی اور جن کو وہ کمتر سمجھتے تھے ان کو درجہ اول پر رکھا ہے

(۱۶) اپنی بیوی میں ”بیگمات“ کی خصوصیات نہ پیدا ہونے میں بلکہ خدمت خلق اور رفاه عام پر مامور کیا۔ چنانچہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کسی گھر سے ”دودھ“ میں مبتلا عورت کے کراہنے کی آواز سنی، فوراً واپس اپنی بیوی ام کلثوم کو خدمت کے لیے لے گئے جو برابر زونانی امور کی نگہداشت کرتی رہیں یہاں تک کہ فراغت ہو گئی۔

(۷) ہر قسم کے امتیازات ختم کر کے چرواہے کو بھی اسی طرح مستحق ٹھہرایا جس طرح دوسرے مستحق ہوتے ہیں۔

خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو ایسی حالت کر دوں گا کہ ایک چرواہا صفاء پھاڑی پر بکریاں چرا رہا ہو گا اور اس کا حصہ اس مال میں ہو گا۔

عورت اس وقت کے معاشرہ میں نہایت پست تھی پھر کاشت کار کی بیوہ عورت، جس کے لیے حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

لان بقیت الارامل اهل العراق
لا وعهن لا یحتجن الی احد بعدئذی

(۱۸) حکومتی طبقہ کے لیے عام حالات میں متوسطہ درجہ کی زندگی کا معیار پیش کیا چنانچہ فرمایا۔

فتویٰ کفوت رجل من قریش
لیس باغنا هم ولا با فقر هم

میری اور میرے اہل و عیال کی روزی اس قدر ہوگی جو نہ زیادہ مالدار ہو اور نہ زیادہ غریب ہو۔

(۱۹) اعلیٰ افسران کے لیے خصوصی قانون نافذ کیے مثلاً

(۱) تیر کی گھوڑے پر سوار نہ ہوں۔

۱۔ تاریخ عمر ابن ابی الجوزی الباب الثانی والثلثون ۱۱۵
۲۔ ابوبکر صدیقؓ وقاروق اعظمؓ ابیہو ابی باب اندو اکثر
۳۔ اصحابین ۳ تاریخ عمر ابن ابی الجوزی الباب الثانی والثلثون ۱۱۵

۴۔ تاریخ عمر ابن ابی الجوزی الباب الثانی والثلثون ۱۱۵

(۲) باوریکس کپڑ نہ پہنیں۔

(۳) میدہ کی زدنی نہ کھائیں۔

(۴) لوگوں کی حاجتوں سے اپنے دوداڑے بند نہ کریں۔

(۵) بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جایا کریں۔

اگر کوئی افسران یا توں کی خلاف ورزی کرتا تو اس کو سخت سزا دیتے یا معطل کر دیتے تھے۔
(۲۰) افسر اعلیٰ کے تقویٰ کے وقت اس کے پاس جس قدر مالی اسباب ہوتا اس کی بعض خدمت تیار کر کے دفتر میں محفوظ رکھتے۔ اگر معمولی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تو اس سے مواخذہ کرتے تھے۔

کان عمر بن الخطاب یکتب اموال
عالمہ اذا ولاہم شریقا سہم ما
زاد علی ذلک
حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو حاکم اعلیٰ بناتے تو اس کے اموال کی خدمت تیار کرتے پھر جو اس سے زیادہ ہوتا اس میں سے عمام کا حصہ نکالتے۔

(۲۱) اپنی کتاب سودی کا ردہ باز کرتے تھے۔ ان کے ذرا خزانے شہر سے ہٹانے کا حکم دیا تاکہ لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ مسلمان اس کو جائز سمجھتے ہیں چنانچہ فرمایا۔

ان الله تبارک وتعالی قد اغناانا
بالمسلمین
اللہ نے ہم کو مسلمانوں کی وجہ سے ان سے بے نیاز کر دیا جو۔

(۲۲) دعوت کے کھانے میں خدام کو شریک کرنے کی تاکید کی اور خلاف ورزی کی صورت میں دعوت سے بغیر کھائے واپس آگئے چنانچہ رد و سادہ کی ایک دعوت میں خدام کھانے میں شریک نہ تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا

مالی ادری خدا امکم لایا کلون
مواکم اترغبون
کیا بات ہو کہ ہم خدام کو کھانے میں شریک نہیں مقرر کرتے۔
صاحب خانہ نے جواب دیا۔

واکنا انت اتر علیہم
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض تھے اور خادموں کو کھانے کا حکم دیا اور خود بغیر کھائے واپس آگئے۔
فقد الغنیام یا کلون ولم یأکل امیر المؤمنین
غرض اس قسم کی بہت سی اصطلاحات ہیں جن سے معاشرتی اصلاح کا پتہ چلتا ہو۔

First-Com

سنگارا

خاندان بھر کے لیے
تیزی سے ساتھ
توانائی بخشنے والا

جرمی بوٹیوں اور دھانوں سے بھر پور مرکب

بھار د

مذکورہ حضرت ید شاہ علم اشراف بریلوی

از قلم: محمد احسن
ایڈیٹر: البیت الاسلامی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بصیرت افروز مقدمہ کے ساتھ

حضرت ریاض شہید بریلوی کے مدد اعلیٰ اور عمدہ عالمگیر کے ممتاز شیخ وقت اور عارف باشر حضرت شاہ علم اشراف بریلوی
کے صفات و کمالات اور اخلاق عالیہ کا پراثر اور ایمان افروز تذکرہ اور ان کے اہمال فرزندوں اور خلفاء کے مختصر حالات زندگی
ایک عظیم شخصیت کا تعارف جو ابھی تک پردہ گہرائی میں ہے.....

ناشر: مکتبہ اسلام، ۳۷ گولڈ روڈ، لکھنؤ (یو پی)

BOMBAY, ANDHRA TRANSPORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS

113. BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY-3

مولانا کریمت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ

اور ان کا ترجمہ شمائل ترمذی

(از مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ المرشاد، اعظم گڑھ)

(۲)

دعوت و تبلیغ کا کام ہندوستان کے علماء و صوفیہ نے دعوت و تبلیغ کے خصوصی کام کو ہمیشہ اپنا شعار بنائے رکھا، اور ان کے فیض سے پورے ملک میں اسلام اپنی اصلی حالت میں زندہ رہا، مگر یہ بھی ایک واقعہ ہو کہ مغل حکومت کے سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں اور خصوصیت سے مسلمانوں میں جو دینی اور اخلاقی زوال پیدا ہو رہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو زیادہ سے زیادہ عمومیت دی جائے اور اسے خاتما ہوں اور مدرسوں سے نکال کر بازاروں اور گلی کوچوں تک پہنچایا جائے چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ نے اپنی مختلف کتابوں میں اس طرف توجہ دلائی، اور اس خانوادہ نے اس کو کسی قدر عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی مگر حقیقت یہ سعادت اسی خانوادہ کے تربیت یافتہ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس خانوادہ کے چشم و چراغ حضرت مولانا اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی صاحب بدھانوی کے حصہ میں آئی جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی ایسی مشعل جلائی کہ اس کی روشنی سے پورا ملک منور ہو گیا اور چند برسوں میں توحید خالص کا غلغلہ اور قال اللہ قال الرسول کی آواز مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک پہنچ گئی، سید صاحب اور ان کے رفقاء خاص کی شہادت کے بعد گو تحریک جہاد کی ہما جمی تو قدرے کم ہو گئی، مگر دعوت و تبلیغ کی جو تسمیع انہوں نے جلائی تھی، انشاء اللہ اس کی کوئی تابانی قیامت تک باقی رہے گی اور اس کی ایک تابندہ یادگار مولانا کریمت علی صاحب جوہری ہیں۔

مولانا کریمت علی صاحب جو پوری میں دعوت و تبلیغ کا جذبہ عشوائی شباب ہی سے موجود تھا، مگر سید صاحب کی خدمت سے واپسی کے بعد اس جذبہ میں نہ صرف تیزی آئی، بلکہ انہوں نے اس کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی اور اسی کے ہر پہے ان کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کے بارے میں ان کے معاشرہ تذکرہ نویسوں نے اپنی عادت کے مطابق محض چند جملے لکھے ہیں، مگر دوسرے ذرائع سے جو معلومات ملی سکی ہیں، ان سے ان کے کاموں کی وسعت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو تذکرہ علماء ہند کے مصنف نے لکھا ہے۔

مشرع، متودع، داعی، کثیر التواضع اور	شریعت کے انتہائی پابند، بڑے متقی اور حافظ
برایت خلق بغایت کوشید خصوصاً مردم مالک	تقریباً اپنی تصانیف اور درس و تدریس کی
بگارا از دستبغض شدند دران دین طریق اسلام	بہت یادگاریں چھوڑ گئے ہیں، اور خلافت کی
ازین در بکثرت اونو پشایو ع یافت	ہدایت میں بہت کوششیں کیں، بنگال کے
	راکھوں آدمی ان سے تفریق ہوئے۔ اور
	اس دیار میں ان کی برکت و سعادت سے
	اسلام کی ثواب اشاعت ہوئی۔

مشاہیر جو پور کے سعادت نے قدس سے اور تفصیل کی ہے۔

ہمت شیوع و بنا اسلام بر عطا ہدایت اسلام	اسلام کی اشاعت میں انہوں نے پورے جذبہ
کرمیت چست ہستہ امام اعانت درین فضل	پر کمر ہمت باندھی اور پھر پوری زندگی اسلام کا
سنگ گزرا بید	عظیم میں صرف کر دی

زیادہ حصہ عمر عزیز در سیاحت بلاد شرقیہ بظنت دسر	عمر عزیز کا زیادہ حصہ ملک کے مشرقی حصہ میں گزر
بندی ہر شد و مال دیار باعث شیوع و ترقی	کیا اور بڑی عظمت و عزت حاصل کی، دیار شرق
اسلام این ذات نعمتات شد	میں اسلام کی اشاعت و ترقی میں انکی ذات ختم تھا

مولانا کی تبلیغی سرگرمیاں دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک کا تعلق جو پور اور اس کے گرد و نواح سے ہے، اور دوسرے کا تعلق بنگال اور آسام کے بعض علاقوں سے ہے، جو پور اور گرد و نواح میں آپ کے اصلاح و تبلیغ کا دائرہ زیادہ تر مسلمانوں تک محدود رہا، مگر بنگال میں مسلمانوں کی اصلاح کے ساتھ آپ نے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا جو وسیع کام کیا ہے، وہ کام کوئی حکومت بھی نہ کر سکی، افسوس ہے کہ ان کے کاموں کو

ہندوستانی مسلمانوں کی ثقافتی تاریخ میں وہ مقام نہ مل سکا، جو انہیں ملنا چاہیے تھا۔ ہندوستان کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں بے شمار ایسی شخصیتیں ملیں گی جن کے کارنامے صفحہ تواریخ پر بالکل ہی نہیں آسکے ہیں بلکہ اس راہ میں ہزاروں ایسے مردان کا پیش گئے جن کے نام سے بھی ہم واقف نہیں ہیں اور جن لوگوں کے نام یا کارنامے تاریخ کے صفحات میں آگئے ہیں ان میں بھی بیشتر تعداد ایسی ہو کہ ان کے جتنے کارنامے ہمارے سامنے آسکے ہیں ان سے کئی گنا کارنامے ہمارے علم میں نہیں آسکے ہیں یہ ان کی بے نفسی اور اخلاص تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو شاگرد خدا کے دین کو زندہ کیا تھا، ہندوستان میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے آج بھی ان کے خاموش مہرقہ کار میں بڑی بصیرتیں پوشیدہ ہیں۔

پہلے ہم جو پورہ اور اس کے گرد و نواح میں مولانا کی اصلاحی کوششوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد مشرقی ہند میں ان کی دعوت و تبلیغ کی جو تفصیلات ہیں مل سکی ہیں ان کی وضاحت کریں گے مولانا نے تقریباً اپنی عمر کا دو تہائی حصہ بنگال میں بسر کیا، مگر بنگال جہاں سے پہلے اور پھر دو میان میں جب جب جو پورہ واپسی ہوتی آپ اصلاح حال کی فکر میں رہتے جو پورہ جو ایک زمانہ میں علماء و صلحا کا مرکز رہ چکا ہو اور مشرق کا شہرہ آفاق کہا جاتا تھا جس سرزمین میں لا محمود جو پوری اور نہ جسنے اور کتنے سرگرم رہا علماء گزر چکے ہیں، جہاں جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے ہر یک وقت کی کئی سو علماء و صلحا کی پانکیاں جاتی تھیں وہاں کی دینی حالت یہ تھی کہ ابراہیم شرقی کی بنیادی ہوئی شاندار جامع مسجد میں جمعہ تک نہیں ہوتا تھا، وہاں دن کے وقت اذان کہنے کو نحوست سمجھا جاتا تھا، دینی احکام کی جگہ بے شمار بدعتوں اور رسم و رواج نے لے لی تھی، نہ صرف جو پورہ بلکہ اس کے قریبی اضلاع اعظم گڑھ، سلطان پور وغیرہ کا بھی یہی حال تھا، یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہو کہ مولانا، جسم و چہرے کے اعتبار سے بھی تو ہی میسکل تھے اور انھوں نے فن سپہ گری بھی سیکھا تھا، چنانچہ انھوں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جسمانی طاقت اور فن سپہ گری دونوں سے کام لیا، مولانا نے اس دیار میں جو اصلاحی کام کیے ان کی ایک انگلی سی جھلک ذیل کے بیانات و واقعات سے معلوم ہوگی یہ معلومات اور بیانات مولانا کی بعض تصنیفات اور ان کے پوتے مولانا عبدالباطن صاحب کی بعض کتابوں سے لیے گئے ہیں۔

مولانا کے اندر دعوت و اصلاح کا جذبہ عفو و انشباب ہی سے تھا، حضرت سید صاحب کی خدمت سے واپس آکر تو بالکل اسی کے ہو رہے، محلہ محلہ جہاں نماز روزہ کی تاکید کرتے، لوگوں میں جو

جماعت اور اذان و اذان کے خلاف دعوے کرتے تھے بعض محلوں میں اذان و جماعت شروع کرنے کی تو لوگ کہتے تھے یہ دن کے وقت اذان کیسی؟ مولانا عبدالباقی صاحب لکھتے ہیں۔

مولانا اپنے مرشد سید صاحب رخصت ہو کر اپنے وطن جو پور تشریف لائے، چونکہ آپ تبلیغ اور ہدایت خلق کا سلسلہ پہلے ہی سے جاری فرما چکے تھے۔ اب جو پور آ کر اس کام میں اور بھی سرگرم عمل ہو گئے، اور محلہ محلہ اور گھر گھر پھرتے، نماز روزہ پردہ اور دیگر احکام اسلام کی تلقین و تاکید فرماتے۔ اس جو پور میں دن کو اذان نہ ہوتی صرف صبح رشام کو طلوع وغروب کی پہچان کی غرض سے بطور رسم اذان ہو کرتی، آپ نے اس جہان نامہ رسم کی اصلاح کی اور بڑی کوششوں سے پانچوں وقت اذان و جماعت مسجد میں جاری کرادی، غیر اشد کے نام پر نیتیں ماننا اور دیگر مشرکانہ رسوم میں لوگ بکثرت مبتلا تھے۔ شادی و غمی کے موقع پر ہندو نامہ رسوم برتنے جاتے تھے۔ ان سب برائیوں اور معصیتوں سے لوگوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعہ باز رکھا۔ عوام بھی مولانا کی جدوجہد دیکھ کر متاثر ہوتے، اور مطیع و فرمانبردار بن جاتے اس علت کے ساتھ مولانا کی یہ کامیابی حضرت سید صاحب کی برکت کے سبب تھی۔

مسلمانان جو پور کے دینی تحریک اور ان کے دین پر ثابت قدم رہنے کے خیال سے مولانا کے جامع مسجد جو پور میں بعد نماز جمعہ وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ قائم کیا کہ ہر ہفتہ دین کی باتیں سننے سے لوگوں کی استقامت میں بڑی ہو گی۔ بعد نماز جمعہ وعظ و نصیحت کا جو سلسلہ قائم فرمایا تھا وہ ہمیشہ کا معمول ہو گیا۔ اور اس سے اہل جو پور کو بہت کچھ فائدہ ہوا یہی سبب ہے کہ جو پور کے عوام دینی سمجھ میں بہت غنیمت ہیں (سوانح مولانا اکرامت علیؒ)۔
نور مولانا اکرامت علی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد التقویٰ میں جو پور کی دینی حالت کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے۔

اور مسجدوں کا حال یہ تھا کہ لوگ ناچ گرداتے اور ہندوؤں کی بارات آتی اور شراب پیتے

تھے۔ (زاد التقویٰ)

دہاں کی جامع مسجد کی جو حالت تھی اس کو اس دور کے ایک مشہور شاعر منشی عبدالحمد صاحب دماغ نے نظم کر دیا، جس کے چند اشعار ہیں۔

جو مشہور کعبہ کے حالات ہیں تھی اس سے بھی کچھ اس کی حالت ردی
میشی یہاں باز دھتے تھے کان دہاں تو بتوں ہی کی بھر مار تھی

یہاں لید و گوبر کا انساہ تھا وہاں تو صفائی تھی ہر طرح کی
 وہاں تھا نہ اس طرح فسق و فجور عبادت ہی تھی گو بتوں ہی کی تھی
 یہاں برخلات اس کے اندھیر تھا برے کاموں کی سارے مرکز یہ تھی

وہ مسجد جو حضرت سلطان الادیاء، عیسیٰ تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے سے شاہ ابراہیم
 شرقی نے تعمیر کی تھی جس میں خود شیخ نماز پنجگانہ ادا کرتے تھے جس میں علماء کی ۹ سو پانچیاں نماز جمعہ
 کے لیے آ کر کرتی تھیں اس کا یہ حال تھا تو دوسری مسجدوں کی حالت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے مولانا بابر
 اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح یہ جامع مسجد پھر سے آباد ہو جائے۔ اہل بدعت جن کے لیے دن کی اذان
 تک نامائوس تھی اس میں جمعہ جماعت کو کب برداشت کر سکتے تھے بجز مولانا نے خدا کے اعتماد پر ایمان دوبارہ
 جمعہ قائم کر دیا پہلا جمعہ جب آپ نے اس میں ادا کیا تو صحن پانچ آدمی شریک تھے ایک مولانا کے چچا شیخ
 امیر اللہ صاحب اور غلام کے تین اور غلام آدمی مولانا کے پوتے مولانا ابوالشیر صاحب راوی ہیں کہ اس زمانہ میں
 مولانا کے اتنے دشمن ہو گئے تھے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا چنانچہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مگر
 اللہ نے محفوظ رکھا ایک بار کا واقعہ مولانا خود بیان کرتے ہیں کہ

ایک بار میں منشی امام بخش صاحب بن ہو پور کے مکان کے قریب سے گزر رہا تھا مجھ کو جاتے ہوئے
 ایک بوڑھی عورت نے دوسرے دیکھ لیا اور وہ اس وقت ہانڈی لے کر دھوئے نکلتی تھی جب وہ
 میرے پاس پہنچی تو ہانڈی کھینچ کر کھینک ماری کہ یہ دہ نیا مولوی ہے جس نے دن کو اذان دلائی ہے (۱۲)
 اس فقیر نے دین جاری کرنے میں جس قدر کوشش کی ہے اور تکلیفیں اٹھائی ہیں اور اپنی جان بھیلی پر
 دکھ کر ملک بچنا اور ترکان شریف لکھ کر ادب تجارت کر کے اپنا خرچ چلاتا تھا یہاں تک کہ سفر سے آکر سواری کا
 خرچ خرچے کے ادا کرنا تھا اور جس مقام میں جاتا تھا وہاں اکثر مقام میں جان کا خوف رہتا تھا اور فقیر
 اس وقت ہتھیار بند رہتا تھا۔ (اطمینان قلب)

مولانا کو دعوت و تبلیغ کے جرم میں کئی بار قتل کرنے کی سازش کی گئی مگر وہ اپنے فنی سپہ گری سے ہر بار بچ گئے
 مولانا مرحوم نے جو سنتیں زندہ کیں خدا کا شکر ہے کہ بڑی حد تک وہ آج تک جاری ہیں بنو پور جو ایک
 دو صدی پہلے ہندو سرزمین کا سب سے بڑا مرکز اور شیراز مشرق کہا جاتا تھا وہاں اب علم دین کے اعتبار سے
 ہر طرف سناٹا تھا مولانا نے علم دین کی اشاعت کے لیے مدرسہ خفیعہ اور مدرسہ القرآن جاری کیے اول الذکر

کے سب سے پہلے مدرسہ مولانا عبدالحی صاحب کے والد محترم مولانا عبدالحلیم صاحب ہوئے۔ خود مولانا عبدالحی صاحب کی حفظ قرآن کی تعلیم ہمیں شروع ہوئی۔ خیر کے فضل سے یہ دونوں مدرسے جاری ہیں اور ایک سال سے ان میں نئی روح آگئی ہے۔ (ص ۳۵)

جو پورے ذراچی میں کام کرنے کے بعد میرے صاحب کے ارشاد کے مطابق بنگال تشریف لے گئے، اور جب تک آپ بقید حیات رہے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے۔

بنگال و آسام میں | مولانا نے ۵۷ سال کی عمر پائی جس میں سے تقریباً ۱۵ سال بنگال و آسام اور دعوت و تبلیغ کا کام | ان کے قرب و جوار میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے گزرے، مولانا کے

بعض بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا قدم جزائر ہند تک بھی گیا جو اس درمیان میں ایک دربار جو پورہ بھی تھا ہوا مگر وہاں زیادہ مدت تک قیام نہ رہ سکا۔ مولانا نے اصلاح و تبلیغ کا جو وسیع کام اس دیا میں کیا، اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے نہیں آسکی مگر بعض تذکرہ نگاروں اور بعض دوسرے بیانات سے اس کا اندازہ ضرور لگایا جاسکتا ہو، شاہیر جو پورہ میں ہے۔

دو ملک بنگالہ کچھ وہ دم و مدت گرفتہ
ایشانہ شاید چمک قرینہ دلہ باقی بودے کہ
دران مریدان مستفیضان فیض نامدے۔

(۳۶ ص)

بزرگہ علمائے ہند کے مصنف کا بیان اور پرچکا ہو چہ چہ ادر ملاحظہ فرمائیں۔

درباریت خلافتی بغایت می کو شیر خصوصاً
مردم محاکمہ بنگالہ (دوست فیض شہید دران
دیباچہ لیا اسلام ازین دہرکت ادو خبشہ سور
یافتہ (ص ۱۷۱)

اسلام کی غور و اشاعت ہوئی۔

یہ گفتگوں باتوں کی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کے ہاتھ پر تقریباً ایک کروڑ آدمیوں نے اسلام قبول کیا یعنی مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت دلا انہوں کی سعی و کوشش کا نتیجہ ہے۔ اس روایت میں ممکن ہے کہ کچھ اضافہ ہو گیا ہو تو ورنہ جو کہ مشرقی (باقی اگلے صفحہ پر)

مولانا نے دو درجن سے زیادہ تصانیف چھوڑی ہیں، مگر ان کی الٰہیت و کسوفی تھی، اگر اپنی ان ساری حمید کا کسی کتاب میں مفصل ذکر نہیں کیا ہو، جا بجا دو چار جملے مل جاتے ہیں، جن سے کچھ اندازہ لگایا جاسکتا ہے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

فقیر کا وہ حال یہ ہے کہ ہندوستان سے کلکتہ اور چانگام اور سندھ تک اور دھاکہ سے سلطنت تک سارے شہر اور گاؤں ہیں جو دیر شرفی میں ہیں ہمیشہ سیر کرتا اور دین کی محافظت کرتا پھرتا ہوں۔ اسی کلمہ میں پچاس برس سے زیادہ مدت گزر گئی۔ (دراود المریین)

مولانا پہلی بار ۱۲۷۵ھ میں جو پور سے کلکتہ روانہ ہوئے اس سفر کی مختصر روداد سنئے۔

کلکتہ روانگی اور ذکر اسچکا ہو، کہ شوق کے باوجود حضرت سید احمد شہید نے جس طرح مولانا محمد علی راہپوری اور مولانا دلائی علی صاحب عظیم آبادی کو تحریک جہاد کی شرکت سے روک کر مگر بالاکوٹ سے پہلے ہی دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے ہندوستان کے مختلف خطوں میں روانہ فرما دیا تھا، اسی طرح مولانا کو امت علی صاحب کو اپنے یہاں مختصر قیام کے بعد واپس کر دیا اور ان کے لیے مشرقی ہند کا خطہ منتخب کیا، رخصت کرتے وقت فرمایا کہ ہدایت کے کام میں لگ جاؤ، مرشد کی ہدایت کے مطابق مولانا نے کچھ دن جو پور اور اس کے نواح میں اصلاح کا کام کر کے بنگال و آسام کا قصد کیا، جو پور سے روانہ ہوئے تو پہلی منزل کلکتہ ہوئی، جو پور سے کلکتہ پینچے میں تقریباً ایک ماہ لگ گئے، کلکتہ میں حضرت سید صاحب کے متعدد خطباء

(بقیہ حاشیہ گزشتہ صفحہ) بنگال کو مسلمان صوبہ بنانے میں مولانا کی کوششوں کو بڑا دخل ہے۔ الحاج محمد اجمل خاں ایم۔ اے اپنی کتاب ”سوانح حیات نوابہ معین الدین چشمی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھتے ہیں ”زوال سلطنت اسلامیہ کے باوجود بلکہ اس کے بعد اس کثرت سے مسلمان ہونا شروع ہوئے کہ مشرقی بنگال پورا پورا مسلمان ہو چکا ہو۔ یہ کوشش صرف جو پور کے ایک بزرگ کی تعمی جھنوں نے تھوڑے ہی دنوں میں ایک کروڑ سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان بنادیا، آپ کا نام نامی مولوی کریم علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا، جسے مولانا عبدالباقی صاحب

لے جہاد منہ کے جزیروں میں ایک جزیروہ

مولانا کے اہل خانہ اور خود مولانا کے بیان سے پتہ چلتا ہو کہ مولانا نے اہل دعیان روانہ ہوئے اور ہمیشہ اہل دعیان ساتھ رہے، اس سے اندازہ ہوتا ہو کہ مولانا اس سے پہلے اس دیار کا سفر کر چکے تھے۔ دہلی ایک اجنبی جگہ مولانا اہل دعیان سفر کرنا ظاہری طور پر کسی طرح سمجھ میں نہیں آسکتا، گو کہ اللہ والوں کا معاملہ بالکل جدا ہوتا ہے۔

دستو مسلمین مثلاً مولانا وجیہہ محدث مدرس اول مدرسہ عالیہ مولانا حافظ جمال الدین صاحب مولانا قاضی عبدالباری موجود تھے مولانا کی آمد سے ان حضرات کو بیدار ہوئی کئی دن کلکتہ میں مولانا کا واسطہ ہوتا رہا جس کا عوام و خواص پر بڑا اچھا اثر ہوا پھر یہیں سے مولانا کے مشرقی بنگال کے تبلیغی دورے کا پروگرام بنا مشرقی بنگال و آسام میں مولانا کے دوروں اور ان کے کاموں کی تفصیلات بہت طویل ہیں مولانا عبدالباطن صاحب کی زبانی مختصر روداد درج ذیل ہے۔

حضرت مولانا نے کلکتہ سے فارغ ہو کر بنگال و آسام کا دورہ بذریعہ بوٹ شروع کیا اس وقت ریل دھماکا کی سہولتیں جواب میں نہ تھیں سفر میں ہزاروں طرح کی دشواریاں اور رکاوٹیں حاصل تھیں ہر مشکل و آزمائش کا مقابلہ مردانہ دلا کر کرتے ہوئے روانہ ہوئے راستہ میں دشمنان دین اور مخالفین شریعت کہیں کہیں راہ میں روئے بن کر آئے۔ میر صاحب کی دعا و خواص اور مولانا کے خلوص نیت کی برکت نے تبلیغی رفتار میں کہیں رکاوٹ اور تزلزل پیدا نہ ہونے دیا رفتہ رفتہ دشمن دوست اور مخالف شریعت پابند شریعت ہو گئے مولانا کا صبح و شام کا مشغلہ رد شرک و بدعت تھا جس کو تقریر و تحریر سے ظاہر فرماتے رہے اسی طرح اذکار دین اور احکام شریعت کو ضبط کے ساتھ لوگوں کو سمجھاتے اور اسی کا پابند کرنے کی کوشش کرتے جس جگہ مسجد نہ ہوتی وہاں مسجد بنانے میں جہد و جہد فرماتے جس جگہ مدرسہ یا مکتب کی ضرورت سمجھتے وہاں مدرسہ و مکتب قائم کرتے تاکہ لوگوں میں دینی ترقی کی بنیاد مستحکم ہو اور ہدایت و تبلیغ کی جڑ مضبوط اور پیا ہو جس کا ذریعہ دینی علم اور مدرسہ ہو۔

حضرت مولانا کا سارا وقت اور سارا سال دورہ و سیاحت میں صرف ہوتا تھا سفری مدرسہ اس لیے ضرورت وقت کی بنا پر اپنے ہمراہ سفری مدرسہ قائم کیا جس میں مقامی باشندوں کو تعلیم دیا اور ان کے ذریعہ پابند عمل و عقائد بنا کر اور احکام شریعت سے خوب واقف کرانے کے بعد ان کو تبلیغی و دعوتی حق کے لیے بھیجے اس سفری مدرسہ کے اخراجات و نیز طلباء کے مصارف خوراک کے مولانا خود کفیل ہوتے چونکہ آپ بوٹ سے دیہاتی سفر کرتے اور اہل دیہات بھی ہمراہ ہوتے اس لیے ایک بوٹ مدرسہ کے لیے بھی مخصوص تھا جس پر ظاہری تعلیم و درستی اعمال و عقاید کے علاوہ روحانی تعلیم تزکیہ نفس و درستی اخلاق و اخلاص اور ذکر اذکار کا طریقہ اور مقامات سلوک کی بھی تعلیم ہوتی تھی اس سفری مدرسہ سے جو حضرات فارغ ہو

کر نکلے۔ وہ خود ایک زبردست مبلغ ثابت ہوئے۔ ان صحبت یافتہ مبلغوں نے بنگال کے گوشہ گوشہ میں مولانا کی ہدایت کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے دستور بعض کے موافق دین اسلام کی بہت ٹھوس خدمات انجام دیں جس کا مبارک اثر آج تک باقی ہے۔

یوں تو مولانا نے پورے بنگال اور آسام میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا مگر چند ضلع آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کا خاص مرکز رہے ہیں، ڈھاکہ، تھیں سنگھ، رنگ پور، دنیاچ پور، فرید پور، بریال، آسام میں گوال پادہ، کامروپ، دھوبڑی وغیرہ خاص طور پر نو اکھالی میں مولانا کا کام سب سے زیادہ تھا، مولانا عبدالباقی صاحب اپنے سفر کے تاثرات ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں:

”آخر نے متعدد بار اضلاع بنگال، ڈھاکہ، تھیں سنگھ، رنگ پور، دنیاچ پور، پنہ، فرید پور، بریال تیرہ، اضلاع آسام میں گوال پادہ، کامروپ، دھوبڑی کے دیہاتوں کی سیاحت کی، تو ہر جگہ مولانا کی اصلاح و تبلیغ کا اثر پایا، بہت سے مقامات پر دوران سیاحت میں اسٹوکار گزار ہوا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس اطراف میں فلاں بزرگ کو مولانا کرامت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا تھا، ان بزرگ سے دس کو بہت ہدایت ہوئی، خاص طور پر نو اکھالی کا پورا ضلع مولانا کے حلقہ اثر میں تھا، نو اکھالی میں سید صاحب کے ایک خلیفہ حضرت مولانا امام الدین صاحب پہلے سے موجود تھے، اور ان ہی کے ایما سے مولانا نے نو اکھالی کو اپنے کام کا خاص مرکز بنایا۔ اس کی کچھ تفصیل مولانا کے پوتے کی زبانی سنئے۔

پھر نو اکھالی کی طرف بہ تحریک اپنے پیر بھائی دلی کاسی شیخ طریقت حضرت مولانا امام الدین صاحب مرحوم سودا راہمی جو اہل خلقا، سید صاحب ہیں تشریف لے گئے، نو اکھالی پہنچنے پر حضرت مولانا جو نبوری سے باشندگان نو اکھالی بڑی عقیدت و محبت سے پیش آئے۔ اور جلد مطیع و فرمانبردار ہو گئے اور صحیح معنوں میں نمونہ انصار بن گئے، ادیش پرورد مولانا پر نشانہ ہونے لگے، اور مولانا کی خدمت گزاردی کو سرمایہ آخرت شمار کرنے لگے، مولانا ان لوگوں کے حسن اخلاق سے بہت خوش ہوئے، آپ کی قلبی مسرت اور دُعا کا اثر آج تک نو اکھالی اور اس کے سارے ضلع میں باقی ہے۔ چنانچہ آج بھی باشندگان ضلع نو اکھالی بہ نسبت اور اضلاع کے پابند شریعت اور اسلامی لباس کے شید ہیں، اس ضلع میں بکثرت مدرسے، نمازیوں سے آباد مسجدیں آپ کو گاد گادوں میں ملیں گی، غریب سے غریب گھرانہ بھی پردہ شرمی کا پابند نہ گا۔

ایک مکان سے دوسرے مکان میں جانے کے لیے پالکی اور کشتی کے علاوہ برقعہ کا رواج ہو گیا۔ یہ سب تو چاروں چھتری کو استعمال میں لاتا ہے، نوکھالی ضلع میں غسل کرنے کے لیے تالاب بنے ہوتے ہیں، عورتوں کے غسل کے لیے یہ انتظام دیکھ کر دل بہت خوش ہوا، کہ ان کو بے پردگی سے بچانے اور پردہ قائم رکھنے کے لیے بانس کی ٹیکی لانا بیکشادہ سرنگ بناتے ہیں جس کا تعلق زنانہ مکان سے تالاب تک ہوتا ہو۔ عورتیں اسی سرنگ کے اندر سے تے کھلت تالاب میں آکر غسل کرتی ہیں، کہیں سے سامنا نہیں پڑتا، دین کی اہمیت اور محبت نے اس مشکل کام کو کتنا آرام دہ اور آسان بنادیا، مسلمانان نوکھالی کا یہ طریقہ نمونہ عمل ہو اس ضلع کے بچے بچہ تک اسلام علیکم جیسی بڑی سنت کے پابند ہیں، علماء و فضلا و اولیاء کی تعداد بھی اس ضلع میں نسبتاً اور اضلاع کے بہت زیادہ ہو، بنگال و آسام کے اضلاع میں اکثر نوکھالی کے مبلغین و مدرسین دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور حضرت مولانا کی ہدایت کی توسیع میں لگے ہوئے ہیں۔

اسحق نے متعدد بار اضلاع بنگال اور اضلاع آسام کے دیہاتوں میں سیاحت کی، تو سب جگہ نوکھالی کے مولوی صاحبان کو دینی خدمت میں تنہی و انہماک سے کام کرتے ہوئے پایا، دیہاتوں میں ان لوگوں نے مدرسے، مکتب قائم کیے، مسجدوں میں جمعہ و جماعت سے روفی بخشی، بچوں کو قرآن پاک اور ضروری مسائل دینیہ سے واقف کرایا، قرأت کی مشق کرائی، یہ سب حضرت مولانا کی تعلیم و دعا کی برکت کا اثر ہو۔ اس ضلع میں سمندر کے وسط میں ایک جزیرہ ہے، جس کا نام سندھپ ہو جس زمانہ میں اسحق کا سندھپ جانا ہوا تھا تو معلوم ہوا کہ اس جزیرہ میں علماء موجود ہیں، اسی جزیرہ میں والد محترم مولانا حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس جزیرہ کے علماء اور ان کی علمی ترقی، عوام اور ان کی اخلاقی ترقی و ہمان نوآوری کا کچھ حال حضرت والد مرحوم نے اپنے عربی کے ایک رسالہ "المجلۃ الادیب لاجلۃ السندھپ" میں تحریر فرمایا ہے، جو لائق دید ہے۔

اس زمانہ میں بنگال میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے کشتی کا استعمال ناگزیر تھا مولانا کے ساتھ اہل و عیال اور طلبائے علوم و دینیہ کا بھی ایک جم غفیر رہتا تھا، ان سب کے لیے کشتی کا انتظام کرنا پڑتا تھا، اس پر مولانا کو سیکڑوں روپے روزانہ خرچ کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے اس اوقات مقروض ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی سخت عسرت اور تنگدستی کا سامنا ہوجاتا تھا، مگر جبکہ مولانا نے اپنی کتابوں میں ان وقتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

اب کی بار سفر میں چند روز کچھ تکالیف ظاہری ایسی ہوئی تھیں کہ بعض ہمراہیوں کو کچھ دسواں آگیا تھا، مگر ہم کو اللہ تعالیٰ نے استقامت کے ساتھ رکھا تھا۔ (مراد المریدین) دوسری جگہ لکھتے ہیں:

اس فقیر کے ساتھ کئی بوٹے تھے، اور ایک سو دہسہ ہر روز کا خرچ ہے اور بعض مقام سے لوگ دعوت کر کے فقیر کو لے گئے، اور دس روز میں ہزار دہسہ خرچ کرنا پڑا، اور ان لوگوں نے نہ سمجھا، اور فقیر مقروض ہو گیا (۱۱)

مولانا نے بنگال و آسام میں کتنی دقتوں اور مشکلات سے دعوت دین کا کام انجام دیا، اس کی پوری تفصیل تو ہمارے سامنے نہیں ہے، مگر مولانا کے پوتے مولانا کے سوانح کے سلسلہ میں لکھتے ہیں:

جس وقت مولانا کی تشریف آوری بنگال میں ہوئی تو آپ نے دیکھا اور سنا کہ بہت سے مقامات میں اسلام صرف نام کا رہ گیا ہے، اور وہاں تبلیغ کی سخت ضرورت ہے، اس وقت مولانا نے ان مقامات کا دورہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا، اور جو مشکلیں پیش آئیں ان سب کو صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے ہدایت فرماتے، دھڑکتے، اور احکام شریعت بتلاتے رہتے، سخت سے سخت تکلیف نے بھی آپ کو اپنے ارادہ و عزم سے ہٹنے نہ دیا، مصائب و مشکلات کے پہاڑ نے آپ سے ٹکرائی، مگر آپ کے قدم ہمیشہ ثابت قدم رہے، بلکہ دین کے لیے سرزد شدہ رفتار اور بھی تیز تر ہو گئی، مولانا کے پرانے خدام سے سنا گیا کہ بعض مقاموں میں مولانا کو سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں کہیں کہیں فائدے کرنے پڑے، کسی مقام پر صرف کدو جوش دے کر، فائدہ تو لگایا، ایک مقام پر کئی دینک صرف کدو بال کر گزری گئی، حضرت مولانا اور ان کے مخلص ہمراہیوں کو ان حالات میں بیکار و خردی کا مشاہدہ ہوا، بعض جگہ دشمنان دین اور خلاف شرع پیروں نے مولانا کو ہلاک کرنے کی ناپاک کوشش کی، آپ بطور احتیاط اطلاع دین کے شرعے محفوظ رہنے کیلئے بوٹ کو ساحل دریا سے دور لگوانا نہ کرتے اور بنگلہ ترحمان کے ذریعہ بنگلہ بان میں مسائل دینیہ کو لے جاتے، ہمارا اور پابند رسوم عوام ان دینی احکام اور مسائل کو نئی بات اور اپنی رسومات اور اپنے عقیدے کے خلاف تصور کر کے دشمنی اور ایذا رسانی کے لیے کمربستہ ہو جاتے، اور کنارہ دریا سے بوٹ پر پتھر اور ڈھیلے مارتے، طرح طرح کی ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے، اسی طرح کے واقعے مولانا کو سفر بنگال میں متعدد مقاموں میں پیش آئے رہے، جب اہل

ساحل دوحہ و ذوالحجۃ باقی باتوں کو دور سے سنتے اور مولانا کے استقلال اور اسلامی جاہ و جلال کو دیکھتے تو یہ سمجھ کر کہ یہ شخص بے غرض ہم لوگوں کو ایسی ہی باتوں کی تعلیم کرتا ہے جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور خیر خواہی ہے۔ ایک ایک دودھ کر کے بوٹ پر آتے اور توبہ کر کے داخل بیعت ہوتے اور تابع خزانہ شریعت بن جاتے۔ اس وقت مولانا نے اصلاح کا صرف ایک ہی پہلو پیش نظر رکھا تھا کہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ سمجھا کر شرک سے توبہ کراتے۔ کلمہ پڑھوا کر منتے، اور اس کی تصحیح فرماتے، اس کے معنی سمجھاتے اور دستگی اعتقاد کی پوری کوشش فرماتے، کہ دین کی بنیاد اسی پر قائم ہے۔ اسی طرح ارکان اربعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پر بیعت لیتے۔ اور اس پر پابندی کا اقرار لیتے۔ جب اس قدر اصلاح و ہدایت ہو چکی تو پھر مومنات جہالت اور بدعتوں کی تردید فرما کر سنت کی حقیقی شاہراہ پر لا کر کھڑا کرتے۔ اس مقام پر پہنچ کر، وہ صحیح العقیدہ اور پختہ مسلمان بن جاتا۔

اسی سلسلہ میں ہدایت میں آپ کا گزر ایک ایسی بستی میں ہوا۔ جہاں ایک مسلمان زمیندار بڑا فاضل اور عالموں کا دشمن رہتا تھا۔ اس نے بعض عالموں کو بے قصور مردا لا تھا۔ جب اُس کو آپ کے پہنچنے کی خبر ہوئی، تو اس نے مولانا کو بلوایا۔ اس وقت عقیدہ میں کرام چل گیا۔ اور اکثر لوگ مولانا کو یہ مشورہ دینے لگے کہ کسی صورت سے اس کے آدمی کو مال و یا جائے اور موقع پا کر کسی وقت یہاں سے چلے جائے، لیکن مولانا کچھ بھی ہراساں نہ ہوئے، اور ان لوگوں کو قسلی و تشفی دے کر، اس زمیندار کے مکان پر تشریف لے گئے، وہ زمیندار معمولاً کسی کو زمین پر بھی بیٹھنے کا اشارہ نہ کرتا۔ آپ کو دیکھتے ہی ایک کرسی بیٹھنے کو دی، آپ سے خدا کی وحدانیت پر کھواش شروع کر دیا، مولانا ہر چند اس کو سمجھاتے اور بہت نرمی کے ساتھ دلائل عقلی و نقلی بیان فرماتے، لیکن وہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھتا تھا پھر کہنے لگا کہ آپ کی ان تقریروں سے اگر میں نہ سمجھوں تو آپ کیا کیجئے گا آپ نے فرمایا کہ ایک بار دو باتیں بار سمجھاؤں گا، تب اُس نے کہا اگر جب بھی نہ سمجھوں، اس وقت آپ نے یہاں سے تلوار کھینچ لی، اور فرمایا کہ اس سے تم کو سمجھاؤں گا، مولانا کے اس جوش اسلام اور ہرارت ایمانی کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، اور کہنے لگا کہ میں نے اس مسئلہ کو کئی مولویوں سے اور بھی دریافت کیا، لیکن وہ لوگ میری ایسی کہنے اور حضور حضور کہنے لگے، تب میں نے غصہ ہو کر ان کے قتل کا حکم دیا، ان سے دین کی بربادی ہوتی ہے، بے شک آپ سچے ہادی ہیں، آپ کی ذات سے دین اسلام کی تازگی اور رونق ہوگی، پھر اُس زمیندار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سچا معتقد ہو گیا۔

اعلانِ حق اور بعض باطل عقیدوں کی اصلاح

مولانا ابتدا میں بدعت دروسومات کے بارے میں زیادہ سخت انداز اختیار نہ فرماتے، مگر جو لوگ کسی درجہ میں مولانا سے مانوس ہو جاتے تھے، ان کو بدعات دروسومات سے غور و روکتے، آپ کی ان اصلاحی کوششوں کا دائرہ بڑھتا ہی جاتا رہتا تھا، پہلے بدعت اور دوسرے لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنی شروع کر دی، اسی کے ساتھ انگریزوں اور ان کے ہم نوا علمائے سید صاحب اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک دعوت و جہاد کو پورے ہندوستان میں بڑا نام کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا جس کا اثر ننگال کے جہلاء میں بھی تھا جب ان مخالفین کو معلوم ہوا کہ مولانا جو پیوری بھی اسی سلسلہ طوائف کی ایک ذریعہ گری ہیں، تو ان کی مخالفت اور بڑھ گئی، روزانہ سید صاحب اور مولانا اسماعیل شہید کے بارے میں اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان اور صراطِ مستقیم کے بارے میں مولانا سے استفسار کرتے، ایک طرف مولانا کی اصلاحی کوششوں کی مخالفت تھی ہی اور سید صاحب کی نسبت نے اس مخالفت کو دوا کرتا کر دیا، مگر مولانا نے ایک دن کے لیے بھی بدعت سے کام نہیں لیا، بلکہ نہایت صفائی سے جواب دیا، بلکہ بعض سوالوں کے جواب میں پورا پورا رسالہ لکھ ڈالا۔ ”ذخیرہ کرامت“ ”قاصد المبتدیین“ اور ”استقامت“ وغیرہ اسی سلسلہ کی کتابیں ہیں۔ اس میں سب سے پیش پیش کوئی مخلص الرحمن نام کا ایک آدمی تھا جو کلمہ میں اپنا نام شامل کر کے اپنے ماننے والوں سے بیعت لیتا تھا کئی بار مناظرہ سے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا، اسی طرح میلاد، عرس، فاتحہ رسمہ وغیرہ کے بارے میں لوگ آپ سے استفسار کرتے اور اُلجھتے رہے مگر آپ ان تمام حجت کے طور پر ان مسائل پر گفتگو فرماتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔

بنگال میں ایک فرقہ منکرینِ جمعہ کا پیدا ہو گیا تھا جو اپنے کو لاجمہ کہتا تھا۔ اس کا سرگرم مولوی عبدالجبار نامی ایک شخص تھا مولانا نے گویا اپنے دلائل سے اس کے سرگرم عبدالجبار کو خاموش کر دیا تھا۔ اور اس نے مولانا کے ہاتھ پر توبہ کی مگر پھر بھی وہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آیا اور مولانا کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالیں مگر بفضلِ نعتائے آپ کے مخلصانہ کام کو نقصان نہیں پہنچا اور ان تمام اہل مکرمہ کی کھائی پڑی۔

گرچہ

سورے چاندی کے رون
سچے موتی
آدر
۲۶ دواؤں کا
مرکب

آنکھوں کی تمام بیماریوں کا دشمن
- بنیائی کا محافظ
- اسے روز کا معمول بنائیے تو نگاہ انشا اللہ
آہستہ عریضہ قائم رہے گی۔
- درذخعت لگتا نہیں بلکہ شہدک اور
فرحت ہو جاتا ہے۔
- سرے کے ساتھ ہماری سچی کمیائی سلائی
سبھی طلب فرمائیے۔

ایک تولہ: چھ روپے
دوا: چھ روپے
چھ ماشہ: تین روپے
کونسی بھی تین روپے کیساتھ طلب کیے ہر ایک خرچ سات
ہم جہات
شہدک اور
طلب
سرین

دار الفیض حافی۔ دیوبند (پنجاب)

النبی الحسن انتم

مولانا سید مناظر الحسن گیلانی کا ایک عظیم شاہکار جس میں سادگی
چار سو عموماً اہل تحت سیرت نبوی کے ہیولوں پر بحث کی گئی ہے
اور ان میں سے تقریباً تین سو عموماً اہل کا تعلق ان جدید نظریات سے
ہو جن سے الہی اقامت مسلم کی پاک زندگی و مقدس سیرت کے تعلق
ہیولوں کے تعلق ان کتاب سے پہلے کسی کتاب میں بحث نہیں کی گئی ہے۔
ہرے رنگ کا ڈیزائن، رنگین آفٹ پراعت، اعلیٰ کاغذ قیمت ۶/۵۰

خطبات مدراس

حیات نبوی کے مختلف پہلوؤں پر علامہ سید سلیمان ندوی کے
خطبات جو مروجہ علم و تحقیق کا بچہ و ڈھیں قیمت صرف ۶/۰

رحمت عالم

علامہ سید سلیمان ندوی نے یہ کتاب سیرت کے موضوع پر نہایت ہی
کسان زبان میں خاص طور پر طلباء کے لیے لکھی ہے۔ قیمت ۱/۷۵

سینغی عالم

آنحضرت مسلم کی حیات طیبہ پر ایک نئی مشہور و ممتاز کتاب
از مولانا عبدالصمد رحمانی۔ قیمت صرف ۶/۷۵

خلفاء راشدین

سیرت خلفاء راشدین پر حضرت مولانا عبدالمکرم نادرانی کی عظیم
تصنیف جو مسلمانوں کے دلوں میں عظمت و محبت کا اور با محضوں میں
خلفاء راشدین کی محبت و عظمت اور حقیقت پر پیدا کرتی ہے اور مسلمان
ان میں ان دور کے تمام اہم تاریخی واقعات بھی سامنے آجاتے
ہیں اور ان کے صحیح رہنما بھی معلوم ہو جاتے ہیں قیمت صرف ۶/۵۰

دنیا میں اسلام کیونکر پھیلا

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کی مشہور و معروف تصنیف
قیمت ۶/۰

صدق اکبر

از مولانا سید احمد اکبر آبادی
مولانا نبی نعمانی مرحوم کے القادق کے بعد اردو زبان میں
سیرت صدیق اکبر کا جو خلاصہ جس جتنا تھا اس کو اس کتاب نے
لکھا ہے پر گرویدار ہو۔ نذرہ مصنفین کی شائع کر دہ ہے۔
قیمت صرف ۸/۰

الفاروق

اس کتاب میں حضرت عمرؓ کے مفصل سوانح حیات عادات و صفات
علی گمالات، ان کے عہد کے تمام ملکی اور مالی اور دینی و خطبات
اور ان کے عہد کے مہجرانہ کارناموں کو نہایت شرح و بسط اور
دلچسپ و دلکش انداز کے ساتھ زیر نظر لایا گیا ہے (از مولانا شبلی نعمانی)
قیمت صرف ۶/۰

سیرت عائشہ

ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی احمد
اقتلان و عادات کی تفصیل اور ان کے علوم و مجتہدات پر بحث و
تبصرہ قیمت صرف ۷/۰

سیرت عمر بن عبد العزیز

خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کے مفصل سوانح زندگی
اور ان کے عہد کے مجددانہ کارنامے۔ قیمت صرف ۶/۰

سیرۃ النعمان

امام عظیمؓ کے سوانح حیات ان کے فقہ کی خصوصیات اور ان کے
شاگردوں کے حالات پر ایک جامع اور بصیرت افروز کتاب۔
مؤلفہ علامہ شبلی نعمانی۔ قیمت ۳/۵۰

الغفر الی

تجوید اسلام امام غزالیؒ کی سوانح عمری علامہ شبلی نعمانی کے نظم ہے۔ ۵/۰

کتب خانہ الفتیان، پکھری روڈ، لکھنؤ

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۰۱ گھ ۵۵۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۰۱ گھ ۱۶۵۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۰۱ گھ ۵۵۵ کلو

بھانڈا عالص ناریل کا تیل
۳۰۰۱ گھ ۵۵۵ کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۰۱ گھ ۵۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۰۱ گھ ۵۵۵ کلو

ہمسد ریلز، بی بی

الفستان الكهنه

مكتبة

عتيق الرحمن بن سبلان

سَلَا لَنَه جَنَدَه

غیر مالک سے

ہاشنگ

ہدای ڈاک کے لیے زیر تصدیق
کا اضافہ

افتان

ماہنامہ

سَلَا لَنَه جَنَدَه

پندرہ سال سے

پاکستان سے

ضخامت ۵۶ صفحات

قیمت فی کاپی ۷۵ پیسے

جلد ۳۸ | اہستہ ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۹ھ مطابق جولائی ۱۹۷۸ء | شمارہ ۴۴

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن شنبلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۳
۳	ارشاد حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۲۴
۴	مولانا کرامت علی جوہروری	مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی	۳۴
۵	درس مستران	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۲
۶	نئی مطبوعات	ع. بس	۵۱

اگر اس دورہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دیہی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹرلین بلڈنگ کوہور کو بھیج کر ہمیں براہ راست اسکی اطلاع بھی دیں ہمیں دیہی اب نہیں کیا جائے گا لہذا ۳۰ جولائی تک چندہ کی اطلاع دینے کی صورت میں ہم مجبور ہو گئے کہ سالہ بھیجا بند کریں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادومنی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تالیخ اشاعت :- القرآن ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہینہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تالیخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۷ تالیخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افتان، پتھر می روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

از ————— عتیق الرحمن سنبلی

ایک معاصر نے فسادات کے سلسلہ میں ایک بہت ہی قابلِ غور پہلو کی نشاندہی کی ہے جس کا حق ہے کہ ملت کے زیادہ سے زیادہ افراد تک اُسے پہونچانے میں حصہ لیا جائے معاصر نے لکھا ہے:

”..... موجودہ فرقہ وارانہ بلوؤں کو دیکھئے تو ایک بڑی عبرت انگیز حقیقت سامنے آئے گی۔ یہ بوسے زیادہ تر اُن مقامات پر ہو رہے ہیں جہاں مسلمان اقتصادی اعتبار سے اچھی حالت میں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلوائیوں کو کسی نے حکم دیا ہو کہ مسلمانوں کی اقتصادیات کو کچل ڈالو۔

مگر کاشانہ اقتصادیات کو بنانا ظاہر کرتا ہے کہ ہم سے کوئی اقتصادی غلطی ہو رہی ہے۔ اس نقطہ نظر سے غور کیجئے تو اس حقیقت تک پہونچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ہمارے خوشحال لوگ دینی معاملات میں جو سب سے بڑی اقتصادی غلطی کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے اموال میں سے خدا کا حق ادا نہیں کرتے۔ نماز و روزہ اب بھی مسلمانوں میں کافی پایا جاتا ہے۔ شراب اور مٹو سے اجتناب کرنے والے بھی بے شمار ہیں مگر ایسے لوگ ایک فی صدی سے بھی کم ہیں جو صاحبِ نصاب ہونے کے بعد باقاعدہ شرعی طریقہ پر اپنی زکوٰۃ نکالتے ہوں۔

..... اگر مسلمان اس فریضہ کو باقاعدہ شرعی طور پر ادا کرنے لگیں تو قرآن کی بنیاد پر وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ صورت حال (اقتصادی مار) ختم ہو جائے گی اور بلوائیوں کے لیے ان کے مال حرام ہو جائیں گے جو آج ان کے لیے اس طرح مُباح کر دیے گئے ہیں گویا ان کا کوئی دالی وارث ہی نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اس دُنیا کو بے والی وارث اور اس میں متحرک طاقتوں کو بے ہمار نہیں سمجھتے بلکہ ایک عزیز و حکیم ہستی کا عقیدہ رکھتے ہیں جس کے اذن و ارادے کے بغیر یہاں تپہ بھی نہیں ہلتا اور جس کا کوئی اذن و ارادہ بلند ترین درجے کے حکیمانہ مقاصد سے خالی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اُن کے لیے یہ سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان فسادات میں اس مالک کائنات کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے یا اس کا کوئی مقصد اس میں کام نہیں کر رہا ہے۔ ان فسادات کے کچھ قابلِ غور پہلوؤں پر نظر ڈالے تو ایک طرح سے یہ حقیقت آنکھوں سے دکھائی دینے لگے گی کہ یہ بس خدا کا ارادہ اور اُس کی مشیت ہی ہے کہ فسادات کا سلسلہ مٹنے میں نہیں آتا۔

(۱) حضرت آدم کے فرزند اٹکھ کان، دل و جگر، گوش و ہوش، عقل و خرد اور علم و نظر کی نعمتوں سے کم و بیش سرفراز ہوتے ہوئے، ابھی خاصی ایک تعداد میں تھوڑے نہ بہت۔ دس اور بیس سال سے اپنے ہی ابنائے جنس بلکہ برادرانِ وطن کے ایک طبقے کے خلاف اس ظلم و بربریت کا منصوبہ چلا رہے ہوں جس کے مناظر سے پتھروں کے جگر خراش ہو سکتے ہیں، دھرتی کا قراہ جاسکتا ہے اور کائنات سکتہ میں آسکتی ہو۔ لیکن ان ابنائے آدم کی نہ آنکھ ان جگر خراش مناظر پر اپنا کام کرتی ہے، نہ کان حق ادا کرتے ہیں بلی جگر جیسے پتھر کے ہو گئے ہوں اور عقل و خرد پر گویا پتھر پڑ گئے ہوں۔ لَہُم قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَہُمْ اُصْنٰعٌ لَا يُصْصِرُوْنَ بِہَا وَلَہُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ بِہَا اُولٰٓئِكَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ ہُمْ اَضَلُّ کی جیتی جاگتی تصویر!

(۲) علیٰ ہذا اس پڑھے لکھے اسکیم ساز اور شر آفریں طبقے کا آلہ کار جو ابنائے آدم بنتے ہیں وہ سب کے سب بھی کوئی اُجدادِ وحشی نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر، انجینیر اور اچھے اچھے خاندانوں کے طالب علم تک اس بربریت میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور حصہ بھی کیا؟ کہ نہ پڑوسی کی تیز نہ دوست کی تفریق، نہ ساتھی کا لحاظ اور نہ ہم سن کا پاس! پڑوسی کی گردن پر بھی چھرا چل رہا ہے، اس کے بھائی بچے بھی فوج ہو رہے ہیں، اس کا مکان بھی لوٹا جا رہا ہے، دوست اور ساتھی کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا ہے،

عہ اُن کے دل میں مگر اُن سے سمجھتے نہیں، اور اُن کی آنکھیں ہیں مگر اُن سے دیکھتے نہیں اور اُن کے کان ہیں پر اُن سے سنتے نہیں۔ لوگ بالکل جاہل پاپوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بھلے ہوئے۔

ہم جماعت دہم سبق بھی ایک غیر واضحی کی طرح نشانہ بن گئے!

(۳) اور آگے بڑھیے۔ لگ بھگ پچاس کرد کی قوم ہے جس سے یہ دونوں (اکیم ساز اور اکرکار) طبقے تعلق رکھتے ہیں! کیسے کیسے! اچھے لوگ اس انسانی سمندر میں نہ ہوں گے اور ان اچھوں کی تعداد کم سے کم بھی ہوگی تب بھی کیا اتنی نہ ہوگی کہ وہ اگر اثر انداز ہونے کا ارادہ کر لے تو اس بربریت کو جاری رہنے کی راہ نہ مل سکے؛ مگر یہ اچھے، نیک دل اور فرض شناس و باصلاحیت لوگ اپنوں ہی میں کے کچھ لوگوں کے اہتدوں انسانیت کی اس تاریخی اور بے گناہوں کی بربادی کے اس سلسل اور ہوشربا عالم میں بھی، جبکہ ضمیر اور احساس فرض کی دنیاۃً وبالاً ہو جانی چاہیے، کسی طرف سے بھی اٹھتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ سوچ کی کوئی جنبش نہیں، کوئی حرکت نہیں، جیسے ان کی بھی آنکھیں نہیں ہیں جو کچھ دیکھیں، کان نہیں ہیں جو کچھ سُنیں، دل نہیں ہیں جو درد سے تڑپیں، عقلیں نہیں ہیں جو اس کا انجام سوچیں اور ضمیر پر موت کی فیند ہے، جس سے اثر پذیری کا سوال ہی نہیں!

سوچئے کہ یہ غیر فطری حالت کسی انسانی آبادی پر اتنی طویل مدت بغیر اس کے طاری رہ سکتی ہے کہ قلب و نظر، سمع و بصر اور احساس و ادراک کے خالق و مالک ہی نے اسے طاری کر رکھا ہو؟ درحقیقت بڑی مدت میں تو اولاً تنقوٹ سے بہت لوگ خود اکیم ساز اور سرخشمہ فساد طبقے ہی میں سے نکل آئے چاہئے تھے جنہیں ان کا ضمیر لامتناہی اور تلافی ناپاکی کی خواہش ان کے اندر ابھرتی — چلئے نہ ہو اسی اس طبقہ میں کوئی رد عمل، بہت چھٹے ہوئے قسمی انقلاب یہ لوگ تھے، بہت سوچ سمجھ کر اور دلوں کو بالکل پتھر کر کے اور پھر ٹھوک بجا کے یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا۔ مگر ان کے اکرکار طبقے کا تو یہ حال ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کے سب تربیت یافتہ بھی مان لیے جائیں تب بھی جس بڑی تعداد میں ان کا ہجوم ہوتا ہے اس میں کچے اور پختے سب ہی طرح کے ہونا لازم ہیں۔ کچھ نہیں تو کچے عنصر ہی میں یہ رد عمل کسی وقت ہونا تھا، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ اس طبقہ میں بہت برا عنصر بالکل غیر تربیت یافتہ عوام کا ہوتا ہے جو محض اشتعال انگیز نفروں سے شریک کار کر لیے جاتے ہیں۔ مگر اس پر بھی کوئی قابل ذکر مثال سامنے نہیں آئی کہ فلاں بلوے میں حصہ لینے والے اتنے آدمیوں نے اس بلوے کے لرزہ خیز نتائج پر مذمت کا اظہار کیا۔ اور ان ہیما نہ افعال سے فطری نفرت ان میں جاگ اٹھی!

اچھا کوئی توجیہ اس اذکار طبقہ کے لیے بھی ایسی کر لیجئے جس کے سہارے آپ یہ ماننے سے بچ سکیں کہ اس انتہائی خلاف فطرت حال پر قائم رہنے میں ارادہ خداوندی کا کوئی دخل نہیں ہے لیکن اس تیسرے طبقے کو کیا کیسے گا جو کم و بیش پچاس کروڑ آبادی کے نیک دل، نیک نفس اور فرض شناس و باصلاحیت افراد سے مل کر بنتا ہے؟ انھیں انسانیت کی یہ جامہ درمی ناپسند ہے۔ بربریت کے اس عریاں رقص پر ان کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، ان کا دل بے گناہوں کے اس سلسل قتل عام پر ٹول اور انہوں کی ان حرکتوں پر شرمسار ہے۔ خمیر کو ٹھوکے بھی لگتے ہیں۔ مگر قدم جنبش میں نہیں آتے، ہاتھوں کو حرکت کوئی نہیں ہوتی، ادائے فرض کے لیے کمر باندھا اسیا لگتا ہے جیسے اس کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ گویا اٹھنا چاہتے ہیں مگر اٹھ نہیں سکتے۔ قدم بڑھانے کی خواہش ہے مگر بڑھانہیں سکتے۔ ہاتھوں کو توتلے ہیں مگر ہلانہیں سکتے!

سائے ملک کا سرسے ہم میں سے کسی نے نہیں کیا، مگر بس ایک مثال اس صورت حال کو شاہد کی سطح پر لے آنے کے لیے کافی ہے۔ ملک کے وزیر داخلہ سٹرجون قریب سے جاننے والوں کی شہادت کے مطابق ایک نیک اور نرم خور انسان ہیں، عملی صلاحیت کے لیے اس سے بڑا سرٹیفیکٹ کیا چاہیے کہ اتنی بڑی مملکت کے وزیر داخلہ ہیں اور ایک نازک ترین وقت میں وزارت و دفاع کو سنبھالنے کا قرضہ انھیں کے نام نکل چکا ہے۔ تازہ ترین فادات (بھیمڑی وغیرہ) کے سلسلہ میں ان کی نیک دلی اور نرم خوئی بھی اس طور پر شاہدہ میں آچکی ہے کہ ان فادات کے مطلوبوں کا حال پارلیمنٹ میں بیان کرتے ہوئے وہ سچ بچ رو پڑے۔ ایک مطلوبہ کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے انھوں نے اپنے لہو زائے کا ان الفاظ میں اظہار کیا کہ اس کا جو چہرہ میں نے دیکھا ہے وہ ہمیشہ ہی سیرا بھیجا کرتا رہے گا۔ مگر ایک اس دل کا کوئی جو فرض شناسی اور صلاحیت عمل میں بھی منتخب ہے، پھر وزارت داخلہ کے جیسے اختیارات بھی لے حاصل ہیں، وزیر اعظم کے پورے تعاون کی بھی توقع (کم از کم اس معاملہ میں تقاضائے فرض پورا کرنے کے لیے) اسے بلا کسی شک و شبہ کے ہونی چاہیے، اسی کے دور وزارت میں ان اندوہناک فادات کو وہ ترقی ہوتی ہے کہ کمیت و کیفیت ہر دو اعتبار سے پچھلے تمام ریکارڈز کو دہرا کر دیتے ہیں اور اس میں چار برس کے پورے عرصہ میں اس کے احساس فرض کا یہ حال رہتا ہے کہ کوئی قدم اٹھانا تو کیا اوپر ذکر

کیے گئے جیسے تاثرات بھی اس کی زبان پر جب آتے ہیں جب خاص اُس کے گھر میں اور اُس کے معتدلوں کے انتظام میں ایک رواکن فساد جنم لیتا ہے۔

اس ایک مثال کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ کیا عجیب و غریب حال اکثریت کے اس طبقے کا ہے جسے بہر حال ان انسانیت کش بلوڑوں کے خلاف ٹرپ کر اٹھ کھڑا ہو جانا چاہیے تھا۔ ایسا طبقہ موجود ہے۔ اور ناگزیر ہے کہ ہو۔ اور اتنی بڑی تعداد پر مثل ہو معنی تعداد کو بچاس کر در انسانوں کی ایک آبادی لازماً چاہی ہے۔ اس طبقہ میں وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کی بنا پر اسے میدان میں آنا چاہیے اور پھر لازماً ٹوٹو بھی ہونا چاہیے۔ لیکن وہ نہیں میدان میں آتا، نہیں اس کی فطرت اسے اٹھانے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے جو اس کے عمل فطرت کے راستہ میں رکاوٹ بن گئی ہے؟ کس نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں؟ کون اس کے ضمیر اور تعاضلے ضمیر کے بیچ میں کھڑا ہو گیا ہے؟ کوئی چیز ہو جس کا نام ارادہ الہی کے سوا یہاں لے لیجئے؟

یہ ایک معنہ ہمارے ارباب فکر کے لیے بنا ہوا ہے کہ آدمیوں کے اتنے بڑے سمندر میں، ریشیوں اور مٹینوں کی سرزمین میں، رست اور ہنسا کے دہس میں کوئی ٹوٹر حرکت اس بربریت اور وحشت کے خلاف نہیں ہوتی، گنتی کے کچھ لوگ بھی نہیں اٹھتے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں ہوگا، پورا ملک ایک شمشان گھاٹ بنا ہوا ہے، جہاں بدردوحوں کے قص کو خلیج کرنے والا کوئی نہیں! — یہ معنہ ”اُسی وقت تک معنہ ہے اور معنہ ہی رہے گا جب تک اس پر داغ سوزی میں اس عالم کے سب سے بڑے عامل اور (FACTOR) ارادہ الہی کی طرف ذہن نہ جائے۔ جو اس عامل کا قائل نہیں وہ کوئی ایک توجیہ بھی ایسی نہیں لاسکتا جو اس معاملہ میں تخیر سے نجات دے اور تعجب کی خلیش دل و دماغ سے نکل جائے۔ اور اس عامل کی کارفرمائی مان لیجئے تو پھر کسی حیرت و استعجاب کا سوال باقی نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اس میں یہی طاقت و قدرت ہے کہ جو اور کسی طرح نہ ہو سکتا ہو وہ اُس کے ایک یا سہ ہو جائے۔

پس یہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ارادہ الہی کی کارفرمائی سے ہو رہا ہے اور اس کا ثبوت خود اس سلسلہ واقعات ہی کے اُن قابل غور پہلوؤں میں موجود ہے جو بالکل قدرتی طور سے

ہماری توجہ چاہتے ہیں۔ اور یہی تمام گفتگو کا بس ہی خلاصہ ہے! یہ گفتگو اس سے مختصر عبارت میں بھی کی جاسکتی تھی مگر کچھ فائدہ مند سمجھ کر ذرا تفصیلی پر ایہ بیان اختیار کیا گیا۔

وہ کون سی حکمت ہے جو اس ارادۃ الہی کے پیچھے کام کر رہی ہے؟ کیا مقصد بارگاہِ اُنہی کا اس صورتِ حال سے ہے جو مسلمانوں کے حق میں یہاں پیدا کر دی گئی ہے؟ — کوئی نہیں ہے جو غیب کے ان اسرار سے پردہ اٹھا سکے اور کہہ سکے کہ یہ اس بنا پر ہو رہا ہے اور اس مقصد سے ہو رہا ہے۔ صرف خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیوں اور کس مقصد سے ہے؟ لیکن اس نے اپنی سنت و عادت اور بندوں کے ساتھ معاشرت کے آئین و قانون کا جو بیان اب سے چودہ سو برس پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نازل فرمایا ہے، اسکی تصدیق اور اس پر ایمان کا تقاضہ ہم سے یہ ہے کہ جب اس طرح کے حالات میں ہم اپنے آپ کو پادیں، اور اپنے اندر وہ احوال بھی ہم دیکھتے ہوں جن کی بنا پر ایسے حالات میں گرفتار کر دینا خدا نے اپنی سنت اور اپنا قانون بتایا اور ہم سابقہ میں اس کی مثالوں سے ہمیں رہنمائی کرایا ہے تو انتہائی خوف اور خشیت کے ساتھ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے باہر کے یہ ناسازگار اور اذیت ناک حالات اپنے اندر کے انہی احوال کا نتیجہ ہیں۔

اہل کفر کے مظالم کا تختہ مشق انبیاء علیہم السلام اور ان کے اصحاب و انصار بھی بنے ہیں، صاحبین کی جماعتیں بھی ایسے وقت سے گزری ہیں، اور دل ہلا دینے والے قسم اُن پر ہوئے ہیں۔ اور یہ سب تذکرے بھی قرآن پاک ہی میں موجود ہیں۔ لیکن یہ بڑی خود فریبی ہوگی کہ ہم خود کو ان پر قیاس کرنے لگیں۔ وہ سرایا اطاعت ہم سرایا عصیان، وہ محبم موعظت ہم سرایا غفلت۔ اُن کے کسی کا جھگڑا اس لیے نہیں تھا کہ کچھ حقوق چاہتے ہیں، کسی کو ان کے باعزت وجود سے برہنہ نہیں تھا، اُن کے کاروبار، کھیت اور باغ نہیں تھے جو لوگوں سے دیکھے نہ جلتے ہوں۔ ان سے عداوت اس لیے تھی کہ توحید کی دعوت دیتے اور شرک کو غلط ٹھہراتے ہیں، ان بھوم درواج میں خدا کی ناراضگی بتاتے ہیں جن کے یہ مشن پاشت سے خوگر ہیں اور ان ناانصافیوں اور غلط کاریوں کی مذمت کرتے ہیں جن کی لذت اور عادات معاشرہ کی سنسن میں سمائی ہوئی ہے۔ اور جہاں مظلومین کی مصیبت یہ ہو وہاں اس کا سوال ہی کیونکر ہوگا کہ ان پر ہونے والا ظلم عتاب الہی کا عکس

اور اس کی گرفت کا ظہور ہے وہاں تو مخالفوں کو ظلم و جبر کی آزادی اور قوت دیے جانے کا ایک ہی مطلب ہوگا کہ حق اور صداقت کی قوت دُنیا کو دیکھنے کا موقع ملے کہ کیسے کیسے مظالم ٹوٹنے پر بھی وہ ایک انچ سمجھوتہ باطل سے نہیں کرتا! اور ساتھ میں حق کا دامن تمام لینے والوں کی آزمائش ہو کہ وہ کہاں تک ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور کیا قربانی خدا کی راہ میں پیش کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہی قانون ابتلا و آزمائش ہے جس کا اعلان مومنین کے اس گروہ کے معاملہ میں قرآن مجید میں ایک جگہ یوں فرمایا گیا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنفُسِ الْقَرَّاتِ ۖ وَبَشِيرٍ
الضَّالِّينَ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ۔

ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ
الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُوا اللَّهَ (البقرہ ۶۴) کہ جب خدا کی مدد آئے گی۔

کیا ہم بھی انہی اوصاف کے مالک ہیں جن کے ساتھ مخالفین کو مظالم کی چھوٹ خدا کی ناراضگی اور عتاب کا منظر نہیں قرار دی جا سکتی بلکہ غایت رضامندی کے ساتھ اس قانون آزمائش کا نتیجہ ہوتی ہے جسے عمل میں لاکر پروردگار دیکھتا ہے کہ اہل ایمان کس درجہ اپنے رب سے وفاداری میں پختہ ہیں اور دُنیا کو یہ دیکھنے کا موقع دیتا ہے کہ اس کے رسولوں کے پیغام میں کسی ٹھوس صداقت ہے جو بڑے بڑے ظلم و جبر کے آگے بھی اپنے ایک ایک جزو پر مصر رہتی ہے؟ یقیناً ہم ایسا نہیں کہہ سکیں گے یقیناً ہم بھی

غلط فہمی کا ثبوت اپنے ہی حال کے بارے میں نہیں دیں گے! ہمارا مذہب کی کتابوں میں فرق ہے ہم پر ایمان کے ابتدائی تعاضے پورے کرنے والے بھی کم سے کم تر ہو چکے ہیں۔ کوئی ایک شعبہ زندگی کو نہیں جس کے بارے میں ہم اطمینان کر سکیں کہ اتنے میں تو ہم پورے مومن و مسلم ہیں۔ قوم کی مجموعی حالت کے نقشے میں ہمارا عمل ہمارے دعویٰ ایمان کی تکذیب کر رہا ہے۔ ہم اگھر جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں یہ حدیث نبویؐ کی مکمل طور پر صادق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ”تم ہر وہ ڈھنگ اختیار کرو گے جو تم سے پہلی امتیں (اپنے دورِ فرا میں) اختیار کر چکی تھیں“ اور اس حال میں جب کہ اہل کفر کے مظالم سے سابقہ پیش آئے، ظالم کی جواز کے وہ تائیدی جملے اور اس طرح تائیدی جملے جیسے شادی جائے گی، ظالموں کے دل اپنے ظلم پر نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہی ہوتے چلے جائیں اور انسانیت و مسکونیت کی کوئی اپیل ان پر کارگر نہ ہو سکے تو اس مسلمان قوم کی کم سے کم سعادت یہ ہے کہ اس صورت حال کو اپنے رب کے اس توفیق گرفت پر محمول کرے جس کا ذکر بنی اسرائیل کے تذکرے میں قرآن مجید جگہ جگہ کرتا ہے اور جو یہی ہے کہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہنے والے اور پیغمبروں سے اپنا رشتہ بنانے والے لوگ جب اپنے عمل سے اس دعوے کی تکذیب کرنے لگتے ہیں، تو پورے درد گار اپنی حکمت کے مطابق مختلف شکلوں میں ان کی گرفت اسی دنیا میں کرتا ہے، اور اس میں وقت کے بدترین کافروں کے ہاتھوں ذلت و بربادی بھی شامل ہے۔

آج کسی پر دوحی تو بے شک نہیں آ رہی ہے کہ ہندوستان کی موجودہ صورت حال ہماری دینی غفلتوں اور بے حیستوں پر سزائی ایک شکل ہے، مگر چودہ سو برس پہلے جو دوحی آ چکی ہے اور ہمارا سرمایہ ایمان ہے وہ یہ تعاضہ ہم سے کرنے کے لیے کافی ہے کہ پردہ غیب میں ان حالات کا منشا جو بھی کچھ ہو ہم ہی تھیں کہ یہ ہمارے اعمال کی سزا اور سنبھل جانے کے لیے تنبیہ ہے۔ کسی خاص عمل کی اپنی طرف سے متنبیہ کر دینے کا حق بھی کوئی شخص نہیں رکھتا کہ اس کی بنا پر عقابِ الہی کو حرکت ہوئی ہے، لیکن ایک خاص عمل جس کی دین میں بڑی اہمیت ہے، ایمان اور کفر کے درمیان اولین خطا کھینچنے والی چیزوں میں اُسے دکھایا گیا ہے اور وہ بھی ان چیزوں میں ہے جن میں غفلت اور نافرمانی بہت وسیع پیمانے پر ہمارے اندر آگئی ہے، تو

عین ایمان کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے نظائری کی طرف جہاں ہے۔ یہ ایک خاص چیز کو اپنی طرف سے متعین کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی اولیت اور اہمیت کو ظاہر کرنا ہے کہ توبہ و انابت کا عمل یہاں سے شروع ہونا چاہیے۔

زکوٰۃ کی اہمیت دین میں ایسی ہی ہے کہ کوئی اور کو تاہی ہم سے مذہبی ہو رہی ہوتی تو تنہا اسی کے معاملہ میں کو تاہی پر ہمارا یہ سمجھنا مخفی ہوتا کہ ہمیں اس کی پاداش میں کچھ اگیا ہے۔ ایسے اہم فرضیہ میں کو تاہی بلکہ لا پر دائی کا جو عالم ہے بظاہر کسی دوسرے اس درجہ کے فرضیہ میں یہ نوبت نہیں پہنچی ہے۔ صوم و صلوٰۃ کے پابندی نہیں بلکہ حج کا شرف حاصل کرنے والوں میں کتنے ایسے صاحب نصاب ملتے ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے آشنا نہیں، ایسے عالم میں جب ایک مومن یہ بھی دیکھے کہ خاص طور پر وہ مقامات مسلم کش بلوچوں کا ہند بن رہے ہیں جہاں مسلمان اقتصادی طور سے مضبوط اور خوشحال ہیں تب تو لامحالہ اس کا ذہن اس طرف جانا ہی چاہیے کہ اس عذاب میں بڑا دخل زکوٰۃ سے لا پر دائی کا ہے۔ یہ اقتصادی مار اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم مال کی محبت میں خدا کے حق کو فراموش کر رہے ہیں۔

بہر حال قطعی طور پر توبہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہماری کون سی خطایا کون کون سی خطائیں اس بات کا موجب ہیں کہ اس نوعیت کے حالات ہم پر مسلط کر دیے جائیں۔ لیکن اتنی بات میں کسی شبہ کی گنجائش قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں نکلتی کہ یہ ہماری کچھ خطائیں اور غفلتیں ہی ہیں جنہوں نے ان ہوشربا حالات کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہم نے کوئی دعوتِ رشد و ہدایت نہیں بلند کر رکھی ہے کہ اس پر ماحول بگڑا تھا جو ہم تو اس کے برعکس قدم قدم پر اس ماحول سے سمجھوتہ کر رہے ہیں۔ اسلامی قومیت کے بجائے ہندوستانی قومیت کو ہم نے تسلیم کر لیا، ایک قوم سے ایک فرقہ بن جانے پر ہم رضی ہو گئے ہیں۔ اسلام کی عالمگیریت کے بہت سے مضمرات سے ہم تیزی کرتے ہیں۔ اور اسلامی اخوت میں وہ معجزانہ پائے جانے کا اعلان بھی ہماری طرف سے ہو رہا ہے جس کو یہ ماحول پہ نہیں کرتا۔ ہم میں سے جن لوگوں کا کہنا تھا کہ سیکولر لازم بہر حال میں شرک ہے اور اُس کو کسی تادیل کے ذریعہ شریک سے خالی دکھانا محض قریب کا دی یا سادگی ہے، وہ بھی بالآخر ایک تادیل کے ذریعہ اسے گوارا کیے جانے کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں تو یہاں ہا جا جواب دینے کی جرأت ہمارے اچھے اچھے نہیں کرتے۔ انبیاء علیہم السلام کے طرز پر بے لاگ دعوتِ توحید سے ہمارے اہل دعوت کتراتے ہیں۔ اور اسکولوں میں اپنے بچوں کو دی جانے والی شرک بھری تعلیم پر ایک نئی ہمارا وہ عمل دنیا نے نہیں دیکھا

جو ہمارے دین و ایمان کا تقاضہ تھا پھر اس حال میں یہ تو نہیں سوچا جاسکتا کہ خدا ہمارے دین و ایمان کی بچھلکی دیکھ رہا ہے، جیسے کہ ہم سے پہلے بھی پتہ کاروں کو بڑے بڑے مصائب کے ذریعہ آزمایا گیا ہے یہاں تو اپنی یہ کمزوری اور ساتھ ساتھ ان دینی احکام میں بھی مجبوری اعتبار سے پوری قوم کی کوتاہی اور نافرمانی دیکھتے ہوئے جن سے ہمیں کوئی ردک نہیں رہا ہے، یہی ماننا پڑے گا کہ قانون انہماک کے مصائب نہیں قانون گرفت کے مصائب ہیں جن کا ہم شکار ہیں اور اس بنا پر ان مصائب کا ازالہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ہم اپنا حال بدل کر خدا سے رحم و کرم کے طلب گار ہوں۔

مصائب و آفات کے ازالہ کی ایسا ہی تہذیب و برحق خدا کا فیصلہ بھی بدلے گا تو اس کی عام عادت و سنت کے مطابق اس بدلے ہوئے فیصلہ کا ظہور بھی اسباب ہی کی راہ سے ہوگا۔ خالی توبہ تلا کرنے سے حالات بدل جانے کی امید کسی کے لیے بھی صحیح نہیں لیکن تدبیر بھی کام دیتی ہے جب تقدیر سازگار ہو۔ تقدیر ساز نہیں کر رہی ہے تو تدبیر کا کارگر ہونا تو درکنہ تکمیل تک پہنچنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں، ایک کام جو عام قانونِ فطرت کے مطابق آسانی سے ہو جانا چاہیے تقدیر کی ناسازی کے ساتھ وہ جوئے شیر لانے کا مصداق بن جاتا ہے اور یہی چیز ہے جس کا ہم اپنی تدبیروں میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم سب محسوس کرتے ہیں اور شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہمارا اتحاد و اتفاق کسی بھی تدبیر کی کامیابی کے لیے شرطِ اول ہے، مگر اس احساس اور خواہش کے باوجود یہ کام اس درجہ مشکل بنا ہوا ہے جیسے اس کی ضرورت ہی کا احساس نہ ہو۔ ہر کام کے لیے پیسہ چاہیے اور ہم میں پیسے والے بھی موجود ہیں جن کا ذاتی تحفظ بھی اپنی ملت کے منظم، مضبوط اور با اثر ہونے پر موقوف ہے، مگر ان کے دل نہیں کھلتے کہ ملت کی تنظیم و تعمیر پر ان کی دولت صرف ہو۔ ملت کا مفاد چاہتا ہے کہ جامعیت اور گردہ پی مصلحتیں اس پر قربان کر دی جائیں، مگر ہماری جماعتیں جو سب کی سب ملت کے مفاد پر یکہ کلہ ٹھکتی ہیں یہ حوصلہ ان میں سے ایک کو بھی نصیب نہیں کہ اپنے مصالح پر بھی ملت کے مفاد کو مقدم کر دیں۔ غرض تدبیری میدان کے وہ قدم بھی ہم سے نہیں اٹھ رہے ہیں جو بالکل ہمارے اختیار کے بھی ہیں اور کسی شخص کو ان کی ضرورت سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے سوائے اس کے کہ تقدیر راستہ رد کے کھڑا ہے؟ اور پھر اس کا کیا علاج بجز اس کے ہے کہ خدا کو راضی کیا جائے جس کے حکم کا نام تقدیر ہے۔

وہ قوم بڑی خوش قسمت ہے جسے اپنی تقدیر کے قانون کا علم ہو کہ کن اعمال سے تقدیر موافق یا مخالف

ہوتی ہے۔ لیکن پھر وہی قوم سب سے زیادہ بد قسمت ہو اگر وہ اس علم سے ناگاہ نہیں اٹھاتی اور تقدیر کی نافرمانی کے اسباب اپنے عمل میں دیکھتے ہوئے بھی ان تدبیروں کی طرف نہیں آتی جن سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ بلکہ صرف ان تدبیروں کے لیے جان گھماتی رہتی ہو جن کا برے کارنامہ تقدیر کی مخالفت کے ساتھ ممکن نہیں۔

ہم جیسے سخت ترین حالات میں ہیں کہ فی الواقع کوئی ایک مکمل تدبیر الہیم بھی کسی دماغ کی سطح پر ایسی نہیں اُبھرتی کہ حالات کی تمام سیدھی گول کو ذہن میں رکھتے ہوئے عالم فکر و نظر میں ہم اس الہیم کو راہ نجات ٹھہرا سکیں۔ ایسے سخت حالات میں ایک خدا ناسخا قوم کے لیے تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہو کہ وہ محض دنیاوی تدبیروں ہی کے اندر گھومتی یا اپنے دماغ کو گھماتی ہے۔ کیونکہ اسکے پاس کوئی اور نیا وادائی اور کوئی اور دنی و کار ساز پڑی نہیں لیکن جس قوم کا ایمان کیا ایسے حامی و ناصر اور ایسے مجاہد مادی پر ہو جسکی قدرت میں ہر سیدھی گول کا حل اور ہر سختی کا علاج ہے اور جس کی نصرت ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ اور مزاحمت کو کاٹ سکتی ہو، وہ بھی ایسے شخص وقت میں سب سے پہلے دوڑ کر اس سر پاجت و قدرت کے پاؤں نہ چرے تو اس سے زیادہ بے نصیب کون ہو؟ مسلمان جو ایک ایسے ہی حامی و ناصر کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اس کی رضا جوئی کا طریق بھی جانتے ہیں وہ اگر اپنے ان حالات میں دوسری کسی قوم کی طرح بس اس باتی تدبیروں ہی کا لاگ لگاتے رہیں اور بے حاشی کے سوا کوئی حاصل نہ پا کر لگی اپنے اس ناصر و کار ساز معبود کی مدد لینے کے لیے نہ دوڑیں تو اس کا مطلب یہ باتوں میں سے ایک کے سوا کیا ہوگا کہ یا تو ایمان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں رہ گئی ہے اور یا انھیں شیعری سے نجات مطلوب ہی نہیں ہے۔

فلاح انفس طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دینے کے بعد اپنی فوج سے کہا تھا کہ

البحرین ورائکم والعدو امامکم ولیس تھا کہ مجھے سمندر اور سامنے دشمن ہو اور خدا کی قسم عدو

لکم واللہ الا الصدق والصبر اور صبر کے سوا اب کوئی اور ذریعہ نجات تھا کہ اسے پاس نہیں ہو۔

اکھل ہی حال میں ہر مٹانی مسلمانوں کا ہو نہم نے بھی سچ سچ اپنے ہاتھ سے اپنی کشتیاں جلائی ہیں۔ خواہ ہم میں سے بعض ایسی ناگجھی سے ایسے نہ سمجھتے ہوں۔ اور پھر سامنے جو کچھ ہو وہ سب کے سامنے ہو یہاں بھی اصل تدبیر کے لیے یہ باتی تنگ و نامادگار ہو کہ صرف و صبر کی پشت پناہی سے ہی وہ کوئی اثر دکھا سکتی ہو، اور صدق و صبر کا اولین مصداق کیا ہو؟ خدا پر ایمان میں سچائی اور اس کے احکام پر مضبوطی! دعا

یہی ہے رخت سفر اپنے کارواں کے لیے

غہ اقبال کے مصرع میں تھرن کے ساتھ۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(سلسلہ)

غلاموں اور نیرستوں کے بارے میں آیات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے تو عرب میں بلکہ قریب قریب اس پوری دنیا میں جس کی تاریخ معلوم ہے غلاموں کا طبقہ موجود تھا، فاتح قومیں مفتوح قوموں کے افراد کو غلام بنالیتی تھیں، پھر وہ ان کی ملکیت ہو جاتے تھے، ان سے جانوروں کی طرح محنت و مشقت کے کام لیے جاتے تھے اور ان کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو غلاموں کو آزاد کرنے کو بہت سے گناہوں کا کفارہ اور بہت بڑا کارِ ثواب قرار دیا اور طرح طرح سے اس کی ترغیب دی، دوسری طرف ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، ان پر محنت و مشقت کا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے، ان کے طعام و لباس جیسی بنیادی ضرورتوں کا مناسب انتظام کیا جائے، بلکہ حکم دیا کہ جو گھر میں کھایا جائے وہی ان کو کھلایا جائے، جیسا کپڑا خود پہنا جائے ویسا ہی ان کو پہنایا جائے، ان کے معاملہ میں خدا کے محاسبہ اور مواخذہ سے ڈرا جائے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ان ہدایات اور تعلیمات نے غلاموں کی دنیا ہی بدل دی، پھر تو ان میں سے ہزاروں اُمت کے ائمہ اور پیشوا تک ہوئے، ہزاروں حکومت کے بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے، ان کی حکومتیں تک قائم ہوئیں، یہ سب اس ہدایت و تعلیم ہی کے نتائج تھے جو انانیت

کے اس مظلوم ذاتِ توان طبقہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو دی تھی اور پھر ساری دُنیا اس سے متاثر ہوئی۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھی جائیں۔

غلاموں کے بنیادی حقوق :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعُلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْفُفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طعام اور لباس غلام کا حق ہے اور یہ بھی اس کا حق ہے کہ اسے ایسے سخت کام کی تکلیف نہ دی جائے جس کا وہ سنبھال نہ ہو سکے۔ (صحیح مسلم)

اس حدیث میں صرف یہ فرمایا گیا ہے کہ طعام و لباس غلام کا حق ہے، آقا کی یہ ذمہ داری (تشریح) ہے کہ اس کا یہ حق ادا ہو، اسے ضرورت بھر کھانا اور کپڑا دیا جائے۔

آگے درج ہونے والی حدیث سے معلوم ہو گا کہ اسے وہی کھانا کھلایا جائے جو گھر میں کھایا جائے وہی لباس پہنایا جائے جو خود پہنا جائے — یہ بھی فرمایا گیا کہ اس پر کام کا سبب ہو جائے تو اسے اتنا ہی کام لیا جائے جتنا وہ کر سکے۔ یہ گویا غلاموں کے بنیادی حقوق ہیں۔

یہ غلام تھائے بھائی ہیں ان سے برا درانہ سلوک کیا جائے :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يَكْفُفْهُ مِنَ الْعَلِّ مَا يَغْلِبُهُ إِنَّ كَفْفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِثْهُ عَلَيْهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا کہ یہ بچا ہے غلام، تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارا زیر دست (محکم) بنادیا ہے، تو اللہ جس کے زیر دست (اور تخت حکم) اُس کے کسی بھائی کو کرنے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسے کام کا مکلف نہ کرے جو اس کے لیے بہت بھاری ہو۔ اور اگر ایسے کام کا مکلف کرے تو پھر اس کام میں خود اُس کی مدد کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث میں ہر غلام کو اُس کے آقا کا بھائی بتایا گیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے (تشریح) تحت میں کر دیا ہے۔ اس تعبیر میں اس مظلوم طبقہ کے ساتھ حسن سلوک کی جتنی موثر اپیل ہے وہ ظاہر ہے۔ غلام اور آقا کو بھائی غالباً اس بنا پر قرار دیا گیا ہے کہ دونوں بہر حال آدم و حوا کی اولاد ہیں۔

بنی آدم اعضاء یکدیگرند کہ در آفرینش زیک جو ہر اند
پھر اسی تعلق اور درشتہ کی بنیاد پر فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارا غلام اور خادم تمہارا بھائی ہے تو اس کے ساتھ وہی برتاؤ ہونا چاہیے جو بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسے وہی کھلایا اور پہنایا جائے جو خود کھایا اور پہنایا جائے۔

غلام یا نوکر جو کھانا بنائے اُس میں سے اُس کو ضرور کھلایا جائے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَنَعَ لِرَاحِدٍ كُمْ خَادِمُهُ طَعَامَهُ ثُمَّ جَاءَهُ بِهِ وَقَدْ دَلِيَ حَرَكَةً وَ دُخَانَةً فَلْيَقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مُشْفُوهاً فَلْيَلَا فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أَكْلَةً أَوْ اُكْلَتَيْنِ _____ رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے پھر وہ اس کے پاس لے کر آئے اور اُس نے اُس کے کالنے اور بنانے میں گرمی اور دھوئیں کی تکلیف اٹھائی ہو تو آقا کو چلیے کہ کھانا تیار کرنے والے اس خادم کو بھی کھانے میں اپنے ساتھ

بٹائے اور وہ بھی کھائے۔ پس اگر رکھی، وہ کھانا تھوڑا ہو (جو دونوں کے لیے کافی نہ ہو سکے)، تو آقا کو چاہیے کہ اس کھانے میں سے دو ایک لقمے ہی اس خام کوٹے سے۔

(صحیح مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن گھروں میں غلام یا باندیاں ہوتی تھیں (تشریح) کھانے پکانے جیسے خدمت کے کام انہی سے لیے جاتے تھے، ان کے بارے میں آپ نے ہدایت فرمائی کہ جب وہ کھانا پکاکے لائیں تو ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لو اور ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اور جب کھانا کم ہو اس کی گنتھاٹش نہ ہو تب بھی ان کو اس میں سے کچھ حصہ ضرور دو، کیونکہ انہوں نے اس کے پکانے میں گرجی اور دھوئیں کی تکلیف برداشت کی ہے۔ ہمارے زمانہ میں اسی بنیاد پر بھی حکم کھانا پکانے والے نوکر دوں اور نوکرانیوں کے لیے ہو گا۔

غلاموں کی غلطیوں قصوروں کو معاف کیا جائے :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمْ نَعْفُو عَنْ الْخَادِمِ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَّتْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةَ قَالَ أَعْفُوا عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم اور غلام کی غلطیاں کس حد تک ہمیں معاف کر دینا چاہئیں؟۔ آپ نے سکوت فرمایا (اور کوئی جواب نہیں دیا)، اس شخص نے دوبارہ آپ کی خدمت میں ہی عرض کیا۔ آپ پھر خاموش رہے۔ اور جواب میں کچھ نہیں فرمایا۔ پھر جب تیسری دفعہ اس نے عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، ہر روز ستر دفعہ۔ (سنن ابی داؤد)

پہلی اور دوسری دفعہ جو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی اختیار فرمائی اس کی وجہ (تشریح) غالباً یہ تھی کہ آپ نے سوال کرنے والے صاحب کو اپنی خاموشی سے یہ تاثر دینا چاہا کہ

کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، اپنے زیر دست خادم اور غلام کا قصور معاف کر دینا تو ایک نیکی ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت حاصل ہوتی ہے اس لیے جہاں تک ہو سکے معاف ہی کیا جائے لیکن جب دو دفعہ کے بعد تیسری دفعہ بھی اُن صاحب نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ”کُلُّ یَوْمٍ سَبْعِینَ مَرَّةً“ یعنی اگر بالفرض ہر روز صبح سے شام تک ستر قصور کرے تب بھی اُسے معاف ہی کر دو۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”سبعین“ سے ستر کا خاص عدد مراد نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا زیر دست غلام یا نوکر بار بار غلطی اور قصور کرے تو انتقام نہ لو، معاف ہی کر دو۔

اس عاجز کے نزدیک معافی کے اس حکم کا مطلب یہی ہے کہ اس کو انتقاماً سزا نہ دی جائے، لیکن اگر اصلاح و تادیب کے لیے کچھ سزائیں مناسب سمجھی جائے تو اس کا پورا حق ہے اور اس حق کا استعمال کرنا اس ہدایت کے خلاف نہ ہوگا بلکہ بعض اوقات اس کے حق میں ہی بہتر ہوگا۔

عَنْ كَعْبِ بْنِ جُحْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَضْرِبُوا أَمَاءَكُمْ عَلَيَّ كَسْرٍ إِنَاءَكُمْ فَإِنَّ لَهَا أَجَالًا كَأَجَالِكُمْ۔

رداء الدلیلی

حضرت کعب بن جحرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ، اپنی باندیوں کو برتن توڑ دینے پر سزا نہ دیا کرو اس لیے کہ برتنودا کی بھی عمر یہاں مقررہ میں تمہاری عمروں کی طرح۔ (مسند الفردوس للدلیلی)

(تشریح) گھروں میں کام کرنے والی باندیوں اور نوکرانیوں سے اور اسی طرح غلاموں اور نوکروں (تشریح) سے برتن ٹوٹ پھوٹ جاتے تھے اور ان بیچاروں کی پٹائی ہوتی تھی، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ جس طرح وقت پورا ہونے پر آدمی مر جاتا ہے اسی طرح وقت پورا ہونے پر برتن ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اس لیے ان بیچاروں سے انتقام لینا اور مارنا پیٹنا بہت ہی غلط بات ہے، (ہاں جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا اصلاح و تادیب کی نیت سے مناسب تنبیہ اور سزائیں کی جاسکتی ہیں)

غلام پر ظلم کرنے والے سے قیامت میں بدلہ لیا جائے گا:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

رداء البیہقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے غلام کو ناحق مارے گا قیامت کے دن اس سے بدلہ لیا جائے گا۔
(شعب الایمان للبیہقی)

غلام پر ظلم کا کفارہ:-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدُّ الْكُرْبَاءِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

رداء مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس کسی نے اپنے غلام کو کسی ایسے جرم پر سزا دی جو اس نے نہیں کیا تھا یا اس کو طمانچہ مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرے۔
یعنی اگر ایسا نہیں کرے گا تو خدا کے ہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا مِائِي فَهَمِمْتُ
مِنْ خَلْفِي صَوْتًا اِغْلَهُ أَبَا مَسْعُودٍ لِلَّهِ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ
فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ هُوَ خَرٌّ لَوْ جَبَّ اللَّهُ فَقَالَ أَمَا لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحْشَاءِ

الْمَنَارُ أَوْلَمْ تَشْكُ النَّارَ

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے ایک غلام کو مار رہا تھا، میں نے پیچھے سے آواز سنی (کوئی کہہ رہا تھا) کہ اے ابو مسعود! تجھے معلوم رہنا چاہیے (اور اس بات سے غافل نہ رہنا چاہیے) کہ اللہ کو تجھ پر اس سے زیادہ قدرت اور قابو حاصل ہے جتنا تجھے اس بیچارے غلام پر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ

فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اس کو آزاد کر دیا، اب یہ (میری طرف سے) اللہ کے لیے آزاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم یہ نہ کرتے (یعنی اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد نہ کرتے) تو "تَفَحَّتْكَ النَّارُ" (جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں جلا ڈالتی)۔ یا فرمایا "لَمَسَتْكَ النَّارُ" (جس کا ترجمہ ہے کہ جہنم کی آگ تمہیں لمپٹ میں لے لیتی) (صحیح مسلم)

(تشریح) اگر اللہ از ریوم آخرت پر ایمان ہو تو ظلم و زیادتی اور ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے بہترین تدبیر یہی ہے کہ اللہ کی پکڑ اور آخرت کے مواخذہ و محاسبہ کو یاد دلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائے۔

غلاموں کے بارہ میں حضور کی آخری وصیت :-

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ آخِرَ كَلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ، الصَّلَاةُ وَالْتَّقْوَا اللَّهُ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔۔۔۔۔ رواہ ابوداؤد

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (وفات سے پہلے) جو آخری کلام فرمایا وہ یہ تھا "الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَالْتَّقْوَا اللَّهُ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ" (یعنی نماز کی پابندی کرو، نماز کا پورا اہتمام کرو، اور اپنے غلاموں زیر دستوں کے بارہ میں خدا سے ڈرو) (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس دُنیا سے اور اُمت سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اُمت کو خاص طور سے دو باتوں کی تاکید اور وصیت فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ نماز کا پورا اہتمام کیا جائے اس میں غفلت اور کوتاہی نہ ہو یہ سب اہم فریضہ اور بندوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق ہے۔ دوسری یہ کہ غلاموں باندیوں کے ساتھ برتاؤ میں اُس خداوند ذوالجلال سے ڈرا جائے جس کی عدالت میں ہر ایک کی پیشی ہوگی اور عظیم کو ظالم سے بدلہ دلایا جائے گا۔ غلاموں زیر دستوں کے لیے یہ بات کتنے شرف کی ہے کہ

نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دُنیا سے جاتے وقت سب سے آخری وصیت اللہ کے حق کے ساتھ اُن کے حق کی ادائیگی اور اُن کے ساتھ خُشن سلوک کی فرمائی۔ اور اس حدیث کے مطابق سب سے آخری لفظ آپ کی زبان مبارک سے جوا دہرا وہ یہ تھا "وَأَتَقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ"

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت سے جو صحیح بخاری میں بھی مردی ہے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے آخری کلمہ آپ کی زبان مبارک سے یہ ادا ہوا تھا "اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى" (اے اللہ مجھے رفیقِ اعلیٰ کی طرف اٹھالے، شارحین نے ان دونوں حدیثوں میں اس طرح تطبیق کی ہے کہ اُمت سے مخاطب ہو کر آپ نے وصیت کے طور پر آخری بات تو وہ فرمائی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث میں مذکور ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر آخری کلمہ وہ فرمایا تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نقل فرمایا ہو۔ واللہ اعلم

آقاؤں کی خیر خواہی اور فدائاری کے بارے میں غلاموں کو ہدایت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غلاموں کے حقوق اور اُن کے ساتھ خُشن سلوک کے بارے میں آقاؤں کو ہدایت دیں اسی طرح غلاموں کو بھی آپ نے نصیحت فرمائی اور ترغیب دی کہ وہ جس کے زیر دست ہیں اُن کے ساتھ خیر خواہی اور فدائاری کا رویہ رکھیں، آپ نے کسی غلام کی بڑی خوش نصیبی اور کامیابی یہ بتائی کہ وہ اپنے خالق پر درود گار کا عبادت گزار اور اپنے سید و آقا کا وفادار و فرمانبردار ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نِعْمًا لِلْعَمَلُولِ أَنْ يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ بِحَسَنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَطَاعَةِ سَيِّدِهِ
نِعْمًا لَهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غلام اور مملوک کے لیے بڑی اچھی اور کامیابی کی بات ہے کہ اللہ اس کو ایسی حالت میں اٹھائے کہ وہ اپنے پروردگار کا عبادت گزار اور اپنے سید و آقا کا فرمانبردار ہو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَحَّ لِسَيِّدِهِ وَأَخْسَنَ عِبَادَةً رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ
مَرَّتَيْنِ _____ رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کوئی غلام جب اپنے سید و آقا کی خیر خواہی اور وفاداری کرے اور خدا کی
عبادت بھی اچھی طرح کرے تو وہ دہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔

(صحیح مسلم و صحیح بخاری)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کا یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر فرد اور ہر
(تشریح) طبقہ کو آپ ترغیب دیتے ہیں اور تاکید فرماتے ہیں کہ وہ دوسرے کا حق ادا کرے اور
حق کے ادا کرنے میں اپنی کامیابی سمجھے۔ سیدوں اور آقاؤں کو آپ نے ہدایت فرمائی کہ وہ غلاموں
زیر دستوں کے بارے میں غلطے ڈریں، اُن کے حقوق ادا کریں ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں ان کو
اپنا بھائی سمجھیں اور ایک فرد خاندان کی طرح رکھیں۔ اور غلاموں حلو کوں کو ہدایت فرمائی اور
ترغیب دی کہ وہ سیدوں آقاؤں کے خیر خواہ اور وفادار ہو کر رہیں۔

ہماری اس دُنیا کے سائے شرف و فاد کی بڑ بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کا حق ادا کرنے
سے منکر یا کم از کم بے پروا ہے اور اپنا حق دوسرے سے وصول کرنے بلکہ چھیننے کے لیے ہر کوشش اور
جبر و زور کو صحیح سمجھتا ہے اسی نے دُنیا کو جہنم بنا رکھا ہے، اور اُس وقت تک یہ دُنیا امن و سکون
سے محروم رہے گی جب تک کہ حق لینے اور چھیننے کے بجائے حق ادا کرنے پر زور نہ دیا جائے گا۔ اگر
عقل و بصیرت سے محرومی نہ ہو تو مسئلہ بالکل بدیہی ہے۔

بُروں اور چھوٹوں کے باہمی برتاؤ کے بارے میں ہدایت

ہر معاشرہ اور سماج میں کچھ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ اُن کے چھوٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے بُروں کے چھوٹوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے بُروں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں بھی ہدایت
فرمائی ہیں، اگر اُن کا اتباع کیا جائے تو معاشرہ میں وہ خوشگوار اور روحانی سرور و سکون

رہے جو انسانیت کے لیے نعمتِ غلطی ہے۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں یہاں بھی پڑھ لی جائیں۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا _____ رواه الترمذی والبدادؤد

عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا بڑاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت کا خیال نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)
عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ أَنْ يُوسِعُوهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوقِرْ كَبِيرَنَا _____ رواه الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا چاہتے تھے، لوگوں نے جو اس وقت حاضر تھے، ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے میں دیر کی (یعنی ایسا نہیں کیا کہ ان کے بڑھاپے کے احترام میں جلدی سے ان کو راستے لے دیتے اور جگہ خالی کر دیتے) تو حضورؐ نے فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (جامع ترمذی)

مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ سے دوستی (تشریح) چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا بڑاؤ رکھے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اور جو ایسا نہ کرے اس کو حق نہیں ہے کہ وہ حضورؐ کی طرف اور آپؐ کی خاص جماعت کی طرف اپنی نسبت کرے۔

قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث جامع ترمذی ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْرَمَ
شَابٌ شَيْخًا مِنْ أَجْلِ سِتِّهِ إِلَّا قَبِضَ اللَّهُ لَهُ عِنْدَ سِتِّهِ مَنْ
يُكْرِمُهُ

رداء الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جوان کسی بوڑھے بزرگ کا اُس کے بڑھاپے ہی کی وجہ سے ادب و احترام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اُس جوان کے بوڑھے ہونے کے وقت ایسے بندے مقرر کرے گا جو اُس وقت اُس کا ادب و احترام کریں گے۔ (جامع ترمذی)

اد پر جو دو حدیثیں درج ہوئی ہیں اُن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بڑوں کے ادب (تشریح) احترام اور بھوٹوں پر شفقت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم میں کیا درجہ ہے اور اُس میں غفلت اور کوتاہی کتنا سنگین جرم ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا — اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑوں کا ادب و احترام اور اُن کی خدمت دہ نیکی ہے جس کا صلہ اللہ تعالیٰ اس دُنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور اصل جزا و ثواب کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھولے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے کر جسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کلج، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اَرشَادِ اَیِّمِ الْاُمِّیِّتِ مَوْلَانَا تَهَانُوی

عُلَمَاءُ وَطَلَبَاءُ، اَرَبَابُ اَنْتِهَامِ وَاَصْحَابُ اَسْ کے لیے لمحہ شکر یہ

تَلخیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امروہی

(ماخوذ از افاضات حصہ نہم جسد دوم)

— قسط (۹) —

(شیخ الہند) حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض عجیب و غریب واقعات تواریخ اور حضرت مولانا گنگوہی اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہما کے ساتھ ان کی غایت حُسن عقیدت کی روایات سنا کر فرمایا — کہ یہ سب اثر اُسی نسبت باطنی کلمہ ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی — میں تو اس کی مثال (گھڑی) کی بالی کمانی سے دیا کرتا ہوں کہ وہ بھی اس قدر باریک ہوتی ہے کہ اس کا نظر آتا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن جتنے بڑے بڑے ہیں سب اسی پر چلتے ہیں — پھر اپنے دلچرا کا بر کے تذکرے فرما کر فرمایا — کہ وہ حضرات تو منعم علیہم جن پر انعام ہوا، تھے ہی مگر ان کی زیارت کرنے والا اس لیے منعم علیہ ہے کہ خود ان کی زیارت ایک بڑی اور مستقل نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نصیب فرمادی.....

ایک خادم کے خلاف مزاج بعض بیجا تکلفات سے متاثر ہو کر فرمایا — اے بھائی ہم ایک سفیر کے غلام ہیں ہمیں جو سکھایا گیا ہے تو اُلا، فعلاً، حالاً، بس اُسی کے مطابق ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تکلفات ہمیں نہیں سکھائے جن کو اس شکل ادب اور تعظیم سمجھا جاتا ہو یہ سب جمعیت ہے۔

..... اور یہ ساری خرابی اسی کی ہے کہ لوگ حد و حد سے نکل گئے۔ جب حد و حد ہی سے نکل گئے تو پس پھر کوئی حد نہیں معلوم نہیں کہاں تک پہنچیں۔ اب جو شخص شامت زدہ اس کا انتظام کرے وہ بدنام، بدخلق، بد مزاج۔ پھر ایک لمبا سانس لیا اور بے اختیار منہ سے نکلا، اشرارِ شر۔ سنت کے ترک کرنے سے بڑی ظلمت پیدا ہوتی ہو کہ وظیفہ اور ذکر و شغل بھی اُس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اُمت کی خدمت اور اُن کے دین کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اپنی شہرت میں کیا رکھا ہو..... اُمت کی حفاظت وہ (اہم)، چیز ہو کہ اُس کے مقابلے میں اپنے عزیزوں کی بھی پرواہ نہ کرنی چاہیے۔ چاہے کوئی کتنا ہی محبوب ہو۔ وہ اگر ہمارا محبوب ہو تو دین اُس سے زیادہ محبوب ہو، تو بڑے محبوب کا لحاظ (زیادہ کرنا) چاہیے یا چھوٹے محبوب کا؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ کچھ پتہ نہیں کہ خاتمہ کس حال پر ہوگا، بس اشرار کی پناہ ڈھونڈھے اور دعووں کو مٹاتا رہے۔ ایک بڑے فاضل یہاں آئے اور مجھ سے کہا کہ کچھ نصیحت کیجئے، میں نے کہا کہ آپ تو خود عالم ہیں آپ کو کیا نصیحت کر دوں۔ انھوں نے پھر اصرار کیا۔ میں نے کہا مجھے تو بس ایک ہی سبق یاد ہو اُسی کو دہرائے دیتا ہوں وہ یہ کہ اپنے کو مٹانا چاہیے۔ اس کا اُن پر اتنا اثر ہوا کہ رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ خود سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کمالات اور انتہائی محبوبیت کے باوجود فرماتے ہیں "لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى" یعنی مجھ کو یونس علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور یہ نہ کہو کہ میں اُن سے بہتر ہوں۔ تو دیکھیے باوجود یقینی فضل ہونے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے افضل نہ کہو۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت سُنائی جو مولانا خیر الحسن صاحب گنگوہی نے بیان کی تھی کہ جب بخاری کے درس میں یہ حدیث آئی تو شاگردوں نے اشکان پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یونس علیہ السلام سے بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام سے یقیناً افضل تھے پھر آپ نے اس کی نہی کیوں فرمائی، حضرت مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ یہی تو افضل ہونے کی دلیل ہو جو افضل ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھا کرتے وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ میں افضل نہیں۔ شاگردوں نے پھر اشکان کیا، حضرت مولانا نے پھر سمجھایا لیکن طلبہ نے پھر عرض کیا کہ حضرت ابھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر مولانا نے دوسری قوت سے کام لینا چاہا فرمایا اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو اپنے سے افضل

یا کتر؟ سب نے عرض کیا کہ حضرت! چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ ہماری حقیقت ہی کیا جو حضرت کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ عرض کیا بالکل سچا، پھر فرمایا اگر میں کسی بات کو قسم کھا کر کہوں پھر تم مجھے سچا سمجھو گے یا کیسا؟ کہا تب تو اور بھی زیادہ آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ جب ان سب باتوں کا اقرار کر چکے تو پھر فرمایا کہ اب میں تم سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تم میں سے ہر شخص کو اپنے سے ہزار درجہ افضل سمجھتا ہوں۔ بس یہ فرمانا تھا کہ ساری مجلس تڑپ گئی۔ سب بیتاب ہو گئے لوٹے گئے..... اور مولانا چپکے سے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ درس وغیرہ ختم ہو گیا۔ اگلے دن جب پھر سبق شروع ہوا تو فرمایا کہ کو بھائی اب بھی اُس حدیث میں کچھ شبہ ہو؟ سب نے بالاتفاق عرض کیا کہ حضرت! یہ تو کوئی شبہ نہیں رہا۔ پھر حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ حضرت مولانا گفتگو کرتے ہیں یہ تصرف کے قصد سے نہیں کیا ہمارے حضرات اس کا قصد نہیں کیا کرتے مگر ہر شے میں ایک خاصیت ہو، صدق میں خاصیت ہو کہ اذ دل خیزد بدل دریزد۔

حضرت حکیم الامتؒ نے ایک بار ایک خادم کو تنبیہ فرمائی جنہوں نے ایک ہی ہاتھ میں ایک دیکھا کتا اور دُجڑا ب دو نوں اس طرح لے رکھیں تھیں کہ دُجڑا اب کتاب سے مَس ہوتی تھی۔ فرمایا کہ آج کل طبیعتوں میں ادب بالکل نہیں رہا۔ مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ کا ارشاد ہو کہ یہ جو بعض طلبہ بائیں ہاتھ میں کتب دینیہ اور دائیں ہاتھ میں جوتے لے کر چلتے ہیں بہت مذہوم ہو کیونکہ خلاف ادب ہو اور صورتہٴ فوقیت دینا ہو جو توں کو کتب دینیہ پر۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو بے نظیر و نادر عالم اور ان کی تنخواہ صرف چالیس روپے ماہوار تھی جو آج ایک نیا اور معمولی مدرسہ بھی مشکل سے قبول کرے گا۔ اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا اور وہاں اس کی بھی بڑی قدر تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال سمجھا نہیں سمجھتے تھے۔.... چونکہ مولانا کا کتبہ بہت بُرا تھا اس لیے خرچ میں بہت تنگی ہوتی تھی۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مثنوی نے (اشعار میں) تکلفات کا زیادہ اتہام کیا ہے اور اسی کا اہل عرب اچھا نہیں کہتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں عجبت ہو عربیت نہیں۔ عربیت میں تو سادگی ہوتی ہے تکلف نہیں ہوتا۔ اس پر یاد آئے کہ فارسی عبد الرحمن صاحب (محدث) پانی پتی اپنے صاحبزادے

قاری عبدالعلیم صاحب کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کو قرأت میں، عجمیت سے تو نکال دیا ہے مگر یہ عربیت میں ابھی نہیں آیا۔ وہ خود بھی ایسا سادہ پڑھتے تھے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ قاری ہیں، حالانکہ قاری صاحب دہلانی تھے قرأت میں کامل تھے۔ انھوں نے اس کمال کو اکتساب سے اس طرح بھی حاصل کیا تھا کہ جب حج گئے تو راستے میں کسی چٹان پر بیٹھ جلتے تھے اور وہاں جو بدوؤں کے بچے کھیلتے ہوتے اور آپس میں بولتے ان کے مخارج کو بہت غور کے ساتھ سنتے اور دیکھتے کہ کس حرف کو کس طرح ادا کرتے ہیں تو اس طرح انھوں نے اس کمال کا اکتساب کیا تھا اور اسی کمال کی بنا پر۔۔۔ باوجودیکہ ان کے صاحبزائے بھی بڑے ماہر قاری تھے۔ یہ فرمایا کہ عجمیت سے تو میں نے نکال دیا ہے لیکن عربیت میں ابھی نہ لاسکا۔ فرمایا کہ اکبر حسین صاحب (اکبر راج اور ناظر حسین صاحب راجپوری دکیل کی قابلیت جو حکام میں مسلم تھی وہ عربی ہی کی بدولت تھی۔ چنانچہ دکیل صاحب نے تو خود کہا کہ یہ جو دکالت میں میری نظر ایسی رسا ہو یہ محض ہدایہ پڑھنے کی برکت ہو۔ پھر فرمایا کہ عربی کے طالب علموں کو اپنی ہی دولت کی خبریں یہ بھی فرمایا کہ اگر کتب درسیہ کچھ کر پڑھیں تو بڑی قابلیت پیدا ہو۔ مگر اکثر طالب علم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ پھر فرمایا کہ قابلیت نے نصاب سے نہیں پیدا ہوتی۔ دیوبند کے تحریم نصاب سے نصیب ہوتی ہو۔۔۔ فرمایا کہ جب میں کانپور میں تھا تو وہ وقت ایسا تھا کہ وہاں کے مختلف علما میں باوجود اختلاف شرب کے اتنی تہذیب تھی کہ اگر کوئی شخص کسی مولوی کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو وہ کہہ دیتا تھا کہ فلاں مولوی صاحب کے پاس جا کر پوچھو یہاں تک کہ ایک شخص نے تنگ آکر ایک مولوی صاحب سے کہا کہ بس جی جب کوئی مولوی مسئلہ نہیں بتاؤ دوسرے ہی سے پوچھنے کو کہہ دیتا ہے تو اب میں پادری صاحب سے جا کر مسئلہ پوچھوں گا۔ جب میں نے یہ رنگ دیکھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں بالخصوص ردیت ہلال کے متعلق جس کے فیصلے کی فوری ضرورت ہوتی تو میں نے مختلف علماء سے مل کر اور ضرورت ظاہر کی کہ ان کی رضا مندی لے کر مولوی محمد عادل صاحب کو جو سب سے زیادہ بڑے محبت تھے۔۔۔۔۔ امیر ہلال غور کو دیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ ہلال کے متعلق جس کو جو کچھ پوچھنا ہو وہ انھیں سے جا کر پوچھے۔ اگر علماء کو بھی کچھ اختلاف ہو تو وہ بھی براہ راست انھیں کے پاس جا کر ان سے گفتگو کر کے خیارات طے کر لیں، غرض ہلال کے بارے میں انھیں کا قول، قول فیصل قرار دیا جائے تاکہ عوام میں تو تشویش نہ ہو، جس کے بہت سے نتائج مشاہدے میں آچکے تھے تو وہ وقت ایسا تھا کہ باوجود اختلاف مسلک کے سب علماء کو اس بات

پر متفق کیا جاسکا، آج کل ایسے اختلافات کے ہوتے ہوئے بھلا سب کا متفق کر لینا کہاں ممکن ہو؟
 فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے یہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا جب یہ حدیث اُٹائی
 ”مَنْ صَلَّيْ رَكْعَتَيْنِ لَا يَحِدَّ ثَلَاثَ فِيْهَا نَفْسُهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ“
 یعنی اگر کوئی شخص دو رکعتیں ایسی پڑھے جن میں حدیث النفس نہ ہو یعنی کوئی خیال نہ لائے تو اس کے گزشتہ
 سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس پر ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ کیا ایسی نماز ممکن ہے؟ اس کا ضابطہ
 کا جواب تو اور ہے جس کا حاصل یہ ہو کہ خطرات کا آنا یہاں مراد نہیں بلکہ لانا مراد ہے۔ ارادہ اعتیادی
 فعل ہو لیکن مولاناؒ نے ایک حکیمانہ جواب ارشاد فرمایا کہ میاں کبھی تم نے ایسی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا
 تھا۔ جب نہیں کیا تو یہ سوال قبل از وقت ہو۔ جب ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور دشواری پیش
 آئے تب یہ سوال کرنا۔ پہلے کر کے دیکھو پھر ممکن ہونے اور ناممکن ہونے کو پوچھنا۔ غرض لوگ اپنی
 اصلاح کا ارادہ ہی نہیں کرتے تو نہ اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو سکے۔ قصد سے اثر تعالیٰ
 سب آسان فرمادیتے ہیں۔ اور اصلاح معاشرت جس کا ذکر اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں تھا
 اُس کے آسان ہونے کا ایک معین طریقہ یہ ہو کہ یوں غور کرے کہ جیسا معاملہ میں اس شخص سے کر رہا ہوں
 اگر میرے ساتھ لوگ ایسا ہی معاملہ کریں تو مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اور میں ایسی حالت میں کیا چاہوں گا
 پس اگر صحیح ذوق ہو گا۔ تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امر تکلیف دہ ہو یا نہیں؟.....

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے بزرگوں میں للہیت تھی اور اپنے بزرگوں کی اسی صفت پر
 نظر کرنے کی اثر تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی۔ اور سب چیزوں کی کمی تو معاف بھی ہو سکتی ہو لیکن للہیت
 کی کمی معاف نہیں ہوتی، اس سے دو گز نہیں کیا جاتا یعنی کمال میں اس کا شرط ہونا نظر انداز نہیں ہوتا۔
 اگر کسی میں یہ چیز کم ہو تو یوں کہیے کہ اُس میں بہت کمی ہے۔ وہاں تو نہ تقریر کو کوئی پوچھتا ہے نہ تحریر کو
 کوئی پوچھتا ہے نہ اوراد کو کوئی پوچھتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے۔ اس کا جب غلبہ ہوتا ہو تو اس کا نام فنا
 ہو۔ صوفیہ نے تو اس کا نام فنا رکھا اور اہل ظاہر کی اصطلاح میں اس کو للہیت اور اخلاص کہتے ہیں۔
 صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا چیز زیادہ تھی۔ یہی للہیت اور خلوص و نہ کیا وہ سارے حضرات اصطلاحی
 عالم تھے یا ان حضرات سے عمل میں کوئی کوتاہی کبھی ہوتی ہی نہ تھی؟ مگر اسی للہیت اور اخلاص کی وجہ
 سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر نصف دُیر اصحابی اثر کی راہ میں دے

تو وہ غیر صحابی کے اُحد بہار کی برابر خرچ کرنے سے بھی افضل ہو۔ تو بات کیا ہو؟ یہ ہو کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب نہایت مخلص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں تیار تھے یہی اُٹھ میں کسی اُمت کو یہ باتیں (علی وجہ الاتم) نصیب نہیں ہوئیں۔ بلکہ اور لوگ تو بہت اپنے انبیاء سے اُمتی ہو کر بھی قیل و قال کرتے رہے اور یہاں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی۔

اپنے معمولات کے متعلق فرمایا کہ بضرورت عیا جیسا تجربہ ہوتا گیا۔ تو اعداء و اتباع جو یہ کرنا گیا اکثر سلطنت کا قانون بھی سمجھتی سخت بنایا جاتا جو جب رعایا بد عنوانیاں کرتی ہو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسہ دیوبند کے نصاب سے فلسفے کی بعض کتابوں کو نام کے تعین کے ساتھ خارج کر دیا تھا کیونکہ حضرت اُن کو مضرت دین سمجھتے تھے کسی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی کہ مولانا گنگوہی نے ان کتابوں کو حرام کر دیا تو مولانا نے فرمایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا بلکہ تمہاری طبیعتوں نے حرام کیا ہو۔ خود تمہاری طبیعتوں ہی میں کجی ہو اس لیے یہ کتابیں مضرت دین ہو جاتی ہیں ورنہ اگر طبیعت سلیم ہو تو یہ کتابیں بھی بچائے مضرت دین ہونے کے معین دین ہو جائیں۔

فرمایا۔ جب میں کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں تھا تو اُس زمانے میں ایک متمول دُوس کا پورا اُس کے وہاں کے جتنے مدرسے تھے اُن سب کے مہتمم اور مدرسین اپنے اپنے طلبہ کو لے کر چندے کی غرض سے اُن رئیس کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچے۔ مجھ سے بھی کہا گیا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اپنے مدرسے سے ایک چڑیا کے بچے کو بھی نہ جانے دوں گا میرے نزدیک مال سے زیادہ عزت ہو اور اس صورت میں عزت تو یقیناً برباد ہوگی اور مال کا ملنا محض محفل ہو ممکن ہو کہ لی جائے اور ممکن ہو کہ نہ لے لے اور دوسری صورت میں عزت تو یقیناً محفوظ ہو چاہے مال لے چاہے نہ لے غرض میں نے تو اپنے مدرسے میں سے کسی کو نہیں جانے دیا۔ دوسرے مدرسے والے گئے اور اپنی اپنی ضرورتیں ظاہر کیں لیکن انھوں نے سب کی درخواستیں سن کر کہا کہ میں نے سنا جو کہ یہاں ایک مدرسہ جامع العلوم بھی ہو اور اُس کا کوئی ذمہ دار نہیں اُس کے لیے میں دو سو روپے سال مقرر کرتا ہوں۔ لیجئے اور سب کو تو جواب دیدیا اور ہمارے مدرسے کے لیے دو سو روپے سال مقرر کر دیے پھر دو سو روپے سال برابر آتے رہے۔۔۔۔۔

فرمایا کہ ایک بار حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسجد کے حجرے میں اپنے ایک شاگرد کے پاس تشریف لائے جن کے پاس چار پائی نہ تھی۔ مولانا اُن کے لیے خود بہ نفس نفیس گھر سے

چارپائی اٹھا کر لائے۔ ابھی لایا ہی رہے تھے کہ اتفاق سے اُن شاگرد نے دیکھ لیا اور چارپائی اٹھانے لگے۔ مولانا نے فوراً چارپائی چھوڑ دی اور فرمایا کہ تو تم خود ہی اس چارپائی کو لے جاؤ۔ یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ میں طالب علمی کے ختم تک اس خیال میں رہا کہ دنیا بھر کے علماء اسی شان کے ہوتے ہوں گے لیکن جب بارہ نکلا تو دیکھا اور کسی جگہ یہ رنگ ہی نہیں۔ اُس وقت اپنے حضراتِ اساتذہ کی قدر ہوئی کہ اکثر اکبر۔ یہ حضرات اپنی کہیں نظیر نہیں رکھتے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کے اندر اوروں سے زیادہ سلطنت کرنے کی صفات موجود ہیں۔ مثلاً عدل و انصاف، ازحم وغیرہ مگر بس کمی یہ ہے کہ اُن میں نظم نہیں اور نظم نہ ہونے کا سبب یہ ہو کہ اُن میں اتفاق اور اتحاد نہیں اور اتحاد و اتفاق کی بڑی ضرورت حاجی صاحبؒ نے عجیب فرمائی جس کی تمام عقلا و زمانہ کو بھی خبر نہیں فرماتے تھے کہ اتفاق کی بڑی توضیح ہو۔ اگر ہر شخص دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھنے لگے تو پھر اتفاق کی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ نا اتفاقی اُسی سے تو پیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے کو دوسرے سے افضل سمجھتا ہو اور اُس سے بڑھنا چاہتا ہو۔ سبحان اللہ کیا حقیقت ظاہر فرمائی ہے۔ اس پر ایک صاحب نے استفسار کیا کہ تو اضع کیونکر پیدا ہو؟

فرمایا کہ تو اضع اختیاری چیز ہو۔ دوسروں کے ساتھ تو اضع کا بڑا ذکر ہے خواہ نفس کو ناگوار ہو بس اسی سے تو اضع کی صفت پیدا ہو جائے گی اگر صفت بھی نہ پیدا ہو صورت عمل ہی تو اضع کے خلاف نہ ہو تو یہ بھی کافی ہو۔ اب تو یہ ہو کہ کسی کو اپنا بڑا تسلیم کر لینے میں عار آتی ہو اور جب تک کسی کو بڑا تسلیم نہ کر لیا جائے مرکزِ مروت جو نظم کے لیے ضروری ہو قائم نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ یہ کہ تصوف کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ کیونکہ سب سے اوّل چیز تصوف میں تو اضع ہی کی تعلیم ہو جس کو اصطلاح میں فنا کہتے ہیں۔ عموماً تو تصوف میں فنا سب سے آخر مقام سمجھا جاتا ہے لیکن درحقیقت سب سے اوّل مقام بھی فنا ہی ہو۔ اور سب سے آخر مقام بھی فنا ہی ہو کیونکہ فنا کے بھی درجات ہوتے ہیں باقی بدون فنا کے تو اس طریق میں کوئی شخص ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ لاکھ و نطفے پڑھے، لاکھ تسبیح پھرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حجرِ دل میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا میدان میں آنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ حجر ہی میں بیٹھنے سے میدان کی قابلیت پیدا ہوتی ہو۔ جیسے ریڈیو حجر ہے ہی میں رکھا جاتا ہو۔ پھر وہیں پر سے تقریریں نشر کی جاتی ہیں جن سے تمام عالم میں ہل چل پڑ جاتی ہو۔

اسی سلسلہ گفتگو میں یہ بھی فرمایا کہ بدون تواضع کے امیر کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی اور حکومت کے لیے اطاعت امیر لابی ہو۔ مسلمانوں میں اس وقت بڑی کمی ایسی اطاعت کی ہو۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے تو ترجیح الراج کا سلسلہ جاری کر رکھا ہو کہ جس کو جو غلطی میری تصانیف میں ملے اُس سے مجھے مطلع کر دے تاکہ اگر مجھے اپنی غلطی کا اطمینان ہو جائے تو اُس سے بالا اعلان رجوع کروں چنانچہ مجھ سے جہاں کہیں لغزش ہوئی ہو اُس کا دل کھول کر بہت فراموشی سے اقرار کیا ہوا اور جہاں مجھے شرح صدر اپنی غلطی کا نہیں ہوا وہاں دوسرے کا قول بھی نقل کر دیا ہو تاکہ جو قول جس کے حوالے گئے وہ اُسی کو اختیار کرے میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ خواہ مخواہ اپنے قول کو نباہا نہیں۔ یہ برکت حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہو دیسے تو یہ خصلت اپنے سب ہی اکابر میں تھی لیکن جیسا رنگ بولنا میں اس صفت کا نمایاں تھا اور حضرات میں دسیا نہ تھا۔ دورانِ درس میں جہاں کسی مقام پر شرح صدر نہ ہوا جھٹ اپنے کسی ماتحت مدرس کے پاس کتاب لیے ہوئے جا پہنچے اور بے تکلف کہا کہ مولانا! یہ مقام میری کچھ میں نہیں آیا۔ ذرا اس کی تقریر تو کر دیجئے۔ چنانچہ بعد تقریر کے واپس آکر طلبہ کے سامنے اُن کو دہرا دیتے اور فرماتے کہ (فلاں) مولانا نے اس مقام کی یہ تقریر کی ہو۔ اسی طرح اگر کوئی طالب علم کسی مقام کی، مولانا کی تقریر کے معارض، تقریر کرتا اور وہ صحیح ہوتی تو اپنی تقریر سے فوراً درس ہی میں رجوع فرما لیتے اور صاف لفظوں میں فرماتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی اور صرت ایک ہی بار نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کہہ کر جوش کے ساتھ بار بار فرماتے ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہوئی۔

حضرت مولانا کو ایسی باتوں سے ذرا عار نہ آتی تھی۔ بات یہ ہو کہ جن کی بڑی شان ہوتی ہو وہ کہیں ایسی باتوں سے گھٹتی ہو۔ اگر کسی کی ایک من شان ہو اور اس میں سے ایک تولہ گھٹ جائے تو اس کو اس کمی کی کیا پرواہ ہوگی؟ ہاں جس کی ایک پھٹانک ہی شان ہو اس میں اگر آدمی چھٹانک جاتی رہا تو اُس کے پاس پھر آدمی چھٹانک ہی رہ جائے گی۔۔۔۔۔ اکابر اپنی غلطیوں کے اقرار سے کبھی نہیں شرمائے۔ جھٹ بھی یہی شرماتے ہیں۔

فرمایا کہ۔ مجھے سب سے زیادہ محبت صوفیہ سے ہو پھر فقہاء سے پھر محدثین سے یہ ترتیب تو محبت میں ہو۔ باقی عظمت، سومیرے قلب میں سب سے زیادہ عظمت، علماء (اور محدثین) کی ہو بالخصوص فقہاء کی۔ اور محبت مجھے صوفیہ سے زیادہ ہو اُن کی طرف دل کو کشش، علماء سے

زیادہ ہے۔۔۔۔۔

فرمایا کہ حضرت امیر بن حنبلؒ اتنے بڑے عالم اور امام تھے لیکن پھر بھی حضرت بشیر عافیؒ کی خدمت میں جو اُمّی تھے جایا کرتے تھے۔ اسی نے اعتراض بھی کیا کہ آپ عالم ہو کر غیر عالم کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ فرمایا ہم تو عالم ہیں کتاب کے اور وہ عالم ہیں صاحب کتاب کے۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل مال کو مال پر اور اہل جاہ کو جاہ پر ناز ہوتا ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو جاہ کا نام کمال دہی رکھا ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کسی کے متعلق دہم اور خیال ہو گیا کہ یہ صاحب کمال ہو بس اس کا نام جاہ ہو۔ یہ جاہ محض دوسروں کے دہم اور خیال پر مبنی ہو۔ ذرا اُن کا خیال بدلا اور پھر کچھ بھی نہیں۔ بخلاف بزرگانِ دین کی جاہ کے کہ انھوں نے ہمیشہ اپنے کو مٹا یا گھوڑے پر بیٹھتے ہی چلے گئے۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اب پیر کا بھی اتنا ادب نہیں جتنا غیر متعلق بزرگوں کا پہلے تھا۔ اور آج (بعض) شیوخ کہ وہ بات میسر نہیں جو پہلے دنیا وادوں کو حاصل تھی۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دُعا پڑھنا نافع چیز ہے اور یہ دین میں اس قدر اہم خدمت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اصل کام یہی تھا۔ دس دُعا دس دُعا وغیرہ۔ سب اسی کے مقدمے میں۔ اب آج کل علما نے تو اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھا اس لیے جاپلوں کے ہاتھ میں یہ کام چلا گیا۔ اور انھوں نے بزرگوں کو گمراہ کیا۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خود عمل نہ کرے تو کہنے میں قوت نہیں ہوتی اس لیے اثر کم ہوتا ہے۔۔۔۔۔ جو شخص خود تقویٰ اختیار کرنا ہو اُس کے کہنے کا زیادہ اثر ہوتا ہے بہ نسبت اُس کے جو غیر متقی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دُعا جملوں میں جو اثر ہوتا تھا وہ دوسرے داعیوں کی لمبی لمبی تقریروں میں بھی نہ ہوتا تھا جو اثر اُن کے اس جملے میں ہوتا تھا کہ ”خدا سے دُرو۔“ وہ دوسروں کے سالہا سال کے دُعا و پند میں نہیں ہوتا تھا۔۔۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض بزرگوں میں اتنی شفقت ہوتی ہے کہ مخلوق کی اصلاح کی

خاطر اچانک اپنے معمولات میں بھی وہ تغیر و تبدل کر دیتے ہیں چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شفقت و اخلاق کی یہ حالت تھی کہ بعد نماز فجر لوگ گھیر لیتے آپ مجمع کی طرف رخ کیے دیر تک بیٹھ رہتے یہاں تک کہ بعض دن تو اشراق اور اوراد و وظائف سب مومن ہو جاتے تھے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہیؒ میں چونکہ شانِ انتظام غالب تھی اس لیے، جہاں کسی سمعوں کا وقت آیا بس بلا کچھ کئے اٹھ کر چل دیے کسی سے غلڑ و معذرت بھی تو نہیں کرتے تھے۔ عشا کے بعد جب سونے کا وقت آ جاتا تو حاضرین سے بے تکلف فرما دیتے کہ جاؤ بھائی اگر ام کر داب میں سوؤں گا۔

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ مجھے ایک دفعہ نظر کی نماز پڑھ کر جوش اُٹھا اور خلانِ وقت حضرت کی خدمت میں جا پہنچا حالانکہ دوسروں کی راحت کا خیال رکھنا میرا امر طبعی ہو لیکن اس وقت حضرت، کچھ ایسے یاد آئے کہ میں خدمت میں حاضر ہو گیا اور حضرت کی تکلیف کا کچھ خیال ہی نہیں ہوا۔ اُنہی وقت حضرت کے پاس کوئی نہیں تھا۔ حجرے میں تنہا بیٹھ ہوئے تھے اور سینے پر شنبوی شریف کھلی ہوئی رکھی تھی۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا اُٹھ بیٹھ اور بڑی بات سے پوچھی کہ اس وقت کیسے آئے میں نے عرض کیا کہ معاف کیجئے اس وقت صبح کا صبح ہوا اور خلوت پس فرق آیا۔ فرمایا نہیں نہیں کچھ حرج نہیں ہوا۔ خلوت اذ اختیار نہ از یار۔ (خلوت، غیروں سے ہوتی ہو دوستوں سے نہیں ہوتی)۔ میں نے عرض کیا کہ اس وقت بے اختیار دھاضری کو اُجھا چا اس لیے بے وقت حاضر ہو گیا۔۔۔۔۔ طالبین پر حضرت کی بڑی شفقت تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سے بہت نفع ہوا۔ حلقہ شیرازی نے ایسے ہی بزرگوں کے متعلق کہا ہے

بندہ پیر خیر ابا تم کہ کٹکٹش دائم است
زانکہ لطف شیخ و راہ گاہ بہت و گاہ نیست

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل عوامِ ادا غلین کا بیان صاف اور بوا نہیں ہوتا۔ مبہم، مبہم اور ناتمام ہوتا جو جس سے بڑی بڑی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت قوتِ بیان یا کلامی خاص طور سے ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ الرحمن میں ارشاد ہے "خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَکْلًا الْبَلِیْغًا" تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بیان (اور تقریر) بھی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کے خاص آداب ہیں جو کچھ کہنا ہو ان آداب کے تحت میں کہنا چاہیے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے کو بڑا گھنا سب سے بڑی دلیل خرابی و ناراضگی ہو۔ بالخصوص دوسرے بزرگوں کے ہوتے ہوئے۔

مولانا کریم علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ

—اور—

اُن کا ترجمہ شامل ترمذی

(از مولانا حبیب اللہ صاحب ترمذی، ناظم جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ)

(۳)

مولانا کے تبلیغی کاموں کی

کامیابی کے اسباب

مولانا جوہری کے تبلیغی کاموں کی اوپر جو تفصیل بیان کی گئی ہے اُن پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اصلاح و تبلیغ کا اتنا عظیم کام جو پوری ایک جماعت بلکہ ایک حکومت کے کرنے کا تھا وہ محض اُن کی ذات کے ذریعہ کیسے انجام پایا۔ ہنگام کے مسلمانوں کی اصلاح کا جو کام اپنے انجام دیا وہ بجائے خود بہت حسرت انگیز ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ صوبہ ہنگال و آسام کے غیر مسلموں میں آپ نے وہ کامیابی حاصل کی جو دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ صوبہ ہنگال جو خلیفہ ملت کے زمانہ میں بھی مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ نہ بن سکا اور جس کو عام طور پر جہنم پر از نعمت کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اُس کو مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ اور اہل ایمان کے ذریعہ جنت پر از نعمت کا نمونہ بنانے میں مولانا کی تبلیغی کوششوں کا بہت زیادہ دخل ہے، مگر انہوں نے کہ انگریزوں کو یہ صاحب کے عمل کے بزرگوں سے جو بغض و عناد تھا اور ان سے جو عام مرعوبیت بھائی ہوئی تھی اس کے نتیجہ میں بہت کم لوگوں نے اُن کے سلسلۃ الذہب کی دینی خدمات کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اب کیسے کہیں

ذکر آنے لگا ہو۔ اور پھر ذکر آچکا ہو کہ مولانا کے ہاتھوں پر بنگال و آسام کے لاکھوں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا جس کا اعتراف حال کے بہت سے تاریخ نویسوں نے بھی کیا ہو، الحاح محمد اہل خاں ایم۔ اے اپنی کتاب سوانح خواجہ معین الدین چشتی میں لکھتے ہیں۔

”زوال سلطنت اسلامیہ کے باوجود بلکہ اس کے بعد اس کثرت سے مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں کہ مشرقی بنگال پورا پورا مسلمان ہو چکا ہو۔ یہ کوشش صرف ہون پور کے ایک بزرگ کی تھی جنہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں ایک کروڑ سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان بنادیا۔ آپ کا نام نامی مولانا ہونیکا کرامت علی صاحب تھا۔“

سیرت سید احمد شہید کے مصنف لکھتے ہیں :-

”صرف نووی کرامت علی صاحب جو نووی کی کوششوں سے جو آپ کے سید صاحب ۲ کے مشورہ خلیفہ تھے، بنگال میں لاکھوں آدمی شرف اسلام ہوئے“ سیرت سید احمد شہید ۷۱

مختصر ایسا ان داخلی اور خارجی اسباب کی قدر سے تفصیل کر دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہو جن کی بنا پر مولانا کی سعی دعوت و تبلیغ سعی مشکور ثابت ہوئی۔ توفیق الہی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے ان اسباب کو اختیار کیے بغیر کامیابی ناممکن ہو۔

خلاصہ لکھیت

دعوت و تبلیغ کی راہ کا سب سے قیمتی زاد راہ اخلاص و لکھیت ہے اور خدا تعالیٰ نے اس دولت سے مولانا کو پورے طور پر نوازا تھا، مولانا جو نویر کے ممتاز خاندان کے فرد تھے۔ ان کی پرورش بڑی ناز و نعمت میں ہوئی تھی، خاندانی دجا بہت کی وجہ سے عوام سے رابطہ کی ذمہ داری کم ہی آتی تھی مگر ان کا اخلاص اور خیریت درجہ کی لکھیت ہی تھی کہ اس عیش و آرام کو چھوڑ کر بنگال اور آسام کے دور دراز مقامات کی خاک، بھجانی اور سارے اعزاز و اکرام کو بالائے طاق رکھ کر اور ہزار ہا مشقتیں اور زحماتیں اٹھا کر دین حق کی ”عمرائے غریب“ کو بنگال و آسام کے جاہل عوام کے لیے مانوس بنادیا اور پھر اس صدائے دل نواز کو ان کے کانوں سے آواز کر دلوں کی گہرائی تک پہنچا دیا مولانا کی لکھیت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی کیا جاسکتا ہو کہ جب وہ مرجع خلائق بن چکے تھے۔ اسی شناس بنگال میں ایک عربی قادی آگئے مولانا پہلے سے تجوید قرأت سے واقف تھے مگر ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کر کے ان سے سبقاً سبقاً تجوید قرأت کے شعبہ کی تکمیل کی اور پھر اس فن میں کئی کتابیں لکھیں، مولانا

کے کچھ اقوال ہم آخر میں نقل کریں گے جس سے ان کے زہد و اتقا اور اخلاص و دلالت کا اندازہ ہوگا۔

(۲) دوسری چیز جو مولانا کے کانوں میں معنوی سہارا بنی وہ تھی حضرت سید صاحب کی دعائے خاص۔ مولانا جو پوری حضرت سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب نے چنہی دن میں ان کی دعوتی صلاحیت کا اندازہ فرمایا اور شوق جہاد کے باوجود ان کو دو ہفتہ بعد یہ دعا اور حکم دے کر رخصت فرمادیا کہ ”خدا کی رحمت سے کام ہو گیا اور بہت جلد ہو گیا۔ اب ہدایت کے کام میں لگ جاؤ۔“ چنانچہ اس دعا اور حکم کا یہ اثر ہوا کہ مولانا اس کے بعد اسی کے ہو رہے۔ مولانا نے دعوت و تبلیغ کے لیے بنگال و آسام کے غربت کردہ کا انتخاب حضرت سید صاحب کے حکم ہی سے کیا تھا۔

(۳) ان معنوی اسباب کے ساتھ مولانا نے ۱۲۱۱ھ میں جو غیر معمولی محنت و جدوجہد اور استقامت کا ثبوت دیا جو اس سے اسلام کی یاد آواز ہو جاتی تھی اور یہی وجہ ہو کہ شہید ہونے کے باوجود ان کو کام کسی آن بھئی کرکا نہیں۔ مولانا نے خود اپنی محنت و مشقت اور جدوجہد کے واقعات بہت کم نقل کیے ہیں۔ مگر ان کی کتابوں میں ضمناً جو اشارات مل جاتے ہیں ان سے اس پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ ایک جگہ سفر کی تکالیف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”اب کی بار سفر میں چند روز کچھ ظاہری تکالیف ایسی ہوتی تھیں کہ بعض ہمارے بیوں کو کچھ سواں آگیا مگر ہم کو اللہ نے استقامت کے ساتھ رکھا تھا۔“

ادھر ذکر آچکا ہو کہ بس اوقات کئی کئی دن ایلے کدو پر پورا قافلہ گزر کر رہتا تھا۔
مولانا کے سفر کے سارے اخراجات ان کے متوسلین برداشت کرتے تھے مگر بسا اوقات قرض کی قوت بھی آجاتی تھی۔ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”اس فقیر کے ساتھ کئی بوٹ ہیں اور ایک سو روپے روزانہ کا خرچ ہو اور بعضے مقام پر لوگ دعوت دے کر فقیر کو لے گئے مگر ان لوگوں نے نہ سمجھا اور فقیر مقروض ہو گیا۔“

دوران سفر میں آپ پر کاموں کا کتنا بوجھ رہتا تھا اس کا اندازہ مولانا کے پوتے مولانا عبدالباق صاحب کے بیان سے ہوتا ہو وہ لکھتے ہیں۔

”مولانا کو مسلسل تبلیغ ایک وقت میں بہت سے کام ایک ساتھ انجام دینے پڑتے تھے مثلاً عام مسلمانوں کو غلط و نصیحت کے ذریعہ باعمل مسلمان بنانا بے شرع فقیروں و باغی بیروں

کا استیصال، وحدت و جدوی عقیدہ والوں کا دُعا و خراجی گروہ کی بے عقیدگی کی روک تھام اور ان کے عقائد کے بطلان میں رسائل کچھ کرنا، ضروریات دین کی کتابوں کی تالیف و تصنیف، استفادوں کا جواب، غلط اور گمراہ کن فتاویٰ اور رسالوں کا رد لکھنا، طالبین کو ذکر و اذکار اور سلوک کی تعلیم دینا، فن تصنیف میں کتابوں کی تالیف و اشاعت، طلباء کو تجویز قرآن کی تعلیم، مبلغین کو خاص ہدایت کے ساتھ بنگال و آسام کے گوشوں میں روانہ کرنا، اور ان کی نگرانی بھی کرنا، جس جگہ ضرورت محسوس ہوتی وہاں مسجد و مدرسہ قائم کرنا، اور اس کی کفالت کے لیے لوگوں کو مستعد کرنا، خود اپنے قافلہ کی جس میں عورتیں اور بچے، طلباء، اہلکار، ترجمان، ملازم و خدام ہوتے ان لوگوں کی یکہ خیال اور ان کے حقوق و راحت کا خیال کرنا، خود اپنے معمولات باطنی کو پابندی سے ادا کرنا، مغرضیکہ مولانا ایک ایسے مرد مجاہد تھے کہ جو کچھ کا ہر عہد و ضرورت دین و دنیا کے لیے وقف تھا، اوشل مشین کام کر رہا تھا۔۔۔ دل دماغ اور کل اعضاء و جوارح اپنے اپنے فرائض میں مشغول تھے جس کام کی انجام دہی کے واسطے ایک دفتر علم کی ضرورت تھی اس کو وہ فن تنہا انجام دے رہے تھے اور اپنے خزانہ کو کل سے تمام کثیر خراجات کے، خود ہی کھینچتے۔“

(۳) مولانا اپنے کاموں میں جن وجوہ سے کامیابی ہوئی ان میں ایک بڑا سبب اُن کا اعتدال و توازن اور سادہ انداز بیان تھا۔ مولانا نے جس وقت اپنا کام شروع کیا اس وقت بنگال میں نہ جانے کتنے فتنے سر اٹھائے ہوئے تھے مگر مولانا ان فتنوں سے ہمیشہ صرف نظر کر کے اپنے کام میں مشغول رہتے۔ البتہ جہاں ناگزیر ہو جاتا وہاں اپنا زہان کھولتے اور قلم کو حرکت دیتے۔ چنانچہ انھوں نے اس سلسلہ میں جو اہل باطل کے رد میں کتابیں لکھیں ہیں وہ انتہائی مجبوری کی بنا پر چنانچہ ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”جن گمراہ کرنے والے نے ہزاروں آدمی کے دین کو برباد کر دیا اور سینکڑوں ملک کو بغیر خزانہ کی گناہ کے دفن کر دیا سو بوجہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا ذکر ہم نام لیکے کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کے فساد سے محفوظ رہیں۔ وہ حکم یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم لوگ باز رہتے ہو پکار کے ذکر کرنے سے معنی ایمان نہ کرو بلکہ بیان کرو ناجبر کو اس کے عیب کے ساتھ جو اس میں ہوتا کہ پرہیز کریں لوگ اس ناجبر سے۔“

مولانا نے ہمیشہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ سے گریز کیا مگر با اذات اس کی ضرورت پیش آتی تو

مناظرہ بھی کر لیا کرتے تھے مگر ان کو خدا نے جو دعوت و تبلیغ کا ایک فطری اور سادہ انداز بیان دیا تھا زیادہ تر وہ اسی سے کام لیتے تھے ان کے سادہ انداز بیان کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔
 اوپر ذکر کیا کہ جو کہ بنگال میں ایک گروہ منکرین جمعہ کا پیدا ہو گیا تھا وہ اسے دارالحرب کہہ کر جمعہ کا انکار کرتا تھا اور مولانا کا شدید مخالف تھا۔ بولنا ان کے ایک مرکز میں ایک بار نماز جمعہ اور نماز ادرائی اور پھر یہ تقریر کی۔

”خواہ مخواہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ ہم نئی بات ایجاد کرتے ہیں۔ ہماری نئی بات یہی ہے کہ ہم نماز کا حکم دیتے ہیں اور جمعہ قائم کرتے ہیں اور جو لوگ اس ملک میں جمعہ کو بالکل ناجائز بتلاتے ہیں۔ ہند اور بنگال کو دارالحرب کہہ کر جمعہ کی فرضیت کے منکر ہیں اور جمعہ پڑھنے سے زبردستی لوگوں کو روکتے ہیں ان سے ہم مناظرہ کرتے اور نماز جمعہ کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اب تم لوگ بتلاؤ کہ یہ سچ کس نے بنایا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ شجاع بادشاہ نے بنوایا ہے؟ پوچھا کہ کس واسطے بنوایا؟ کہا نماز کے لیے پھر فرمایا کتنے روز ہوئے اس مسجد کو بنے ہوئے؟ عرض کیا گیا کہ سینکڑوں برس گزر گئے، تو فرمایا کہ ممبر مسجد میں کس لیے بنایا ہے؟ کہا گیا خطبہ پڑھنے کے لیے، فرمایا خطبہ کب پڑھتے ہیں؟ کہا گیا جمعہ کو۔ فرمایا کہ تو معلوم ہوا کہ یہ مسجد قدیم ہے اور ممبر بھی قدیم ہے اور جمعہ کا چرچا اور رواج بھی قدیم ہے صرف بیچ میں لوگوں کی سستی سے جمعہ کی نماز متروک ہو گئی تھی جس کو ہم پھر جاری کرتے ہیں اور قدیم بات کو یاد دلاتے ہیں۔ پھر فرمایا دیکھو وہی سینکڑوں برس کی بات کو پھر ہم جاری اور تازہ کر رہے ہیں اور بھولے ہوئے مسائل کو یاد دل رہے ہیں۔ ہماری بات نئی نہیں ہے بلکہ پرانی اور قدیم ہے۔“

۵۱۔ مولانا کی دعوتی اور تبلیغی کامیابی پر اس حقیقت سے اور زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ مولانا بنگلہ زبان سے واقف نہیں تھے پھر بھی بنگالیوں میں ان کو یہ کامیابی کیسے ہوئی۔ اس کمی کو دور کرنے کے لیے مولانا نے دو طریقے اختیار کیے۔ ایک تو اس دیار میں اردو کو رواج دیا اور لوگوں کو اس سے مانوس کیا اور اپنی کتابوں کے ذریعہ ان کی اصلاح کی۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی اردو اور بنگالی کی شدید عصیت کے باوجود بنگالیوں کی دینی مجلسیں اردو زبان ہی میں ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ کہ بہت سے بنگالی علماء کو اردو زبان سکھا کر اپنی ترجمانی پر مامور کیا اور بہت سے لوگوں کو در دراز مقامات پر تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا۔ چنانچہ آج بھی مولانا کے بہت سے خلفاء کے نام اہل بنگال کی زبان پر ہیں۔ ان خلفاء کے ناموں کی تفصیل آگے آئے گی جو مولانا کی ترجمانی

کے فرائض انجام دیتے تھے۔ یہی حضرات غالباً غیر مسلموں کو مولانا کے قریب لاکر ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا سبب بنے۔

(۶) مولانا کے دعوتی کاموں میں ایک اور حاجی چیز معاون ثابت ہوئی وہ تھی مولانا کے والد محترم کا جذبہٴ ایثار و قربانی۔ مولانا جس وقت بنگال روانہ ہوئے تو صاحب اہل دعیاں ہو چکے تھے۔ مولانا کے والد مولانا ابو ابراہیم شیخ امام بخش باحیات تھے اور عمر رسیدہ ہو چکے تھے مگر جب مولانا نے حضرت سید صاحب کے ارشاد کے مطابق دعوت و تبلیغ کی غرض سے بنگال داسام کے سفر کا ارادہ ظاہر کیا تو انھوں نے شفقت پداری کے باوجود ان کو ایک دن بھی اس سے نہیں روکا اور جانے کے بعد ۱۸ برس تک ان کی واپسی نہیں ہوئی۔ ادھر اہل خاندان برابر مولانا کے والد صاحب پر زور ڈال رہے تھے کہ ان کو جو نیور واپس بلانے کے لیے خط لکھیں مگر ان کے والد صاحب ہمیشہ اس کو ناتے رہے یہاں تک کہ ۱۸ برس کے بعد وہ خود واپس ہوئے تو وہ بچہ خوش ہوئے مگر ان کی واپسی کی خوشی ان کو کس حیثیت سے ہوئی اس کا اندازہ ان کے ان تاثرات سے ہوتا ہے جو انھوں نے ان کی واپسی پر ظاہر کیے۔

ان کے والد نے اہل خاندان اور حاضرین سے (جو اس وقت ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے) مخاطب ہو کر فرمایا۔

بعض لوگوں کو تعجب تھا کہ حضرت سید صاحب نے اول ہی ہفتہ گزر جانے پر مولوی صاحب سے (مولانا کو امت صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کہہ دیا کہ ”ہدایت کے کام میں لگ جاؤ“ پھر اٹھارہ یوم کے بعد اجازت و خلافت بھی عطا فرما کر نصحت فرمادیا اور پھر جہاد میں جاتے وقت ان کو صوبہ بنگال کی تبلیغ کا کام سپرد فرمایا اور ان کے ارشاد کے موافق کابل بند ہوئے۔ اب بتلاؤ کہ یہ ان کا سفر کتنے دن کا ہوا اور کتنے دنوں کے بعد واپس ہو کر حاضرین سے ملے؟ سبہوں نے عرض کیا کہ حضرت مولانا پورے اٹھارہ برس کے بعد تشریف لائے اور خدا کے فضل و کرم سے عیال و اطفال کی ایک جماعت ماثرا اشرار کے آئے۔ مولانا کے والد مرحوم نے فرمایا اب دیکھو حضرت سید صاحب کے فیوض و برکات کا اثر کہ ان کی صحبت کا ایک ایک دن ایک سال کی تبلیغی قوت رکھتا ہے جو شاید ہر عام احباب و مخلصین مجھ سے فراموش کرتے تھے کہ تم مولوی صاحب کو لکھو کہ مدرس گزرتی گزرتی جا رہی ہیں۔ آپ جو نیور والوں کو بھول گئے۔ اطراف و جوانب کے مریدین اُمید دیاں کے عالم میں منتظر ہیں مگر میں نے کبھی

اُن کے سفر کے انقطاع کا حکم نہیں لکھا۔

ان تاثرات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے والد کے اندر دعوت و احیائے دین کا کتنا بے پایاں جذبہ موجود تھا کہ دین کے لیے اپنے محبوب لخت جگر کی مفارقت انھوں نے ایک دو دن نہیں بلکہ پورے اٹھارہ سال برداشت کی اور پھر تھوڑے دن کے بعد انھیں پھر رخصت کر دیا اور اسی زمانہ مفارقت میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ انشراح پر جموں کی بادش کر۔

(۷) اس سلسلہ میں سید صاحب کے وہ خلفاء جو کلکتہ اور گجرات وغیرہ میں موجود تھے وہ بھی مولانا کے کالوں میں بے حد معاون ہوئے۔ ان میں حسب ذیل حضرات خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

مولانا حافظ جمال الدین صاحب، محضرت مولانا محمد وجیہ صاحب مدرس ادل مدرسہ عالیہ قاضی

عبدالباری صاحب وغیرہ۔

ان حضرات نے مولانا کے کالوں میں پورا تعاون کیا اور ان کو ہر طرح کی مدد بہم پہنچائی۔
(۸) اس کام میں مولانا کے سیکرٹریوں تلخاؤہ اور متوسلین بھی شریک تھے جن کے ناموں کی تفصیل باوجود کوشش نہ مل سکی۔ مولانا کے اہل خاندان میں اُن کے تقریباً ۶۰۰۰۰ خلفاء و متوسلین کے نام محفوظ ہیں اُن میں چند کے نام یہ ہیں:

۱۔ مولانا انوار اللہ صاحب مصنف شوارق مکیہ۔ یہ چانگام کے رہنے والے تھے، اور مولانا کے خلیفہ خاص تھے، اور آپ کے شریک کار۔

۲۔ مولانا سید محمد شاہ محدث رام پوری، ریاست رام پور کے سابق قاضی مولانا حامد شاہ صاحب کے یہ والد ماجد تھے۔ اور مولانا کے کالوں میں برابر شریک رہے۔ رام پور کے علاوہ بنگال کے علاقہ چنایا اور ناگور وغیرہ کے لوگوں کو ان سے بہت فیض پہنچا۔

۳۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، یہ ضلع فرید پور کے مقام لہفت گنج کے رہنے والے تھے، یہ مولانا کے ترجمان خاص تھے۔ مولانا کی اردو تحریروں کا بنگلہ زبان میں ترجمہ بھی کرتے تھے۔ خود بھی کئی کتابوں کے مصنف تھے۔

۴۔ منشی نعمت اللہ صاحب، احمد پور پانابا کے رہنے والے تھے۔ آپ نے مولانا کے ارشاد کے مطابق بگڑہ، رنگ پور، سران گنج اور گوکندہ وغیرہ میں زبردست تبلیغی کام کیا، نوکندہ میں آپ

نے ایک بڑی مسجد تعمیر کرائی تو ۲۵-۲۰ میل سے لوگ اس میں جمعہ ادا کرنے آتے تھے۔

(۵) قاری محمد جاوید صاحب، یہ سلٹ کے رہنے والے تھے، اور مولانا کے خاص جہاں شادوں میں تھے۔ یہ آسام کے ایک اونچے خاندان کے چشمہ چرواغ تھے۔ ان کے صاحبزادے شمس العلماء ابو نصر صاحب آسام کے وزیر تعلیم رہ چکے ہیں۔

(۶) مولانا احسن اللہ صاحب اور منشی حاجی عبدالرحیم صاحب دونوں حضرات مولانا کے بوٹ کے گشتی مدرس کے فیض یافتہ تھے۔ اول الذکر بڑے جید عالم تھے، اور ان کے بعد بھی ان کے خاندانوں میں مدتوں علم دین اور دعوت دین کا چرچا رہا۔

۷۔ ان کے علاوہ مولانا فیض اللہ صاحب ڈاکھالی، مولانا الہی بخش صاحب فتادی و دام اللہ بن مولانا عبدالقادر صاحب مصنف خلاصۃ المسائل وغیرہ۔ مولانا کے ان خلفائے تبلیغ و اصلاح میں مولانا کا پورا تعاون بھی کیا اور خود بھی پورے پورے علاقہ میں زبردست دعوتی و اصلاحی کام کیا۔

۸۔ مولانا کے خلفاء و متوسلین کے ساتھ ان کے اہل خاندان اور خاص طور پر ان کے دو صاحبزادگان نے مولانا کی زندگی میں اور آپ کے بعد بھی بڑا زبردست و اصلاحی کام کیا، ایک مولانا احمد صاحب متوفی ۱۳۱۷ھ دوسرے مولانا عبدالادل صاحب متوفی ۱۳۴۹ھ ہیں۔ مولانا حافظ احمد صاحب کی ولادت کلکتہ میں مولانا کے آٹھ قیام ہی میں ہوئی، عظیم و فضل، زہد و تقویٰ اور تبلیغ و دعوت میں مولانا کے نقش ثانی تھے اور ان اوصاف اور خدمات کی وجہ سے عوام میں حرد و رجہ مقبول تھے۔ ان کے عقیدتمندوں میں ہندو، مسلمان اور عیسائی سب شامل تھے۔ ان کے کاموں اور درودوں کی خبریں کلکتہ اور بنگال کے سارے اخبارات جلی سرخیوں سے شائع کرتے تھے ایک بار کلکتہ میں مولانا کے گرد دعا کرنے والوں کا غیر معمولی مجمع ہوا، اور مولانا نے ہزاروں کو پانی میں کالائزہ دم کر کے دیدیا، جس سے نہ جانے کتنے مریض شرفیاب ہوئے۔ ایک شاعر نے اس پر یہ شعر کہا تھا

دکھایا اثر کالی زیرہ نے جب پرستش گئے بھول کالی کی سب

مولانا احمد صاحب کا انتقال ڈھاکہ میں ہوا، اور وہیں چوک والی مسجد میں آپ کا مزار ہے۔ مولانا کے دوسرے صاحبزادے مولانا عبدالادل صاحب دعوت و تبلیغ کے ساتھ متعدد اہم کتابوں کے مصنف بھی ہیں جن میں بعض کتابیں عربی زبان میں ہیں، آپ کا انتقال کلکتہ میں ہوا اور انک تلہ میں آپ کا مزار ہے۔ ان کے خاندان کے بہت سے حضرات آج تک تبلیغ و اصلاح کا کام جاری کر رہے ہیں۔

دائم الحرف کے نزدیک یہ تھے وہ خارجی اسباب جو مولانا کے دعوت و تبلیغ کے کام میں معاون ثابت ہوئے دائرہ علم بالصلو اب۔

(باقی)

درس قرآن

مولانا محمد منظور نعمانی

مرکزِ والی مسجد - ۱۲ جون سنہ

”نبی امی“ کے مبعوث ہو جانے کے بعد

اُن پر ایمان اور اُن کی شریعت کی پیروی نجات و فلاح کی شرط ہے

حمد و صلوٰۃ، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُمْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْعَزْوَاقِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَجَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (الاعراف ۱۹)

جو لوگ پیروی کرتے ہیں (خدا کے) اُس پیغمبر کی جو نبی امی ہے جبکہ وہ لکھا جاتا ہے میں اپنے ان قورات اور انہیں میں جو بھی پسندیدہ باتوں اور نیک کاموں کی ان کو ہدایت کرتا ہے اور بری باتوں اور ناپسندیدہ کاموں سے ان کو منع کرتا ہے اور نفیس پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتا ہے اور خراب گندی چیزوں کو ان کے لیے حرام ٹھہراتا ہے اور اُن کے پیچھے (جی کے نیچے وہ بے ہوش تھے) اور وہ بندشیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے دور کرتا ہے۔

پس جو لوگ اس نبی امی پیغمبر پر ایمان لائے اور انکی تابعدار و حمایت کی اور (اسکے پیغمبرانہ مشن میں) اسکے مددگار ہوئے اور اُس فہم ہدایت کی انھوں نے پیروی اختیار کی جو (خدا کی طرف سے) اس پیغمبر پر نازل کیا ہے تو یہی لوگ فلاح یاب اور باہر اد ہیں۔ (سورۃ الاعراف آیت ۱۵۶)

تفسیر و تشریح

یہ سورہ اعراف کے ۱۹ دیں رکوع کی آخری آیت ہو۔ اس سے اوپر کی آیات میں جو پچھلے ہفتہ زیر درس تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ اور ان کی ایک اہم دعا کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب کا ذکر کیا گیا تھا۔ واقعہ یہ ذکر کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل میں سے ستر نامزدے منتخب کر کے اپنے ساتھ مقررہ وقت پر اسی مقام پر ملے گئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان نامزدوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی جائے اس کو یہ لوگ بھی ممکن حد تک دیکھ اور سن سکیں۔ پھر خود ان کے دلوں میں اطمینان و یقین پیدا ہو اور ان کے شہادت دینے اور بتانے سے قوم کے عوام میں بھی اطمینان و یقین پیدا ہو۔ لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے ان نامزدوں نے خدا کی قدرت کی کھلی نشانیاں بھی دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئیں اُس کو بھی سنا لیکن مزاج کے فساد اور شرارت و سرکشی کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے، سننے کے بعد بھی کہا کہ ہم اُس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ خدا کو کھلم کھلا ہم اپنی بہن سے نہ دیکھ لیں۔ (کُنْ تُوْمِنَ لَاكْ حَتّٰی تَرٰی اللّٰهَ جَهْرَةً)

ان کی اس گستاخی پر خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ نیچے سے ”رجفہ“ یعنی سخت ہولناک بھونچال آیا اور اوپر سے ”صاعقہ“ یعنی بجلی کا ایسا کر کا ہوا جس سے دل پھٹ جائیں۔ اُس سے یہ سب لوگ مُردوں کی طرح گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گرا گرا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا کہ خداوند اے مالک و مختار ہو۔ تجھے ہم سب کو ہلاک کر ڈالنے کا بھی پورا حق ہو۔ اور تو چاہتا تو میری قوم کے ان گستاخوں کی گستاخی سے پہلے اور اس جرم کے بغیر ہی انھیں اور ان کے ساتھ مجھے بھی ختم کر سکتا تھا۔ کوئی تیرے فیصلہ کو رد نہیں سکتا تھا (رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَ اٰتٰی)۔ لیکن تو نے ہمارے بہت سے قصور و کوتاہیوں کے باوجود ہمیں ہلاک نہیں کیا بلکہ ہمیں برابر انعامات سے نوازتا رہا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ میری قوم کے ان جاہلوں بے وقوفوں کی ایک جاہلانہ اور احمقانہ حرکت کی وجہ سے آج تو ہم سب کو ہلاک کر دے۔ یعنی یہ بات تیری شان کریمی سے بعید ہو۔ اس لیے مجھے یقین ہو کہ یہ جو تیری طرف سے جلال کا ظہور ہوا ہے یہ ہمارے لیے بس ایک آزمائش اور غیبیہ ہو۔ اِنَّهٗمۡ لَمِنَ الْغٰفِلِیْنَ (اَلَا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَآءُ

وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ۝ — اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان تصور واردوں کے لیے بلکہ ان کے ساتھ پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ التجا کی۔

أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَالْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ۝

یعنی خداوند اے تو ہمارا ولی اور کارساز ہو۔ پس ہم کو بخشش اور رحم فرما۔ تو سب سے اچھا بخشے والا ہو اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو گئے ہیں یعنی ہم نے سب طرف سے کھینچ ہو کر تیری طرف رخ کر لیا ہو اور تیری بندگی اور فرمانبرداری کا ارادہ کر لیا ہو۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں فرمایا گیا۔

عَدَايَ أَصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَأَنَا الْكُتُبَا
لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝

مطلب یہ ہو کہ میرے ہاں عذاب بھی ہو اور رحمت بھی لیکن عذاب سب کے لیے نہیں ہو۔ یہاں تک کہ سارے مجرموں اور گنہگاروں کے لیے بھی نہیں ہو۔ بلکہ صرف ان مجرموں کے لیے جو جن کو میں عذاب دینے ہی کا فیصلہ کروں۔ یعنی جو اپنے سنگین جرموں کی وجہ سے معافی کے قابل ہی نہ ہوں بلکہ میری رحمت ہر چیز کو محیط ہو کوئی شے نہیں ہو جسے میری رحمت سے کچھ نہ کچھ حصہ نہ مل رہا ہو لیکن اے موسیٰ! جس رحمت خاصہ کی تم نے استدعا کی ہو کہ دنیا میں بھی حسنہ یعنی میرا فضل خاص ہو اور اسی طرح آخرت میں بھی مخصوص رحمت و کرم ہو تو یہ پیر کسی خاص نسل یا کسی خاص طبقہ کے لیے مخصوص نہیں ہو اور نہ مخصوص کی جا سکتی ہو بلکہ یہ ان بندوں کا حصہ ہو جن میں بنیادی طور پر یہ تین صفات ہوں ایک یہ کہ ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری ہو یعنی وہ سب بری باتوں اور برے کاموں سے بچنے اور پرہیز کرنے کا اہتمام کرتے ہوں۔ دوسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہوں۔ جو اکثر دنیا والوں کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہو اور تیسرے یہ کہ ہمارے ساری آیتوں پر ایمان لائے ہوں یعنی ہمارے سارے فرمانوں اور حکموں کو دل و جان سے ماننے ہوں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کا جواب ہوا جس کا حاصل یہ ہوا

کہ ہماری رحمت کا یہ خاص درجہ کہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمارا خصوصی فضل و انعام ہو۔ یہ اُن دُعا دار اور اطاعت شعار بندوں کے لیے طے شدہ ہو جو زندگی میں تقویٰ کا طریقہ اختیار کریں اور اپنی دولت اور کمائی اشرکِ رضا کے واسطے قربان کریں اور اشرک کے تمام فرامین اور احکام کو مانیں، تو قوم بنی اسرائیل میں سے جو لوگ رحمت الہی کا یہ خاص درجہ حاصل کرنا چاہیں وہ اپنے اندر یہ تین باتیں پیدا کریں، انکو یہ درجہ مل جائے گا۔

اس کے بعد کوغ کی یہ آخری آیت ہو جو میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہو۔ اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ..... الآية

بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہو کہ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی استدعا کا جو جواب دیا ہو، یہ کہتے بھی اُسی کا جُز ہو اور اس میں رحمت الہی کا خاص درجہ پانے والوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہو کہ وہ بنی امتی (یعنی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر ایمان لائیں اور انکی پیروی کریں لیکن میرے نزدیک دوسرے مفسرین کی یہ رائے قابلِ ترجیح ہو کہ اس آیت میں ایک دوسرے اشتمال اہم اعلان کیا گیا ہو۔ اور اس کے مخاطب موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بنی اسرائیل یعنی وہ یہود و نصاریٰ اس کے خصوصی مخاطب ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے تھے اور اپنے کو خدا کی خاص رحمت اور اس کے خصوصی فضل و انعام کا مستحق سمجھتے تھے، تو اس آیت میں دراصل انھیں کو بتایا گیا ہے کہ اب جبکہ خدا کی طرف سے وہ ”الرَّسُولُ“ اور ”النَّبِيُّ الْأُمِّي“ (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) مبعوث ہو گئے جن کا ذکر تمہاری مقدس، الہامی کتابوں تورات و انجیل میں موجود ہے اور ایسا تفصیلی ذکر موجود ہے کہ گویا وہ خود ہو ہو اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور تمہاری آنکھیں ان مقدس کتابوں کے صفحات میں ان کو دیکھ رہی ہیں اور پارہی ہیں۔ رَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ)۔ تو اب ان کے مبعوث ہو جانے کے بعد دُنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و انعام کے لیے یہ بھی لازمی شرط ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور جو نور ہدایت اور شریعت وہ لے کر آئے ہیں اُس کا اتباع کیا جائے اور راہِ خدا کی ہدایت کی جدوجہد میں ان کا ساتھ دیا جائے کیونکہ اس دور میں وہی خدا کے

رسول اور خدا کی مرضی کے نام نہ لے ہیں اور اب خدا کی رحمت اور رضامندی ان کی پیروی سے وابستہ ہو، پس اس دور میں جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ فلاح و نجات سے محروم رہے گا۔ میرے نزدیک اس آیت کا یہی پیغام ہے اور اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے ایک اہم منشور اور اعلان کی ہے۔

اب ذرا اس آیت کے الفاظ پر کسی قدر تفصیل سے غور کر لیا جائے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو صفیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہے الرَّسُولُ الْبَرُّ۔ پیغمبروں کو دو حیثیتیں حاصل ہوتی ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ان کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام بندوں کو پہنچاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور عالم آخرت اور عالم غیب کی بہت سی باتوں کا اور ہدایت و احکام کا علم وحی و الہام کے ذریعہ ان کو عطا فرماتا ہے، اس لحاظ سے ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حیثیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے الرَّسُولُ بھی کہا گیا ہے اور النَّبِيُّ بھی، تیسری صفت الْآخِیَ بیان کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نوشتہ خواند یعنی لکھنے پڑھنے کے لحاظ سے آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کے علوم کسی استاد اور کسی کتاب سے حاصل کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ "الَّذِي يَخُودُ وَنَهَ مَكْتُوبًا" عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ ان کو اپنی الہامی کتابوں تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یہاں یہ بات خاص طور سے قابل لحاظ ہو کہ یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ان کا نام لکھا ہوا پاتے ہیں یا ان کا علیہ اور سر پایا ان کے اخلاق و عادات یا ان کی کوئی اور خاص بات لکھی ہوئی پاتے ہیں بلکہ فرمایا گیا ہے "يَخُودُ وَنَهَ مَكْتُوبًا" عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، یعنی خود آپ کو لکھا ہوا پاتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کتابوں میں آپ کا یہاں تک ذکر ہے کہ گویا ان کے صفحات میں خود ہو ہو آپ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے پڑھنے والے یہودی و نصرانی اپنی کھلی آنکھوں ان کتابوں میں آپ کو دیکھتے ہیں۔ اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگرچہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی تشریف ہو چکی تھی جس کا ذکر خود قرآن مجید میں

جا بجا کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو تورات اور انجیل حضور کے زمانہ میں یہود و نصاریٰ پڑھتے تھے ان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا صاف اور مکمل تذکرہ موجود تھا کہ اس آیت میں فرمایا گیا ”يُحَدِّثُكُمْ مَا مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“ لیکن ہمارے اس زمانہ میں تورات و انجیل کے نام کی جو دو کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں اگرچہ ایسی عبارتیں موجود ہیں جن کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایسی روشن اور کھلی ہوئی نہیں ہیں جن کی بنا پر کہا جاسکے کہ آپ خود تورات و انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ گزشتہ ۱۲۱۳ صدیوں میں بھی تورات و انجیل میں بہت کچھ تحریف اور تبدیلی ہوئی ہے۔

یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے، اس آیت میں بالاعلان یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور خاص طور سے یہود و نصاریٰ کو سنایا گیا ہے اور گویا ان کو چیلنج کیا گیا ہے کہ تمہاری مقدس کتابوں تورات و انجیل میں ”الرَّسُولُ النَّبِيُّ الْاَوْحَىٰ“ (یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) لکھے ہوئے ہیں اور تم ان کتابوں میں ان کو لکھا ہوا پاتے ہو۔ اگر بالفرض قرآن کا یہ دعویٰ واقعہ کے مطابق نہ ہوتا یا اس میں کچھ بھی کچاں ہوتا تو اس زمانہ کے یہود و نصاریٰ یقیناً اس کی تردید اور تکذیب کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت اور قرآن مجید کے خلاف یہ ان کی خاص دلیل ہوتی اور اس میں بڑا وزن ہوتا لیکن نتائج میں کہیں اس کا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ اس دور کے یہود و نصاریٰ نے اس قسم کی کوئی بات کہی ہو اور قرآن پاک کے اس دعوے کی تردید و تکذیب میں آواز اٹھائی ہو۔ اگر انصاف کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ بڑی فیصلہ کن بات ہے۔

یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں متعدد ایسی روایتیں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں تک موجود تھیں۔ حافظ ابن کثیر نے جو محدث بھی ہیں اپنی تفسیر میں کئی روایتیں حدیث کی مختلف کتابوں سے سند کے ساتھ نقل کی ہیں۔ اگر یہ روایتیں صحیح ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ قدیم آسمانی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ کیا گیا تھا اور اتنی وضاحت کے ساتھ آپ کا سراپا بیان کیا تھا کہ اس کی روشنی میں آپ کی تصویریں تک بنائی گئی تھیں اور جہاں کہیں نے عرض کیا قرآن پاک کی اس آیت کے الفاظ ”يُحَدِّثُكُمْ مَا مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ“ سے اس کی پوری تائید ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ اعراف سے پہلی

سورۃ "الانعام" میں یہ آیت گزر چکی ہے "الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَكْثَرُ عِلْمًا بِعُرْفُونَهُ لَكُمُ الْبَيْتُ حَرَامٌ"۔ یعنی اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے کہ اگلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہی تفصیل سے کیا گیا تھا کہ اس کی روشنی میں ان کتابوں کے پڑھنے والے اور خاص کر بنی اسرائیل کے اہل کتاب علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے دیکھے بھلے آدمی کو پہچانا جاتا ہے بلکہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔

یہود و نصاریٰ کی موجودگی میں اور ان کی کتابوں اور ان کے علماء کی موجودگی میں قرآن مجید کا یہ دعویٰ خود اس کی دلیل ہے کہ حقیقت یہی تھی۔

میں آیت کے الفاظ "يَجِدُوهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ" کی وضاحت کر رہا تھا۔ بات بہت طویل ہو گئی میں نے عرض کیا تھا کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک "الرسول" دوسری "النبی" تیسری "الامی" اور چوتھی یہ کہ "اہل کتاب" ان کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ ان چاروں کی تشریح ہو چکی ہے۔ ان کے بعد پانچویں اور چھٹی صفت یہ بیان کی گئی ہے "يَا مَرْهُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ" یعنی وہ رسول ان لوگوں کو معروف کی ہدایت کرتا ہے اور منکر سے منع کرتا ہے۔ معروف ان سب اعمال و اخلاق کو کہا جاتا ہے جن کو انسان کی سلیم فطرت پسند کرے۔ اور جنہی وجہ سے آدمی کو تعریف اور تحسین کے لائق سمجھا جائے اور منکر اس کے برعکس ان رذیل اور قبیح اعمال و اخلاق کو کہا جاتا ہے جن سے فطرت سلیم انکار اور نفرت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کو تفصیل سے دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ جن اعمال و اخلاق کی آپ نے ہدایت فرمائی ہے وہ شریف انسانوں کے نزدیک معروف و پسندیدہ ہیں اور ان کو نیکی سمجھا جاتا ہے اور جن کاموں سے آپ نے منع فرمایا ہے وہ منکر اور ناپسندیدہ ہیں اور ان کو گراں دار کی بات سمجھا جاتا ہے۔ پھر سوا توہر اور آٹھویں صفت یہ بیان کی گئی ہے "يُحِلُّ لَهُمُ الْمَنَاسِكَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ" یعنی وہ رسول نبی امی دنیا کی تمام نفس اور پاکیزہ چیزوں کو انسان کے لیے حلال ٹھہراتا ہے اور گندمی خراب چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور سب کے آخر میں نو بیس صفت یہ بیان کی گئی ہے "يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر خاص کر بنی اسرائیل پر ان کی شرارت و سرکشی

کی وجہ سے اگلی شریعتوں میں جو بعض سخت احکام عائد کیے گئے تھے جو بہت ہی مشکل اور بھاری تھے۔ یہ رسول نبی اُمّی ان کی منسوخی کا اعلان کر کے ان سے نجات دیتا ہے اور وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے تلے وہ دبے ہوئے تھے۔ سورہ الانعام میں گزیر کاٹنے کے بعض چیزیں جو فی نفسہ حلال طیب تھیں، بنی اسرائیل پر ان کی شرارت و سرکشی کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کی منسوخی کا اعلان کیا اور ساری دنیا کے لیے ان چیزوں کو حلال کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ اگر کپڑے میں کہیں ناپاکی لگ جائے تو وہ حصہ کاٹ کر پھینک دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت حکم کی منسوخی کا اعلان فرمایا اور بتلایا کہ صرف دھو دینے سے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں، بنی اسرائیل کی شریعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے احکام کا مقابلہ کر کے ایسی بہت سی مثالیں معلوم کی جاسکتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ توثیقات بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا ہے
 خَالِذِينَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ
 مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

مطلب یہ ہے کہ اب جو لوگ اس نبی اُمّی رسول پر ایمان لائیں، یعنی جو ان کو خدا کا رسول اور نبی مانیں اور منکرین و مخالفین کے مقابلہ میں ان کی تائید و حمایت کریں اور ان کی پیروی و ہمہ میں ان کا ساتھ دیں اور مدد کریں اور جو نوید ہدایت ان کے ساتھ آتا رہا گیا ہے یعنی قرآن مجید اور وہ دستور شریعت جو قرآن ہی میں ہے اس کی پیروی کریں اور اس کو اپنا دستور زندگی بنالیں وہی فلاحیاب اور کامیاب ہوں گے اور دنیا و آخرت میں وہی خدا کی رضا و رحمت کے مستحق ہوں گے۔

آیت کا اصل مقصد اور پیغام دراصل یہی ہے جو اس کے اس آخری حصہ میں ہے، اس سے پہلے جو کچھ فرمایا گیا تھا وہ دراصل اسی کی تہیہ تھی اور اس میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا تھا۔ اور اتنا تفصیلی تعارف اسی لیے کرایا گیا تھا کہ آپ کے بارہ میں اتنا اہم اور غیر معمولی اعلان کیا جانا تھا یعنی یہ کہ آپ کے مبعوث ہو جانے کے بعد نجات و فلاح کے مستحق وہی ہوں گے جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ پر نازل کی ہوئی مقدس کتاب قرآن مجید اور اس کی شریعت کی پیروی کریں۔

ہمارا ایمان ہے اور قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے جنہیں خدا کی ہدایت کا

شرع بھی حاصل ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات نازل فرمائی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور کلمۃ اللہ تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی قسم کے معجزات عطا فرمائے تھے اور انجیل ان پر نازل کی گئی تھی اور اپنے اپنے دوزمیں ان پر ایمان لانا اور ان کی لائی ہوئی ہدایت و تعلیم کی پیروی کرنا نجات و فلاح کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب خصوصی حاصل کرنے کے لیے بھی کافی تھا۔

لیکن قرآن مجید کی اس آیت میں (اور بہت سی دوسری آیتیں میں بھی) اعلان فرما دیا گیا ہے کہ خدا کے آخری نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبوت ہو جانے کے بعد ان پر ایمان لائے بغیر اور ان کی شریعت کو اختیار کیے بغیر کوئی شخص فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ خداوندی فیصلہ اور مشورہ ہے اور اسی کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا ”تو کان مومن حیا ما وسیعہ الا اتباعی“ یعنی اگر آج اللہ کے پیغمبر مومن علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری شریعت کی پیروی لازم ہوتی۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي
مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ يَهُودِي وَلَا نَصْرَانِي
تُحْمَرُونَ وَلَمْ يَمُنْ بِالَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ
الْإِسْلَامَ مَنْ أَصْحَبَ النَّارَ۔

اور شریعت اللہ کی طرف سے میں لایا ہوں اس پر
وہ ایمان نہ لائے اور اسکو قبول نہ کرے تو وہ جہنم

میں سے ہوگا۔ اور نجات و فلاح سے محروم ہے گا۔

بہر حال یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان لانا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو قبول کرنا نجات و فلاح کی شرط ہے، اسلام کے ان بنیادی مسائل میں سے ہے جن کو قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو۔ اس میں کسی دوسری رائے کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نبی مطبوعات

از ڈاکٹر محمد نجات انٹر صدیقی
غیر سودی بینک کاری | صفحات ۳۲۴۔ سائز ۲۰x۳۰۔ مجلد قیمت ۲/۱۶
ناشر: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند۔ دہلی ۷

جدید معاشیات میں بینکنگ کے نظام کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اور یہ نظام ستر پانچ سو میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی اسلامی ملک اپنی معاشیات کو سود سے پاک کرنا چاہے تو اس کی کیا سبیل ہے، جبکہ بینکنگ کا نظام قائم رکھے بغیر موجودہ دور میں ایک ترقی یافتہ معیشت کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ دقت کے اس اہم ترین سوال کے ماتحت اسلامی دنیا کے بہت سے مفکرین بینکنگ کا ایک ایسا نظام تجویز کرنے میں اپنی علمی اور فکری صلاحیتیں صرف کر رہے ہیں جس میں سود کا عنصر نہ ہو۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے استاذ معاشیات ڈاکٹر نجات انٹر صدیقی کی یہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اور جہاں تک ہمارا علم ہے اب تک کی تمام کوششوں میں اس کا درجہ بلند ہے۔

بینکنگ کا نظام جو معاشرہ کو معاشی سہولت بہم پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ اصلاً سودی کاروبار کے ذریعہ اُس کی دولت گھسیٹنے کے لیے وجود میں آیا تھا اور اسی ذہن سے اُس کا تانا بانا تیار ہوا ہے، اُس میں ایسی اصلاحی تجاویز کا بیڑا اٹھانا جن کے ذریعہ اس کاروبار میں سے سود کا عنصر نکل جائے پر بھی وہ ایک منفعت بخش کاروبار رہ سکے، ایک ایسی فکری جرأت مندی اور مجتہدانہ طبیعت کا ثبوت ہے جس پر ہر وہ شخص مسرور ہوگا، جسے عالم اسلام میں اس جنس کی بے حد ضرورت ملے گی۔ کم پائی کا احساس ہے۔

بینک کاری کے مسائل اور معاشیات میں اُس کے کردار سے ہمیں فنی واقفیت نہیں چنانچہ زیر تبصرہ کتاب کے بعض مباحث کو سمجھنا بھی ہمارے لیے وقت طلب ہے۔ لیکن مجموعی طور پر مصنف کے اندازِ کلام میں جو وضاحت و خود اظہارِ نظر آتی ہے اور غیر سودی بینک کاری کے لیے اُن کا

پیش کردہ خاکہ بادی النظر میں جس طرح ایک نہایت جامع اور قابل فہم و قابل عمل تجویز ہونے کا تاثر دیتا ہو اُس سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ اپنے موضوع پر پوری طرح حادی اور اُس میں ایک صاحب بصیرت کا مقام رکھتے ہیں۔

غیر سودی بینکنگ کے لیے مرتب کردہ اس علمی خاکہ کی بنیاد اسلامی شریعت کے اصول مضامین و شرکت پر رکھی گئی ہو جو اس مسئلہ پر اسلامی منہج سے سوچنے والوں کی اب تک ایک متفقہ سہ رائے ہو۔ لیکن ان اصولوں کی وضاحت اور بینکنگ کے پس منظر میں ان پر غور و خوض کے لیے ”شرکت اور مضاربہ کے شرعی اصول“ کے نام سے مصنف نے ایک پوری کتاب الگ سے لکھی ہو۔ جو ہمارے پاس نہیں آئی ہو مگر اُس کا مطالعہ زیر تبصرہ کتاب سے پہلے کیا جانا قدرتی طور پر ضروری ہے۔ اس معروف کے بعد کہ کتاب کا موضوع ہمارے لیے اجنبی ہو اس میں کسی جگہ انگلی رکھنے کا حق ہمیں نہیں رہ جاتا۔ لیکن ایک خلش کو خاطر کرنے کے لیے ڈرتے ڈرتے اتنا کہنا ہو کہ مصنف جب اس کے حامی ہیں کہ عام حالات میں ایک اسلامی نظام حکومت بینکوں کو نجی ملکیت ہی کے زمرہ میں رکھے گا تو نجی ملکیت دے بینکوں سے جو چند افراد اور خاندانوں کی معاشی اجارہ داری وجود میں آتی ہو۔ اُس کا سد باب کس طرح کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہو اس سوال کا جواب کتاب میں کہیں موجود ہو مگر ہمارے ذہن کی گرفت میں وہ نہیں آسکا۔ یہ بھی ہو سکتا ہو کہ ”شرکت و مضاربہ کے شرعی اصول“ میں اس کا جواب مل جاتا ہو مگر یہ کتاب ہمارے مطالعہ میں نہیں آئی ہو۔

از سید جلال الدین عمری

اسلام کی دعوت | سائز: ۲۰×۳۰ کتابت و طباعت متوسط قیمت - ۲/۱۶

ناشر: مرکزی مکتبہ جماعت اسلامی ہند۔ دہلی۔ ۶

کتاب کے نام سے خیال ہوتا ہو کہ دعوت اسلامی کی ماہیت و حقیقت سے اس میں بحث کی گئی ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہو، بلکہ ملت اسلامیہ کے لیے کار دعوت کی اہمیت، دعوت کا طریقہ و منہج، اس کے آداب و شرائط اُس کے مختلف دائرے اور داعی کے لیے ضروری اوصاف اس کتاب کا موضوع ہو۔

کتاب میں اس بات کی صراحت تو کہیں نہیں ہو کہ یہ جماعت اسلامی سے متعلق افراد کی تربیت و دنیاوی کے لیے لکھی گئی ہو، مگر واقعی نوعیت یہی ہو یعنی اس کا مخاطب خاص طور پر ایسے افراد سے ہو جو فقیہہ دعوت ہی کی انجام دہی کے لیے ایک جماعت سے وابستہ ہو چکے ہیں اور اس روشنی میں کتاب کو دیکھتے ہوئے یہ بات بڑی عجیب سی معلوم ہوتی ہو کہ جو احوال و اوصاف ایک نو مومن کی زندگی میں داعی بن کر کھڑے ہونے سے پہلے آجہانے چاہئیں، بلکہ جن کے بغیر اس کا تصور بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص حقیقتہً دعوت اسلامی کا پورا ٹھکانے کے لیے کسی بکار پر لبیک کہے گا، مثلاً نماز کا اہتمام، تعلق بائمر، فکر آخرت اور کامل اتباع شریعت ان اوصاف کی اہمیت بھی ان اہل دعوت کو اس طرح بتائی گئی ہو جیسے وہ ان کی اہمیت سے آشنا ہی نہ ہوں! یہ باتیں اگر بے ضرورت طور پر کتاب میں آئی ہوں تو بے محل و عطا سے کہنا پڑے گا اور اگر واقعہ میں یہ حال ان اہل دعوت کا ہو، تو وہ تصور دعوت قابل اصلاح ہو جس کے ماتحت ایک شخص اسلام کے بنیادی اوصاف سے خالی ہوتے ہوئے داعی اسلام بن جائے۔

جماعت اسلامی نے اپنی دعوتی جہد و جد میں شرکت کے لیے اصلاً جس اپیل پر لوگوں کو بلایا تھا وہ یہ تھی کہ دنیا کا اجتماعی نظام باطل کے ہاتھوں سے چھین کر اسلام کے ہاتھ میں آجائے، اس جذبہ سے کسی دعوتی جہد میں شریک ہونے والے ان لوگوں کی ایک تعداد جن کی دینی زندگی کا آغازیں اسی دعوت پر لبیک کہنے سے ہوا ہو، نفسیاتی طور پر ضرور ایسی ہوگی جس کا سارا ذوق بس باطل پر تنقید کرنے اور مخالف طاقتوں کے مقابل میں اپنے جیسے کو غالب کرنے کی معرکہ و کششوں میں سمٹا ہوا ہو، اور باقی دینی اعمال و اوصاف سے اُس کا تعلق بس ایک عام مسلمان کی طرح رسمی انداز ہی کا ہو۔ جماعت کے ذمہ داروں کی یہ کوشش بہت قابل تین ہو کہ ایسے افراد کی اصلاح ہو مگر اس کے لیے بہت صاف طور پر ان کا دعوتی جذبہ اور تصور دعوت درست کرنے کی ضرورت ہو جسے یہ کتاب پورا نہیں کرتی۔ (اس کے علاوہ قاصدین کتاب خاص حرکت کامیاب) یہ کتاب اپنے مخاطب داعیوں میں اسلام کے مطلوب اوصاف اس طرح کی فہمائش کے ذریعہ پیدا کرنا چاہتی ہو کہ

”اسلام کی دعوت کا مطلب محض یہ نہیں ہو کہ انسانوں کے درمیان اس کے حق و صداقت

کا اعلان کر دیا جائے، بلکہ اپنے مزاج کے لحاظ سے یہ ایک زبردست انقلابی کوشش ہو۔ اسلام چاہتا ہو کہ وہ انسانوں کے تمام خود ساختہ دنیوں پر غالب آجائے اور سب اُس کے تابع و

دعوت کو منکر رہیں۔ جو شخص خارج کی دنیا میں اسلام کا یہ مطلوبہ انقلاب برپا کرنا چاہو، پہلے اُسے اپنے اندر کی دنیا میں اسی نوعیت کا انقلاب برپا کرنا ہوگا، ورنہ باہر کی دنیا میں اس کی کوشش کامیاب نہ ہوگی۔ (ص ۵)

یہ ”دعوت اور اتباع“ کے عنوان سے گفتگو کا ایک ٹکڑا ہے اور بالکل یہی انداز نہایت دعوت اولہ تعلق بالشر، دعوت اور فکر آخرت، دعوت اور نماز وغیرہ کی گفتگو میں ملتا ہے۔ لیکن اگر اسلام کی دعوت کو ”ایک زیر دست انقلابی کوشش“ ”ایک بہت بڑا جہاد“ اور ”اقامت دین کا کام“ وغیرہ سمجھ کر اس میں لگنے سے تعلق بالشر، فکر آخرت اور ذوق نماز وغیرہ کی کیفیات پیدا ہو جائیں گی تو اسلام کی دعوت کے یہ معنی تو مصنف کے مخاطب لوگ پہلے ہی سے سمجھ ہوئے تھے۔ جو بات دعوت اسلامی کے اس تصور سے پہلے نہ پیدا ہو سکی ہو وہ اسی تصور کی تجدید سے پیدا ہو جانے کی امید کیونکر صحیح ہوگی؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں دعوت سے پہلے پیدا ہونے کی ہیں۔ دعوت کے کام سے ان میں ترقی ہو سکتی ہے بلکہ لازماً ہونا چاہیے، لیکن جو شخص ان باتوں کے بغیر اسلام کا ”داعی“ اور خارج کی دنیا میں اُس کی اقامت کا ”ساعی“ بن گیا ہو، سمجھ لینا چاہیے کہ اُس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہو جس سے یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ باتیں اسلام کے اس تصور سے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ خدا کے سامنے خود کو جھکا دینے اور سہمہ دم اس کو اپنے پر نگہاں اور ہر ضرورت میں مرجع و مدد ی سمجھتے ہوئے ہر آن اس کی طرف متوجہ اور اس کی رضا جوئی میں سرگرم رہنے کا نام ہے۔ اس تصور کے ساتھ آدمی اسلام کو اپنا دین بنانے کے لیے پسند کرے گا تو لازماً اُس کے ایک ایک حکم کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، ایسے اعمال (نماز وغیرہ) کی طرف ایک عجیب ذوق سے لپکے گا جنہیں دربار خداوندی میں حاضری کے ہم معنی اور غایت قرب کا مصداق بتایا گیا ہے۔ اور ہر اُس بات سے بچے گا جو وہ کسی ہی من پسند ہو جس کے لیے بتا دیا گیا ہو کہ وہ آخرت میں خدا کی ناراضگی بن کر سامنے آئے گی۔ یہ شخص اسلام کی دعوت اور خارج کی دنیا میں اس کی اقامت کے لیے بھی خدا کے حکم کے بموجب ساعی ہوگا مگر صرف باطل طاقتوں کو مٹا دینے کے جذبے سے نہیں بلکہ اصلاً اُس جذبے سے کہ خدا کی ہدایت کا نور عام ہو، اُس کے بندے اپنے مالک کی رضا جوئی کی طرف آئیں، اُسکی رحمتوں اور نوازشوں سے حصہ پائیں اور عقاب میں گرفتار ہونے سے بچ جائیں۔ اس جذبہ سے دعوت کا کام بالکل فطری طور سے انسان کے تعلق بالشر کو بڑھانے والا ایک عمل بن جاتا ہے۔ فکر آخرت

دو چند ہو جاتی ہو۔ کامل سے کامل تر تباہ کا ذوق ابھرتا ہو اور اس میدان میں کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ خدا کی مدد ہی کو سمجھتے ہوئے یہ آدمی ناز حبیبی اعمال کی طرف کچھ اور بھیجے بے قراری کے ساتھ متوجہ ہوتا ہو تاکہ خدا سے استعانت کے لیے عرض معروض کر سکے اور ایک نئی روح اور نئی طاقت اسے اس کا بڑا عظیم کے لیے میسر کرے۔ یہ ہو اسلام کی دعوت کا وہ تصور جو داعی میں اسلام کے تمام مطلوبہ اوصاف دو چند کرتا ہو۔ اور یہ ہو اسلام کا وہ تصور جس سے اس کی دعوت کے سلسلہ میں آدمی کا یہ ذہن بتا ہو۔ اس کے بجائے اگر اصلاً ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے اسلام کو دیکھا جائے اور اس کی دعوت کا مطلب بس اس نظام کو دنیا کے دوسرے نظاموں پر غالب کر دینے کی ایک زبردست انقلابی کوشش سمجھا جائے تو پھر یہ اس کا ہی گویا نیا دور ہو جس سے تعلق بالشر کا جذبہ ابھرتا ہو ناز حبیبی اعمال کا ذوق پیدا ہوتا ہو اور دعوت کے علاوہ دیگر احکام دین کے کامل اتباع کی بھی حقیقی فکر دل میں آتی ہو۔ یہ تصور بڑی بڑی قربانیاں آدمی سے کر سکتا ہو مگر جو کام انقلابی کوشش اور اسکے ناگزیر مراحل کے زمرہ میں نہیں آتے انہی طرف التفات یہ کہاں سے مل سکتا ہو۔ بات کچھ باریک بینی کا شکر سے سمجھا جائے!

استدراک

الفتنہ بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق مارچ ۱۹۷۰ء کے عنوان ”نئی مطبوعات“ کے تحت تبصروں میں حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب لاچپوری کے فتاویٰ جلد دوم میں منقول ایک حدیث میں، ایک لفظ (علیٰ حرب) کے ترجمہ سے اختلاف ظاہر کیا گیا تھا۔ مولانا نے اس پر ہمیں تحریر فرمایا کہ سنن ابی داؤد میں جہاں یہ حدیث آئی ہے وہاں بین السطور میں اس لفظ کے وہی معنی بتائے گئے ہیں جو ترجمہ میں انھوں نے اختیار فرمائے ہیں نیز بذیل الجہود شرح ابی داؤد میں بھی یہی تشریح ہے۔ تبصرہ نگار حضرت مولانا کا مشکوٰۃ ہو کہ زمانہ طالب علمی سے ذہن میں پڑی ہوئی ایک غلط فہمی ان کی توجہ کی بدولت دور ہو گئی فجزاہم اللہ خیر الجزاء۔

ملفوظات حضرت شاہ محمد یعقوب محدویؒ

مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ پیش لفظ از مولانا محمد منظور نعمانی دیرالفرقان
بیجا کرالفرقان کے گزشتہ شمارہ میں اعلان کیا گیا تھا تیاری کے آخری مرحلہ میں ہو، امید ہو کہ انتشار شدہ
جولائی کے دوسرے ہفتہ میں تیار ہو جائے گی اور تیسرے ہفتہ میں طالبین کو روانگی شروع کی جائے گی۔
قریباً چار سو صفحات، کاغذ اعلیٰ، مجلد قیمت پانچ روپے۔

مینبر کتب خانہ الفتنہ، پٹھری روڈ، لکھنؤ

ان کتابوں کے صرف ایک دو ہی نسخے ہمارے ہاں ہیں

تاریخ طبری (اردو)

دور عہد نبوت تا دور عباسی
ترجمہ از السید ابوالحسن محمد باقر
حصوں ابوریہ جلد اول میں قیمت کافی ۱۲۰/-
تاریخ اسلام

مصنفہ مولانا اکبر شاہ نوبی آبادی کافی تین جلدوں میں
حصہ اول عبد بنوادی و غلامت راشدہ حصہ دوم عبد بنو امیر و بنو عبد
حصہ سوم اندلس و دولت معاویہ و سلو قیہ عثمانیہ و خوارزم شاہ
اور اس وجہ کے تفصیل ملاحظہ ہوا چنے غار بڑی خبریں اور فقیریں
لیے ہوئے ہیں قیمت کافی ۲۵/-
خلافت بنو امیہ (۲ حصوں میں)

امام ابن الاثیر جزوی کی تاریخ کامل سے اردو ترجمہ قیمت کافی
تاریخ فی الملکین مصر و اردو اکبر از علی
یہ کتاب خود فاطمی مصنفین کی نقلی کتاب ہے اس کے کھنڈے بھی ہو
قیمت حصہ اول ۱۰/- حصہ دوم ۱۰/-

تاریخ فیروز شاہی

فیروز شاہ تغلق کی سبکی مولانا شمس الدین علی کے ہوشیارانہ
اعتقاد و تذکرہ اسی دور کے ایک مصنف کے قلم سے قیمت ۱۰/-
تاریخ غرناطہ

سان الدین محمد الخطیب کی کتاب "الاصطلاح فی اخبار غرناطہ"
کاملیں اردو ترجمہ از حکیم احمد شہر ندی قیمت دو جلد ۲۴/-
البرزخ (اردو)

یہ کتاب صرف ایک شخص یا خاندان کی سوانح حیات کی نہیں بلکہ ان
کی قدیم عظمت کی گمانی اور محمد عباسی کے عظیم شان و شوکت و تاریخی
اسلامی کے ایک درخشاں دور کی تصویر ہے

قیمت جلد صرف ۱۵/-

آئینہ حقیقت نما از اکبر شاہ نجیب آبادی

انگریزوں نے سیاسی غارتگوں کے لیے مسلمان بادشاہوں کے قدیم
سفر کے جو اسلئے کر رکھے تھے اس کتاب میں ان کی حقیقت
پردہ اٹھایا گیا ہے قیمت جلد ۱۱/-

شاہجہاں کے ایام امیری اور عہد اورنگ زیب

مصنفہ ڈاکٹر برہنہ فرانسسیسی
ترجمہ ... از علی محمد حسین قیمت ۱۲/-
امیر سکندر

دینی و اقوال و افکار اعلیٰ و عالیہ کی تاریخ و انشا و کاروبار میں
محققان کو نظر انداز کیے بغیر عجیب و غریب داستان آئینہ
نظارہ امیر سکندر کی تاریخ

از مولانا عبد البریلانی کافی قیمت جلد ۱۰/-

سوانح ابوالفضل از علی

(از مولانا مفتاح الحسن گیلانی)

صراحت کرامت سے مشہور ابوذر غفاریؓ کی ایک تاریخی شاہکار
ان کے بارے میں مولانا مفتاح حسن علیؒ نے قلم نہ لایا تھا کہ
ابوذرؓ نے زیادہ سچے انسان ہونے پر ایمان نہ سہا یہ نہیں ڈالا
مولانا نے ان کی برصورت پرست نا اہلانہ اور مجذوبانہ انداز میں
لکھی ہے قیمت جلد ۲۵/-

النبی الخاتم

دو مولانا مناظر حسن گیلانی، مولانا موصیوں کی سرگرم کار کا کتاب
جس کے لیے مولانا مفتاح حسن علیؒ نے کہا "در بخوارہ کی شان و شوکت
کی اس کتاب پر اس سے بہتر طور پر صادق نہیں آتی قیمت جلد ۲۵/-
حیات محمد ابن القیوم (اردو)

قابرہ بنو ہاشم کے استاد عبد الغنی شرف الدین کے شعر
سے قیمت جلد صرف ۱۵/-

کتابخانہ افکار، چھپری اردو ٹیکسٹ

تذکرہ حضرت سید شاہ علم اللہ رائے بریلوی
 از: تلم: محمد احسن
 ایڈیٹر "البعث الاسلامی"

مولانا سید ابوالحسن علی غازی کے بصیرت افروز مقدمہ کے ساتھ
 حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی کے جدِ اعلیٰ اور عہدِ عالمگیری کے ممتاز شیخ و قات اور عارفِ بابر حضرت شاہ علم اللہ حسنی رائے بریلوی
 کے صفات و کمالات اور اخلاقِ عالیہ کا پراثر اور ایمان افروز تذکرہ اور ان کے ہمالیائی فرزندوں اور خلفاء کے مختصر حالات زندگی
 ایک عظیم شخصیت کا تعارف جو ابھی تک پردہ گستاخی میں ہے۔۔۔

ناشر: مکتبہ اسلام، ۳۷، گوئن روڈ، لکھنؤ (یو۔ پی)

BOMBAY, ANDHRA TRANSPORT.CO.

TRANSPORT CONTRACTOR

113 BHANDARI STREET [CHAKLA]

BOMBAY-3

پیٹ کے بھاری پن اور سینہ کی جلن میں

جلد آرام کے لیے

پیچنول ایسے

پیٹ میں درد، بعض کھنٹی دکھیں، اچھارا،
 جلن، تپتی بھوک کی لگی اور کھانے کے بعد
 طبیعت میں کمی وغیرہ، ان سب شکایتوں میں

پیچنول
 مفید ہے

ہمدرد

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میٹ براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۶ اور ۵۵۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۶ اور ۱۶۵ کلو

ستلوا، پتل کا تیل
۳۰۶ اور ۵۵۵ کلو

بلا غصا الص ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۱۶۵ کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۵۵۵ کلو

امی بلا غصا

۳۰۶ اور ۵۵۵ کلو

اسند میٹریسی

الفردوس المكنون

مكتبة

عشق الحسين بن علي

مطبوعات ادارہ اشاعت دنیات (دہلی)

۶/-	تعلیمی نصاب چری و پلاسکس ۱۱ سادہ
۷/-	تفصیل صدقات مجلد چری
۱۰/-	حیات الصحابہ اول تا سوم مجلد چری
۱۲/-	حیات الصحابہ چارم تا ہفتم
۱۲/-	حیات الصحابہ ہشتم تا دہم
۱/۵۰	امت مسلمہ کی باتیں
۱/-	رسول اللہ کی صاحبزادیاں
۱/-	مسلم خواتین کے میر سبق
۱/۵۰	ادراک اسلام اُردو
۲/۲۵	تسلیم کیا ہے؟
۳/۵۰	مرنے کے بعد کیا ہو گا؟
۳/۵۰	حالات شجاع کا مدخلہ
۱/-	حضرت شیخ کی آپ بیتی
۰/۲۰	مردوں اور عورتوں کے مخصوص مسائل
۰/۵۰	کسب حلال
۰/۸۰	جنت کا مکث
۰/۵۵	والدین کے حقوق
۱/۵۰	مہمان خاوند
۱/۲۵	رسول اللہ کی دعائیں
۱/۵۰	رسول اللہ کی چشمن گوئیاں
۰/۶۰	چھ باتیں اُردو ۵۰/- ہندی ۶۰/- انگریزی ۶۰/-
۰/۵۰	سنن و قبول دعائیں
۰/۵۰	اکرام المسکین
۳/-	فضائل حج عکسی

مطبوعات دینی بک ڈپو (دہلی)

۳/۵۰	جنت کی کنجی
۲/۵۰	دوزخ کا کھٹکا
۵/-	موت کا جھٹکا
۱/۸۰	خدا کی باتیں ۲/۸۰ ایمان کی باتیں
۱/۲۰	رسول کی باتیں ۲/۲۰ نازکی باتیں
۱/۵۰	پردہ کی باتیں ۳/۱ قرآن کی باتیں
۲/-	دین کی باتیں ۳/۸۰ حج کی باتیں
۱/۵۰	خدا کے چند علماء
۱/۳۰	علماء حق اور ان کی دستائیں
۱/۵۰	اسلام کی بہادر بیگیاں
۱/۳۰	ایٹ انڈیا کبھی اور باغی علماء
۱/۰	اسلام میں عورت کا مقام
۱/۸۰	رسول اللہ کے تین سو معجزات
۵/۵۰	مواعظ حسنہ کامل
۱/۵۰	ہفت سیرہ
۱/۸۰	امت کی باتیں
۱/۰	جنت کی ضمانت
۶/۷۵	پیغمبر عالم
۰/۸۰	تعلیم الدین ۳۰/- اصلاح الرسوم
۳۷۰	قرآن مجید ترجمہ تفسیر بلا نا احمد سید فیض آفت
۱/۶۰	اعمال قرآنی شریعہ
۲/۵۰	فاطمہ کا چاند
۱/۳۰	وفات النبی
۶۸۰	کاتب احمد سعید

مکتبہ کلبہ: کتب خانہ الفقہاء کچری روڈ - کھنؤ

سَالَاةَ جَنَدُ

ہندستان سے ۸/-
پاکستان سے ۸/۵۰
صفحات ۵۶
قیمت
فی کاپی ۴۵ روپے

الفستان

سَالَاةَ جَنَدُ

غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے
مزید حصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۳۱ بابت ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۰ھ مطابق اگست ۱۹۷۰ء شمارہ ۵۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	حضرت حاجی عبدالغفور صاحب دھپوئی کا وصال	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۲
۳	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۴
۴	ارشادات حکیم الامت حضرت تھانوی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۳۰
۵	مولانا کرامت علی چونیوری اور ان کا ترجمہ شمائل ترمذی	مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی	۳۶
۶	نئی مطبوعات	ع. س.	۵۰

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں
چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ رگت تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ ضائع ہوئی بی ارسال ہوگا۔
پاکستانی خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح تبلیغ و نشر لٹریچر بلڈنگ لاہور کو بھیج کر ہمیں براہ راست اسکی اطلاع بھی دیں۔
دی بی ایب نہیں جاسکے گا لہذا ۳۰ رگت تک چندہ کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں ہم مجبور ہوں گے کہ رسالہ بھیجنا بند کر دیں۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خدا کتاب اور می آؤر کو پین پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی کچھ پر لکھا رہتا ہے۔
تالیخ اشاعت :- القزاق ہر ہفتہ روزی حیدر کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاخیر تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ۸ تاخیر تک آجانی چاہیے ۲۰ روپے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پراپرٹیز ٹریڈر میں بھیجیں کہ دفتر الفستان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محترم علماء اور رہنمایانِ دین کی خدمت میں

از ——— عتیق الرحمن منجہلی

کسی بھی تھوڑے بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار مسلمان سے پوچھیے کہ کیا موجودہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں کا نظام حکومت سیکولر رہے؟ یقین ہے کہ جواب نفی ہی میں ہوگا اور تسلیم کیا جائے گا کہ حالات کے موجودہ نکتے میں مسلمانانِ ہند کا مفاد حکومت کی اسی شکل میں ہے۔

یہ کوئی مجرد قیاس اور انداز ہے ہی کی بات نہیں ہے، تجربہ بھی یہی دکھا رہا ہے کہ کسی مکتب فکر کا بھی ہندوستانی مسلمان اس معاملہ میں کسی دوسری رائے کا اظہار نہیں کرتا، جس کسی کو بھی اظہار خیال کے مواقع حاصل ہیں یا حاصل ہو جاتے ہیں وہ موجودہ امکانات میں مسلمانوں کے لحاظ سے سب سے اچھی شکل اسی کو مانتا ہے کہ نظام حکومت سیکولر اور جمہوری رہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہمیں سے بہت ہوں گا بلکہ بیشتر کا ایک بڑا عجیب رویہ یہ ہے کہ سیکولر حکومت جس سیکولر ذہن (یعنی نظریہ سیکولزم) سے پیدا ہوتی ہے اسے قابلِ نفرت و مذمت خیال کیا جاتا ہے، اس نظریہ کے داعیوں کو ہم خدا کے باغیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی دعوت کو اسلامی دعوت کا حریف قرار دیتے ہیں اور کسی طرح یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بحیثیت ایک نظریہ کے ہندوستان کی حد تک بھی ان کی دعوت سے ہم بیگانگی کا اظہار کرے۔

اس میں کلام نہیں کہ سیکولر حکومت کا نظریہ اسلامی نظریہ سیاست سے جوڑ نہیں کھاتا۔ سیاست میں اسلامی نقطہ نظر کی بات کی جائے گی تو لامحالہ اس نظریہ کو بھی غیر اسلامی نظریوں کی صف میں شمار کرنا ہوگا۔ مگر ہماری سمجھ میں جو بات اب تک نہیں آرہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یا ایسی ہی کسی اور جگہ محض سیکولرزم کی بنیاد پر ملے ہوئے حقوق اور اس سے پیدا ہونے والے فوائد کو تو ہم پسند کریں اور جہاں ضرورت ہو سیکولرزم ہی کے حوالے سے ہم ان کے لیے لڑیں بھی۔ حتیٰ کہ اس سیکولرزم کے علمبرداروں سے اس بات کی خواہش بھی کریں کہ جو غیر مسلم گروہ یہاں حکومت کے سیکولرزم کو تباہ کرنا چاہے اس کے خلاف وہ شمشیر برہنہ بن جائیں، لیکن خود مسلمانوں کو سیکولرزم کے تصور سے نفرت دلائی جائے اور وہ سب باتیں جن کا ذکر ابھی ہم نے اوپر کیا ہے۔ یہ تضاد ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے۔

حکومت کا سیکولرزم اگر اسلامی نقطہ نظر سے ہر جگہ اور ہر حال میں مذمت و نفرت کا مستحق ہے اور کسی موقع پر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کھلے دل سے اس کی حمایت کی جاسکے؟ تو پھر اس کا کوئی پھل ہمیں میٹھا نہیں معلوم ہونا چاہیے! اس کا دیا ہوا کوئی فائدہ منظور نہیں کیا جانا چاہیے! اس کے خوانِ کرم سے ملے ہوئے حقوق لے کر منونیت کا فلاں کسی طرح اپنی گردن میں نہیں ڈالنا چاہیے! مذکورہ شکل میں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسلام میں حرام ٹھہرائے گئے کسی طریقہ کا ذبیحہ ہم بلاضطرار کے کھانے لگیں!

لیکن ہم نہ صرف اس غیر اسلامی ”ذبیحہ“ سے بغیر حالت اضطرار متمنع ہو رہے ہیں بلکہ اصرار ہے کہ اس ذبیحہ سے حصہ ملنا بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت شکوہ و شکایت اور احتجاج دریا دینے کے اور دے سیکولرزم ہمیں فلاں چیز ملنا تھی، مگر نہیں مل رہی ہے۔ ملازمتیں اس تناسب سے ملنا تھیں مگر اہل اختیار نے حق ماری ہے کہ برباد تھی۔ بچوں کو تعلیم کی فلاں سہولتیں لازم تھیں جو تعصب کی نذر ہو رہی ہیں۔ اردو زبان کو یہ درجہ اور یہ مقام دیا جاتا تھا جس میں سر اسر دھاندلی حائل ہو گئی ہے۔ حکمران پارٹی یا دوسری کوئی پارٹی جو اپنے تئیں سیکولرزم کا دعویٰ کرے الیکشن کے لیے امیدواروں کا انتخاب کرتی ہے تو ہم جانچتے ہیں کہ اس میں مسلم نمائندگی کا تناسب کیا ہے۔ اور کمی کی شکل میں

تشکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق کیوں نہیں ملا۔ الیکشن کے بعد حکومت بنانے والی پارٹی کے ذریعوں کی فہرست پر ہماری نظر جاتی ہے کہ اس میں ہمارے کتنے ہیں اور کس کس مرتبے کے ہیں۔ اور ایک بار پھر شکایت کا دفتر کھلتا ہے کہ تعداد حق کے مطابق نہیں ہے اور فلاں کو فلاں غیر مسلم سے بہتر درجہ ملنا چاہیے تھا مگر اسے کمتر دکھا گیا! یہ سب شکایتیں اور مطالبے سیکولرزم ہی کی دہائی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہی سیکولرزم جس کا قائل ہونا ہمارے نزدیک کم سے کم سیاسی لادینیت کے مساوی ہے۔ اور جس کے قیام و بقا کی جدوجہد میں کہیں بھی حصہ لینے کو لادینیت کی گاڑی کھینچنے سے کمتر ہم نہیں سمجھتے۔

اس عجیب و غریب ادیبہ کا تجزیہ اگر ہم کریں تو بات یوں نکلتی ہے کہ کسی ملک میں سیکولرزم کو اس حکومت بنایا جائے، اس کی تائید تو ہم نہیں کر سکتے۔ اس اساس پر نظام حکومت قائم ہو جائے تو اس کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے مثبت جدوجہد میں بھی ہم شریک نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم اقلیت میں ہیں تو اس نظام کو قائم ضرور رہنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اسے قائم کیا ہے وہ اگر اس کے بقا و استحکام کی کوششوں میں لاپرواہی برتیں یا اس پر ٹھیک ٹھیک عمل درآمد میں کوتاہی کریں (جس کا مطلب ہے اقلیتوں کو دیے گئے حقوق پر آج اتنا اور اکثریت کا اپنے حدود سے بڑھ جانا) تو اسے ہم معاف نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہمارے بس میں ہوگا اس کے مطابق کوئی کسر ہم اس میں نہیں اٹھا رکھیں گے کہ ارباب حکومت اپنے نمینہ نظریہ پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں اور ہمارے لیے مانے ہوئے حقوق پورے پورے ہمیں ملتے رہیں۔

اس تجزیہ پر ذرا اور تجزیاتی عمل کیجیے، تو ہمارا ذہن یہ سامنے آئے گا کہ سیکولرزم پر عمل درآمد کا مطلب تو یہ ہے کہ اقلیت کو دیے گئے حقوق کا تحفظ کیا جائے لہذا اس کے لیے جدوجہد میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن خود سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو سیاسی اور اجتماعی معاملات سے بے دخل کر دیا جائے۔ پس اس کی بنیاد پر کہیں کا نظام حکومت قائم ہونے یا قائم ہو چکا ہو تو اس کے مستحکم رہنے میں دچسپی لینا کھلی، ہوئی کفر و نازی ہے اور یہ کام ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ قطع نظر اس سے کہ منطوق ہے کیسی؟ ذرا اس کے نتیجہ پر غور کیجیے تو وہ یہ نکلتا ہے کہ سیکولرزم

کے بقا و استحکام کی بات تو ملک کے سیکولر لیڈر جانیں، ہمیں تو مطلب صرف اس بات سے ہے کہ ہمارے ان حقوق میں کوئی خلل نہیں پڑنا چاہیے جو اردے کے سیکولرزم مانے جا چکے ہیں !

جیسی عجیب بہاری منطق تھی دیا ہی مفکرمخیز اس کا نتیجہ بھی ہے! کسی اور کو سیکور حکومت کی ضرورت ہندوستان میں ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے لیے بہر حال اس کی ضرورت فی الوقت تسلیم ہے اور اس طرح تسلیم ہے کہ اس کا کوئی امکانی بدل بہ ظاہر حالات ہمیں نظر نہیں آتا۔ لیکن کیا مزے کی بات ہے کہ اس طرز حکومت کی بقا کے لیے کوئی کوشش ہم ہرگز نہیں کریں گے؟

سیکور حکومت ایک نظریاتی حکومت ہے۔ سیکورزم کے ساتھ جب جمہوریت بھی اس اس حکومت ہو یعنی عوام کا حق مانا گیا ہو کہ وہ جیسی چاہیں حکومت بنائیں اور جن لوگوں کو چاہیں زمام حکومت سپرد کریں تو سیکور طرز کی حکومت قائم ہو نا اور پھر قائم رہنا اس بات پر موقوف ہے کہ عوام میں یہ نظر بچھو مقبول ہو اور وہ اس طرز حکومت کی حمایت کریں۔ یہاں پہلے ہی دن سے ایک گردہ تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو بھی ہندوؤں جیسے حقوق اس ملک میں دیے جائیں۔ اس کی طاقت رفتہ رفتہ بڑھتی گئی ہے اور ہندوؤں کے ایک بڑے حصہ کو وہ اپنا ہمنوا بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ایسی حالت میں یہاں سیکور حکومت کا کیا مستقبل ہے! اگر وہ لوگ بھی اس کی پشت پناہی پر نہ کھڑے ہوں جنہیں سب سے زیادہ یہاں اس قسم کی حکومت کی ضرورت کا احساس ہے؟ اور جن کے سامنے اس کا کوئی بدل دور دور تک نہیں ہے؟

راقم السطور کا خیال ہے کہ ہندوستان میں سیکولرزم کے کمزور اور نام نہاد رہنے کا ایک بڑا سبب ہم مسلمانوں کا یہی رویہ ہے۔ پندرہ سال تک کانگریس کو ووٹ دیتے رہنے کے اگر کوئی یہ معنی قرار دے کہ یہ سیکولرزم کی حمایت کا ووٹ تھا تو یہ کوئی حقیقت بیانی نہیں ہوگی۔ یہ اپنی اصلیت میں تھوڑے سے لوگوں کو مستثنیٰ کر کے ہندو اول کانگریس اور کانگریسی لیڈروں کی رضا جوئی کا اور بعد میں نقطہ لاچارگی کا ووٹ تھا۔ ورنہ سیکولرزم کی حمایت میں صرف اتنا ہی تو کافی نہیں تھا کہ کانگریس کو ووٹ دے دیا جائے۔ اس کی تنظیم سے دل چسپی بھی ضروری تھی۔ اس غرض سے بھی کہ اس کی طاقت بڑھے اور اس غرض سے بھی کہ وہ صحیح راستہ سے نہ بٹھ جائے کہ کانگریس کی تنظیم میں شرکت اور سیکولرزم کی حمایت ہمارے نزدیک بھی لازم ملزوم ہیں۔ یہاں یہ بات اس مفروضہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر بھی گئی ہے کہ کانگریس کو ووٹ سیکولرزم کی حمایت کے لیے تھا۔

ہو رہے۔ کیا مسلمانوں کا دل کبھی اس پورے عرصے میں اس کام کے لیے کھلا؟ انہوں نے کانگریس کی تنظیم سے کبھی ایسی دل چسپی لی جیسی اُسے سو فی صدی یا نوے فی صدی دوٹ دینے والوں کو یعنی چاہیے تھی؟ اس عجیب غریب رویہ کی تہ میں، کہ دوٹ تو سو فی صدی مگر شرکت دونی صدی بھی نہیں، سوائے اس کے کیا چیز تھی کہ سیکولرزم کے کاردار میں شرکت حلق سے نہیں اترتی؟ یہ تو جی چاہتا ہے کہ اکثریت کے کچھ لوگ سیکولرزم کا جھنڈا بلند کیے ان لوگوں کو دبائے رہیں جو خالص ہندو حکومت کے خواہاں ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے دوٹ بھی حاضر اور ضرورت ہو تو نوٹ بھی حاضر! مگر ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی سیکولرزم کا جھنڈا اٹھائیں اور داعی بن جائیں کہ سیکولرزم ہی ہندوستان جیسے ملک کے لیے صحیح طرز حکومت ہے، یہ اپنے اس عقیدے سے انحراف ہے کہ دنیا میں سب اچھا اور مبارک نظام حکومت اسلام کا نظام حکومت ہے۔

اس ساری گفتگو کا مقصد فقط دو نکتوں پر سنجیدگی سے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی دعوت دینا ہے۔

۱۔ یہ کہ جب سلمان بنی جنھیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ملک کا نظام حکومت سیکولر ہو کھلے دل سے سیکولرزم کے حامی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے والے نہ ہوں گے، تو کس سے امید کی جاسکتی ہے کہ وہ اس پر اپنی جان دے گا؟ اور کیسے ممکن ہے کہ مسلمانوں کی شرکت کے بغیر نہ صرف سیکولرزم کا جھنڈا یہاں بلند رہے بلکہ وہ سیکولرزم ان کے ڈھب کا بھی ہو؟

۲۔ سیکولرزم کے لیے جدوجہد اور اس کے علمبردار غیر مسلموں کے ساتھ شرکت (بشرطیکہ ہندوستان میں سیکولرزم کے لیے غیر مسلموں کی علمبرداری لابدی بھی کبھی جائے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں)، اگر کسی حال بھی اسلام میں جائز نہیں تو سیکولرزم کے نام پر الیکشن لڑنے والوں کو دوٹ دینا کیسے جائز ہے؟ اور علیٰ ہذا یہ کیسے جائز ہے کہ سیکولرزم کے نام پر حقوق مانگے جائیں یا اگر ملے ہوئے ہیں تو ان میں علمی کوتاہی پر سیکولرزم ہی کی دہائی دی جائے، سیکولرزم

عہ جیسا کہ آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ اس تحریر میں مسلمانوں کے "اجر" رویہ سے بحث کی گئی ہے وہ اصلاً دینی نقطہ نظر سے سوچنے والے بلکہ دینی رہنمائی کرنے والے مسلم خواص کی اکثریت کا رویہ ہے، متبعاً اور علماء عام مسلمانوں کا اس میں شرکت کی وجہ سے اسے مسلمانوں کا رویہ کہنے میں مضائقہ نہیں سمجھا گیا۔

ہی کی سند سے اُن کے لیے لڑا جائے ؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، اس کا جواب یہی طور سے سوائے نفی کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ممکن ہے کہ سیکولرزم کی جدوجہد میں مسلمانوں کی شرکت کے بعد بھی نتائج اُن کی مرضی کے نہ نکلیں مگر یہ امکان کوئی دیوتا ہی سوچ سکتا ہے کہ وہ تو معاملہ سے بے تعلق رہیں اور دوسرے لوگ ان کی مرضی کا سیکولرزم یہاں قائم کرالیں دوسرے سوال کے بارے میں ہماری رائے (اگر وہ کسی شمار قطار میں ہو) اوپر کی گفتگو کے انداز ہی سے ظاہر ہے اور اس میں بھی ہمیں کسی طویل کلام کی بڑی ضرورت نظر نہیں آتی۔ مگر اس معاملہ میں یہ بات کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا جیسی سوال ۷ کے معاملہ میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے قدرے وضاحت (خصوصاً ابتدائی پہلو سے) کر دینی ہے تاکہ دوسرے حضرات اسی پر عملی وجہ البصیرت غور فرما سکیں۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں سیکولر حکومت قائم کرنے یا اسے برقرار رکھنے کی جدوجہد علی الاطلاق حرام ہے تو یہ بات بھی حرام ہوگی کہ سیکولرزم کی بنیاد پر کوئی حق اس نظام حکومت میں مانگا جائے یا جو حقوق صرف سیکولرزم کی بنیاد پر ہی ملے ہوئے ہیں بغیر حالت اضطراب کے اور رفع اضطراب کی حد سے بڑھ کر ان سے فائدہ اٹھایا جائے یا ان تسلیم شدہ حقوق کا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے دیا جا رہا ہے تو سیکولرزم ہی کے حوالے سے اس شرعی عمل کے خلاف احتجاج کیا جائے۔ یہ سب باتیں بھی اس لیے حرام ہونی چاہئیں کہ ان سب ہی میں سیکولر حکومت پر رضامندی کا اظہار ہے اور یہ زبان حال یہ تسلیم کرنے کا انداز ان میں پایا جاتا ہے کہ سیکولرزم کے اصول پر بھی دستور سازی اور قانون سازی جائز ہے۔ علیٰ ہذا یہ بات بھی مفروضہ صورت میں حرام ہونی چاہیے کہ اپنے مفادات کے معاملہ میں ہم ایسی حکومت پر زور ڈالیں کہ وہ سچائی اور مضبوطی کے ساتھ سیکولرزم پر قائم رہے۔ کیوں کہ سیکولرزم کی تائید اور تاکید میں ایسا کوئی فرق نہیں نکلتا جو ان دونوں کا حکم الگ الگ کر دے۔ مسلمانوں کے جائز مفادات کی خاطر اگر یہ بات جائز نہیں ہے کہ ملک میں سیکولر حکومت قائم ہونے یا اس کے برقرار رہنے کی قوی یا علیٰ تائید ہم کریں تو یہ بات بھی ہرگز کسی مفاد سے جائز نہیں ہوتی کہ جو لوگ ایسی حکومت قائم کیے ہوئے ہیں ان سے مضبوطی کے ساتھ اس اصول حکومت پر جے رہنے کی فرمائش ہم کریں۔

یہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان باتوں میں ہمارا مقصد سیکولرزم سے رضامندی یا اس کی بقا سے

دل چاہی بالکل نہیں ہے، ہمیں تو بس ان حقوق سے سروکار ہے جو حکومتِ وقت نے مان رکھے ہیں یا اپنی بدینہ پالیسی کی رو سے اسے ماننے چاہئیں۔ اس پالیسی کی اساس وہ سیکولرزم کو بتاتی ہے، اس لیے ہم سیکولرزم کا نام ان حقوق کے سلسلے میں لیتے ہیں، گویا اسی کے قول سے اس پر حجت قائم کرتے ہیں۔ نہ یہ کہ سیکولرزم سے رضامندی کا اظہار ہم کرتے ہوں اور چاہتے ہوں کہ وہ باقی رہے! — یہ منطقی ہم نے کچھ لوگوں کو استعمال کرتے دیکھا ہے مگر ہماری نظر میں یہ صداقت سے اتنی دور ہے کہ ایک ذرا سی جرح کے آگے بھی نہیں ٹھہر پاتی۔ پوچھیے کہ اگر کل سے یہاں سیکولر جمہوریت کے خاتمہ کا امکان ہمارے سامنے آئے تو کیا اس پر رضامندی کا اظہار کرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کوئی ذرا سا بھی ذی شعور جس کی سلامتی پوششِ حواس بھی مشکوک نہ ہو، اگر اس پر ہاں کہنے والا نکل آئے تو تنہا ہمارے لیے ہی نہیں شاید دنیا بھر کے ذی شعور مسلمانوں کے لیے ایک دریافت ہوگی۔ ہمیں تو ذرا سا بھی تامل یہ کہنے میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی امکان اگر سچ محسوس ہونے لگے تو ایسے ایسے لوگ اس سیکولر جمہوریت کی عمر بڑھانے میں کوشاں نظر آسکتے ہیں جن کے بارے میں تصور بھی آج مشکل ہے۔ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جب تک یہاں سیکولرزم کے لیے واقعی معنی میں خطرہ بننے والی کوئی طاقت نہیں تھی تو ان دنوں کچھ لوگ یہاں تک سیکولرزم سے بیزاری کی باتیں کرتے تھے کہ ایک ہندو حکومت جو واقعی مذہبی بنیاد پر قائم ہو ہمارے لیے سیکولر حکومت سے زیادہ قابل قبول ہے۔ مگر جو نئی سیاست کے میدان میں کچھ ایسے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے کہ سیکولرزم کا مستقبل خطرہ میں ہے اور ہندو حکومت کا خواب دیکھنے والے لوگ اچھی خاصی طاقت کی پوزیشن میں آ رہے ہیں تو یہ سکا لے دھیمے ہوتے ہوئے اب ایسے غائب ہوئے ہیں کہ کہیں سننے میں نہیں آتے۔ اب ان کی جگہ سیکولر جمہوری طاقتوں کی حمایت کی باتیں ہیں۔ اور جب کوئی کامیابی ان طاقتوں کو بخالقوں کے مقابلے میں حاصل ہوتی ہے تو اطمینان کا سامنہ لیا جاتا ہے کہ ابھی بات ان کے قابو میں ہے۔ اسی طرح یہ سخن طرازیوں بھی بس اسی دم تک ہیں جب تک سیکولرزم کی شکست کا مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ یہ مسئلہ سامنے رکھ کر پوچھیے کہ آج اس شکست پر رضامندی کا اظہار کرنے کو آپ تیار ہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ کتنی سچائی اس بات میں تھی کہ ہم سیکولرزم پر راضی تو ہرگز نہیں ہیں، اپنے حقوق کے سلسلے میں اس کا حوالہ بس سیکولر سٹوں کے قول ہی سے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے دیتے ہیں۔

ہمارا گردن یہ ہے کہ حقائق سے آنکھیں ملا کر بات کیجیے۔ ریت میں سر چھپالینے کو آندھی سے بچاؤ سمجھنا شرمگ کو زیب دیتا ہے تو دیتا ہو، قاتل انسان کو زیب نہیں دیتا۔ علیٰ ہذا اگر کڑے شوق رکھتے ہوئے گلگلوں سے پرہیز فرمانا اگر کوئی سمجھداری کی علامت نہیں ہے تو گلگلے پسند کرتے ہوئے گڑے سے ترغ دیکھنا بھی کوئی معقول بات نہیں ہے۔ یا تو سیکولرزم کو مع اس کے منافع مہمور دیکھیے اور کہیے کہ اس کے منافع کو قبول کرنے کا بھی وہی حکم ہے جو خود اس پر صا د کر دینے کا۔ جیسے کسی حرام طریقہ پر کیے ہوئے ذبیحہ کا بھی وہی حکم ہے جو اس فعل ذبح کا کہ بدو ن اضطرا اور زائد اضطرا اس کے گوشت سے استفادہ کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اضطرا والی ضرورت سے آگے نکل کر سیکولرزم کے از خود عطا کیے ہوئے حقوق کو بھی ہاتھ مت لگائیے، چہ جائیکہ اس کے نام پر اپنی طرف سے کچھ مانگا جائے اور لڑائی کی جائے کہ از دے سیکولرزم یہ ہمارا حق ہے یا اپنے مفاد کے لیے چاہا جائے کہ فی الحال یہاں سیکولرزم برقرار رہے! یہ پوزیشن اگر منظور نہیں ہے تو پھر مسئلہ کے اس پہلو کو واضح کیجیے کہ آیا وہ دین ہے جو یہاں اصل اور اسکے شرہ کے درمیان تفریق کر رہا ہے یا ہمارے اپنے ذوق اور طبیعت کی بات ہے؟ دین ہے تو وہ دینی سراسمے آئی چاہیے جو اس دعوے کو ثابت کر دے۔ ورنہ دینی نظائر سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ تفریق محض ذوق و طبیعت کا شاخسانہ ہے یعنی یا تو سیکولرزم علیٰ کلی حال کی تحریم غلو فی الدین کا نتیجہ ہے۔ یا اس کے معید ثمرات کی تحلیل اور ان ثمرات کے لیے اس کی بقا کی خواہش میں غیر شرعی توسع سے کام لیا جا رہا ہے۔ اور ان میں سے پہلی صورت میں بلاوجہ دنیا کا اور دوسری میں کھلا ہوا آخرت کا خسارہ ہے۔

اُخریٰ خسارہ کے لیے کسی تشریح کی حاجت نہیں اور نہ اس کی تفصیل بیان کی جاسکتی ہے دینی خسارہ کی بات اوپر پہنچی ہے یہاں ایک منضبط انداز میں اس کو ہم پھر سامنے رکھتے ہیں۔

۱۔ ہم میں کوئی شخص اس میں اختلاف کرنے والا آج نہیں ہے کہ بحالات موجودہ جو ممکن صورتیں ہندوستان میں حکومت کی ہو سکتی ہیں ان میں مسلمانوں کے لحاظ سے سب سے بہتر یا غنیمت سیکولر جمہوریت ہی کا نظام ہے۔

۲۔ مختلف اسباب سے (خصوصاً قیام پاکستان کے سبب سے) مسلمانوں ہی کو سب سے زیادہ ضررت ہے کہ یہاں کا نظام حکومت سیکولر جمہوریت ہو۔

۳۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جس کی ضرورت ہو وہی اس کے لیے سچی لگن سے کام کر سکتا ہے اور اسی کی محنت و کوشش سے یہ ممکن ہے کہ ضرورت کا ختمہ پوری ہو۔

۴۔ سیکولر جمہوریت کا قیام تو یہاں غیر رسمی طور پر حصولِ آزادی کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، دو ایک برس کے بعد رسمیت بھی مکمل ہو گئیں۔ مگر عملی طور پر جو یہ صحیح معنی میں آج بھی قائم نہیں ہے اور دن بدن اس میں کھوکھلا پن بڑھ رہا ہے تو منجملہ دوسرے اسباب کے اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کے لیے کسی براہِ راست اور مثبت جدوجہد سے مسلمانوں کی تقویٰ باہر تعلق کو اس میں بڑا دخل ہے۔ آج بھی جب کہ وقت بہت گزر چکا اور معاملات کالی بڑھ چکے ہیں اگر کوئی شکل اس بات کی ہے کہ یہاں کے سیکولرزم کا حال ٹھیک ہو بلکہ فی الحال تو جو اس کے لینے کے دینے پڑے، انھیں سے نجات ملے، تو سب سے زیادہ امید آفریں شکل یہی ہے کہ مسلمان اس تن نیم جان میں جان نازہ ڈالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بغیر گویا یہ فوشہ دیوار ہے کہ سیکولرزم اور جمہوریت کا یہ برا بھلا مرکب بھی باقی نہیں رہے گا۔ جسے ہم دوسرے امکانات کے مقابلہ میں بہر حال غنیمت جانتے ہیں۔ اور نہ ہی جانتے ہوں تو حقیقت یہی ہے۔

پس سیکولرزم کی کھلے دل سے تائید اور اس کے لیے صحیح معنی میں جدوجہد سے اجتناب ایک ایسا رویہ ہے جو بھت کالی نقصان ہمیں اب تک پہنچا چکا ہے اور یہی رویہ اگر برقرار رہا تو یہ نقصان اپنی انتہا کو پہنچ کر رہے گا۔ لہذا اگر یہ معلوم ہو کہ دین ہم سے اس رویہ کا تقاضا ہندوستان جیسے ملک میں نہیں کرتا تو اب یہ رویہ ترک ہونا چاہیے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے وہ رویہ اختیار کیا جانا چاہیے جس سے یہاں کی سیکولر جمہوریت صحیح معنی میں سیکولر جمہوریت بنے اور اسکے استحکام میں ترقی ہو۔

لیکن اگر اس کے برعکس یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیکولرزم کی تائید اور اس کے بقا اور استحکام کی جدوجہد میں شرکت کسی بھی حال میں جائز نہیں تو پھر اس بات پر غور ہونا چاہیے کہ اس محرم شرعی سے فائدہ اٹھانا وہ ان فائدوں کے لیے یہ چاہنا کہ سیکولرزم یہاں فی الحال باقی ہی رہے بلکہ دوسروں کے مقابلہ میں سیکولر جمہوریت کے علمبرداروں کی کسی نہ کسی ڈھنگ سے تائید بھی کرنا کیونکر جائز ہوگا؟ اس معاملہ میں کوئی شرعی سند ملتا ہے آجائے تو خیر ورنہ صاف بات یہ ہے کہ اس رویہ کو اضطراب کی بہت واضح حدود میں محدود کر کے باقی سے تاب ہو جانا چاہیے ہاں ایک شکل ہماری سمجھ میں آتی ہے جس میں استفادے کو اضطراب سے مفید کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ دوسرے ہول شریعت سے حد بندی کا محل ہوگا اور اس میں کالی گنجائش مل جائے گی نہ شکل یہ ہے کہ سیکولرزم

کے کھلے حریعت بن کر کھڑے ہوں۔ سیکولرزم کا یہاں ہر داعی ہمیں اپنا مخالفت جانے اور علانیہ "اِنَّا بِنُكْحِمُكُمْ وَ جَمَاعَةُ عَبْدُكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ" کی ابراہیمی سنت پر عمل کر کے گھروں سے لے کے ایوان حکومت تک کلہو حق کی سر بلندی کا جھنڈا اٹھالیں۔ یہ شکل معاملہ کی پوری نوعیت کو بدل دے گی۔ اب یہاں ملے ہوئے کسی حق سے استفادہ یا اس پر اصرار سیکولرزم سے رضامندی کا مفہوم لازماً نہیں دے گا کہ فی نفسہ جائز استفادہ یا اصرار بھی اس عارض سے حرام ہو جائے بلکہ انہیں حقوق سے استفادہ یا ان کا مطالبہ حرام ہو گا جن سے استفادہ کچھ ایسے قاعدوں اور ضابطوں کا پلہ بند ہو کہ ان کی بجا آوری میں سیکولر حکومت کی مخالفت کا کردار قائم نہ ہو سکے۔ مثلاً پارلیمنٹ یا اسمبلی کی ممبری اور اس کے لیے الیکشن کی امید داری جس میں قانون کی رو سے دستور ہند سے ناواری کا حلف لینا شرط ہے۔

تو یہ ہے وہ واحد شکل جس میں ہم ملک کے سیکولر نظام حکومت کو شرعاً ایک ناقابل شرکت اور ناقابل تائید نظام سمجھتے ہوئے بھی اس کے دیے ہوئے حقوق اور اس کے پیدا کیے ہوئے مواقع سے استفادہ اور ان پر چرچہ رکھنے کا فی گنجائش اور دے شریعت پاسکتے ہیں۔ لیکن کھلی اور کلی مخالفت اور اس کے خطرات کو قبول کرنے کی مزاحمت نہ دکھائے بغیر یہ استفادہ یا اصرار حد اضطراب سے آگے کوئی جواز نہیں رکھتا

اس تحریر کا مقصد کوئی فیصلہ دینا اور کسی پہلو کی تصویب یا تغلیط کرنا نہیں ہے، جیسا کہ تحریر کی مجموعی نوعیت سے بھی ظاہر ہے۔ اور صاحب تحریر کی یحیثیت بھی نہیں۔ مقصد ملت کے علما اور ماہرین کتاب سنت کو متوجہ کرنا ہے کہ اس مسئلہ کو صاف کریں۔ راقم کی نظر میں (اگرچہ صاحب فطری کا دعویٰ کرنے کے لائق وہ نہیں) موجودہ رویہ جس کا اصل تعلق (نیشنلسٹ کہلانے والے علما کو چھوڑ کر) بیشتر علما و رہنمایان دین ہی سے نیز مٹھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک خاص جماعت سے ہے جو کتاب و سنت کو رہنما بنانے کی داعی ہے کسی طرح بھی قابل اطمینان نہیں۔

اگر معاملہ صرف کسی طبقہ یا کسی خاص جماعت اور گروہ کا ہوتا تو اسے موضوع بحث بنانے کی ضرورت (باقی صفحہ پر)

عہ واضح رہے کہ اضطراب شرعی مراد ہے۔ وہ "اضطراب" نہیں جو ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے ایجاد کر دیا ہے اور جس کی وسعتوں میں ہر احساس ضرورت سما جاتا ہے چاہے شریعت کی نگاہ میں وہ کیا ہی معتبر بلکہ مردود بھی ہو۔

حضرت حاجی عبدالغفور صاحب جو دھپوری کا وصال

محمد منظور نعمانی

اب سے ٹھیک دس سال پہلے الفتان کی جون اور جولائی ۱۹۶۰ء کی دو اشاعتوں میں اس ناچیز نے ایک مضمون بعنوان — اللہ کا ایک بندہ — حضرت حاجی عبدالغفور صاحب جو دھپوری کے متعلق لکھا تھا، خوب یاد ہو کہ اُس وقت اُس کا خاص محرک یہ ہوا تھا کہ قریباً ۲۵ سالہ ربط و تعلق کی وجہ سے میں حضرت مہرج کی نہایت سبق آموز اور عبرت انگیز زندگی اور غیر معمولی بلکہ عجیب العقول حالات سے خاصہ واقف اور بہت زیادہ متاثر تھا اور اُن کے وجود کو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی اور اسلام کا معجزہ سمجھتا تھا۔ اسی کے ساتھ میں محسوس کرتا تھا کہ اُن کو بہت سے وہ لوگ نہیں جانتے جو اگر جان لیں تو بہت فائدہ اٹھائیں اور بہت کچھ حاصل کر لیں۔

حضرت حاجی صاحب کی عمر اُس وقت اسی سے متجاوز ہو چکی تھی، خلقی اور جسمانی حیثیت سے بہت لاغر و نحیف اور بظاہر بہت ضعیف سے تھے اس لیے قیاس اور اندازہ یہ تھا کہ دنیا سے ان کی رخصتی کا وقت اب زیادہ دور نہ ہوگا، اسی بنا پر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر اُن بڑے میاں کے چلے جانے کے بعد ان کے حالات لکھے گئے تو بہت سوں کو بڑی حسرت ہوگی کہ ہمارے زمانہ میں اللہ کا ایک ایسا بندہ موجود تھا اور ہمیں خبر نہ تھی اگر پتہ ہوتا تو ان کی برکات سے متبع ہوتے۔ — الغرض اس خیال اور نیت سے اُس وقت میں نے وہ حالات الفتان میں لکھے تھے۔

بہت سے لوگوں کو اُس مضمون ہی سے حضرت کا پتہ لگا، بعض اصحاب تو فیق نے اُسے پڑھ کے حضرت کی خدمت میں حاضری اور زیارت و استفادہ کے لیے جو دھپور کا سفر کیا، بعضوں نے خط کتابت سے رابطہ قائم کیا۔ — پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اُس کے بعد بھی پورے دس سال تک حضرت مہرج کو اس دنیا میں رکھا۔ — ادھر کافی عرصہ سے خطوط سے اطلاع مل رہی تھی کہ ضعف بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہ ناچیز

حاضری کا ارادہ بھی کر رہا تھا کہ ۲۷ جولائی کی شام کو حضرت کے صاحبزادگان کی طرف سے لکھا ہوا خط ملا کہ ۲۲ اور ۲۴ جولائی کی درمیانی رات میں تین بجکر پچیس منٹ پر حضرت کا وصال ہو گیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ
اَللّٰہُمَّ اغْفِرْ لَہٗ وَ اَرْحَمْہٗ وَ عَافِہٗ وَ اَعِزَّ عِزَّتَہٗ وَ اَلْکُمْ نَزْلَہٗ وَ اجْعَلِ الْجَنَّةَ مَثْوٰی

اس گنہگار بندہ پر اسکے رب کریم کے بے حد و حساب احسانات میں سے سے ایک عظیم احسان بھی ہو کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اُس نے بہت سے مقبول بندوں تک پہنچایا، اپنے دل کو ان کی محبت و عظمت اور بغیر کسی استحقاق کے ان کی نظر عنایت و شفقت نصیب ہوئی۔ لیکن حضرت حاجی عبدالغفور صاحب کو صرف ایک باخدا بندہ کہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اُس کی صفت ہریت درجعت کا ایک معجزہ جانا۔

وہ ایک نہایت غریب سیلی گھرانے میں پیدا ہوئے، جہاں نہ دنیا تھی نہ دین، اتنا ہی غربت کی دھج سے بالکل بچپن ہی سے محنت مزدوری شروع کی، بیلوں، بھینسوں کا گو بڑ تک بننا، گیارہ سال کی عمر میں یتیم بھی ہو گئے۔ پھر اس محنت مزدوری ہی کے زمانہ میں اور اسی کو وسیلہ بنا کر رحمت خداوندی نے دل میں ایسا دینی رجحان پیدا کیا کہ پیسے بچا کر اچھی دینی اصلاحی کتابیں منگواتے اور چونکہ خود پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے دوسروں کی خوشامد کر کے اُن سے پڑھوا کے سننے، پھر اپنے ہی طور پر محنت کر کے اتنی حروف شناسی بھی حاصل کر لی کہ وہ کتابیں خود پڑھنے لگے۔ اسی دور میں حکیم الامت حضرت تھانویؒ سے بیعت ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینی و دنیوی برکات و ترقیات کی موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دُنیا میں تو ۵۰ پیسے پانے والے ایک غریب مزدور سے ترقی کر کے بڑے اور بہت بڑے ٹھیکیدار ہو گئے، اس راستہ سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں عطا فرمائے اور لاکھوں ہی اپنے ہاتھوں سے اُن راہوں میں خرچ کیے جن میں خرچ کرنا کارِ ثواب، اپنی آخرت کے لیے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کا وسیلہ تھا۔ اور اسی کے ساتھ دینی درد و دھانی ترقی اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتی رہی یہاں تک کہ حضرت حکیم الامتؒ کی طرف سے مجاز ہوئے اب سے کوئی ۲۵-۳۰ سال پہلے قلب میں شدت سے یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو سرمایہ جہاد وغیرہ دی ہو وہ سب آئندہ وارث ہونے والے اصحابِ حقوق کو دے کے یا راہِ خدا میں صرف کر کے بالکل اُس طرح خالی ہاتھ ہو جاؤں جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا تھا کہ کچھ بھی ملکیت میں نہ تھا، اور آئندہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کے مطابق مسکین دالی گزاروں اور اسی حال میں اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جاؤں

واللہم احیی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرة المساکین) پناہ خواہاں کیا اور سب کچھ اپنی ملکیت سے نکال کے بالکل فقیر بنے اور اپنی بنائی ہوئی مسجد کے ایک چھوٹے سے حجرہ میں رہائش اختیار فرمائی۔ دین کی روح اور ایمان کا نقطہ کمال اخلاص و احسان ہو اور یہ وہ چیز جو کمالِ علم و دراصل علم بذاتِ الصدوق ہو تا ہو لیکن جس حد تک کوئی بشر کسی بندہ کے بارے میں اپنے ادراک و احساس اور انداز کی بنا پر کچھ کہہ سکتا ہو یہ عاجز عرض کرتا ہوں کہ حضرت حاجی صاحب کے قریب رہ کے گویا آنکھوں سے نظر آتا تھا کہ اُن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جانا کھانا پینا لینا دینا حتیٰ کہ ہنسنا بولنا اور خاموش رہنا بھی اللہ کے لیے اور صرف اللہ کے لیے ہے۔

ابھی اوپر عرض کیا ہوں کہ لکھے پڑھے بالکل نہیں تھے، جب اللہ نے دینی ذوق نصیب فرمایا تو اتنی حرف شناسی سیکھ لی تھی کہ اردو کی دینی کتابیں کسی طرح پڑھ لیتے تھے گفتگو میں بعض الفاظ بھی صحیح ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کو حکمت اور تفقہ کی وہ دولت عطا ہوئی تھی کہ ہم جیسے کتاب خوان بھی حضرت کی باتوں سے علم حاصل کرتے تھے کم از کم اس عاجز نے عارفِ رومی کے اس شعر کا کوئی مصداق اور نمونہ اُن جیسا دوسرا نہیں دیکھا

بینی اندر خود علوم انبیا
بے کتاب دے بے معید و اوستا

یہ سب چیزیں تفصیل سے اُس مضمون میں لکھی جا چکی ہیں جو الفتن میں اب سے دس سال پہلے لکھا گیا تھا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو حضرت حاجی صاحب کی زندگی سے متعلق مزید معلومات کا اضافہ کر کے ایک مختصر سوانح حیات کی حیثیت سے اُس کو کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے گا۔

حضرت مرحوم ایک وسیع علاقہ کے لیے بجائے خود ایک دینی مرکز اور سیارہ ہدایت تھے اب وہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، اللہ تعالیٰ حضرت کے صاحبزادوں کو اور اس علاقہ کے اُن سب حضرات کو جھوٹا نے حضرت کی صحبت و تربیت سے تعلق باشر اور فکر آخرت کی دولت پائی، توفیق دے کہ وہ حضرت کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے خدمتِ دین اور خیر کے اُن سب کاموں اور سلسلوں کے باقی اور جاری رہنے کا ذریعہ بنیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مرحوم کو وسیلہ بنایا تھا۔ یہی ان پر حضرت کا خاص حق ہو اور یہی اُن کے لیے دینی و ایمانی ترقی اور کامیابی کی خاص راہ ہو۔

اپنے پاکستانی خریداروں سے چند ضروری باتیں

۱۔ ایک سال سے اوپر ہو گیا ہندوستان و پاکستان کے درمیان اخبارات کی آمد و رفت حکومت پاکستان نے قطعی طور پر بند کر رکھی ہے۔ پاکستانی رسائل کی آمد بھی یکٹہ بند ہے۔ البتہ ہندوستانی رسائل کے بارے میں بات صاف نہیں ہو کہ احکام کیا ہیں۔ افغانستان کا تجربہ یہ ہے کہ شروع میں کئی مہینے تک کراچی میں غالباً کوئی پرچہ نہیں پہنچا، دوسرے مقامات پر عام طور سے پہنچتے تھے۔ پھر کراچی میں بھی دوسرے مقامات کی طرح پہنچنے لگا۔ ادھ اب کسی بھی جگہ سے اس نوعیت کی شکایات ہمارے پاس نہیں ہیں جن سے یہ معلوم ہو کہ وہاں رسالہ پہنچا ایک قلم موقوف ہو — لیکن ایسا محال ہوتا ہے کہ پاکستانی محکمہ ڈاک کے یکسٹم کے کارکنوں کے ذہن اس معاملہ میں صاف یقیناً نہیں ہیں کہ ہندوستانی رسائل کے بارے میں ان کی حکومت کی پالیسی کیا ہے۔ چنانچہ پرچہ نہ پہنچنے کی انفرادی شکایتیں پہلے سے بہر حال بڑھی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر اس سال مارچ کا الفرقان تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر اس نا صاف ذہن کی غلطی ہو گیا اور پاکستانی خریداروں کی ایک بڑی تعداد کو نہیں پہنچ سکا۔

۲۔ چونکہ عام طور پر پرچہ پہنچ جاتا ہے اس لیے ہم برابر کہتے جا رہے ہیں۔ جو شکایتیں ملتی ہیں ان کی تلافی میں رسالہ مگر بھیج دیا جاتا ہے۔ شکایتوں کی کثرت سے ممکن ہو کسی شکایت کی تلافی وہ بھی جاتی ہو مگر دانستہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے اس سال سوا سال کے پرچوں سے متعلق جن صاحب کی شکایت باقی ہو وہ ایک بار پھر اطلاع دینے کی زحمت فرمائیں، انشاء اللہ تلافی کی جائے گی۔ اس عرصہ کے شمارے بالعموم دفتر میں تھوڑی بہت تعداد میں موجود ہیں۔ اس لیے شکایتوں کی رفتار دیکھ کر شروع ہی سے کچھ فاضل پھیلوانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایسے حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ مطلوبہ پرچہ مل جائے تو اس کی اطلاع بھی دینے کی زحمت اٹھائیں تاکہ یہاں اطمینان ہو سکے۔

۳۔ جن خریداروں کی مدت خریداری ختم ہو جاتی تھی اور ان کی طرف سے مقررہ وقت کے اندر چندہ جمع کر دینے کی اطلاع ہمیں نہیں ملتی تھی، ان کے اگلے مہینے کے پرچے ادارہ اصلاح و تبلیغ کی معرفت بھیجے جاتے تھے۔ پھر سات مہینے ہوئے کہ یہ پرچہ ادارہ کو پہنچنا بند ہو گئے۔ مجبوراً یہ نظام ختم کر دینا پڑا ہے۔ ادباً یہ ہمارے خریداروں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت پر اپنا چندہ لاہور بھیج دے گا کہ اہتمام فرمائیں۔ درنظر اس لیے کہ ان کے نام رسالہ جاری نہیں رہ سکے گا اور اس سے افغانستان کو بہر حال اشاعت کھٹنے کا نقصان پہنچے گا — ہم اپنے خریداروں سے جو بالعموم دینی جزئ سے افغانستان کے خریدار ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ یہ نقصان الفرقان کو نہ پہنچے دیں گے۔

دالسلام

ناظم ادارہ افغان کھنڈ

تذکرہ حضرت سید شاہ علم الشرائع بریلویؒ
مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بصیرت اور ذہن قدر کے ساتھ
حضرت سید احمد شہیدؒ کے بریلوی کے جبراعلیٰ اور مجدد عالمگیر کے ممتاز شیخ و دقت اور عادت انہی حضرت شاہ علم الشرائع
بریلوی کے صفات و کمالات اور اخلاق عالیہ کا براہ راست بیان اور تذکرہ اور ان کے باکمال فرزندوں اور خلفاء کے مختصر
حالات زندگی۔ ایک عظیم شخصیت کا تعارف جو ابھی تک پردہ گمائی میں جو۔
اعلیٰ کتابت و طباعت۔ مجلہ نمبر گزشتہ قیمت۔ - 4/-
ناشر: مکتبہ اسلام، ۳، گوئن روڈ، لکھنؤ (دلی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.
TRANSPORT CONTRACTORS
113, BHANDARI STREET (CHAKLA)
BOMBAY - 3

سُندھ دیکھانے میں جھجک کیوں؟
کیا چہرے کے مٹھاسوں پھینسیوں اور جلدی تکلیفوں کی وجہ سے؟

صافی

خون صاف کرنے کی

قدرتی قوا

ہمدرد

تب آپ یہ پڑھیے!

مٹھاسے پھینسیاں اور دوسری جلدی تکلیفیں خون کی
غیرال کے سبب پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی جلدی
تکلیفوں سے چھٹکارا لانے کے لیے خون صاف
کرنے والی مشہور صافی استعمال کیجیے۔

صافی میں آدھ جڑی بوٹیوں کے ایک مرکب شامل ہیں
یہ جڑی بوٹیاں تازہ ہوتی ہیں، آدھ اور جڑوں کے خراب
بوتہ کو جسم سے باہر نکالتی ہے۔

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

اسلامی برادری کے باہمی تعلق اور برتناؤ کے بارے میں ہدایات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اور اسی طرح آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہم السلام بھی) اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق کی دعوت اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ جو لوگ اُن کی دعوت کو قبول کر کے ان کا دین اور اُن کا راستہ اختیار کر لیتے تھے وہ قدرتی طور سے ایک جماعت اور امت بن جاتے تھے۔ یہی دراصل ”اسلامی برادری“ اور ”امت مسلمہ“ تھی۔

جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز رہے، یہی برادری اور امت آپ کا دست و بازو اور دعوت و ہدایت کی ہم میں آپ کی رفیق و مددگار تھی۔ اور آپ کے بعد قیامت تک اسی کو آپ کی نیابت میں اس مقدس مشن کی ذمہ داری سنبھالنی تھی۔ اس کے لیے جس طرح ایمان و یقین، تعلق باللہ اور اعمال و اسباق کی پاکیزگی اور جذبہ دعوت کی ضرورت تھی، اسی طرح دلوں کے چوڑاؤں، خیرازہ بندی کی بھی ضرورت تھی، اگر دل پھٹے ہوئے ہوں، اتحاد و اتفاق کے بجائے اختلاف و انتشار اور خود آپس میں جنگ و پیکار ہو تو ظاہر ہے کہ نیابت نبوت کی یہ ذمہ داری کسی طرح بھی ادا نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامیت کو بھی ایک مقدس رشتہ قرار دیا اور امت کے

افراد اور مختلف طبقوں کو خاص طور سے ہدایت و تاکید فرمائی کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں۔ اور باہم خیر خواہ و خیر اندیش اور معاون و مددگار بن سکیں، ہر ایک دوسرے کا لحاظ رکھے اور اس دینی فائدے سے ایک دوسرے پر جو حقوق ہوں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس تعلیم و ہدایت کی ضرورت خاص طور سے اس لیے بھی تھی کہ امت میں مختلف ملکوں اور نسلیں اور مختلف طبقوں کے لوگ تھے جن کے رنگ و مزاج اور جن کی زبانیں مختلف تھیں اور یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ وہ زیادہ بڑھنے والی تھی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ہدایات مندرجہ ذیل حدیثوں میں پڑھیں:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُعْدَىٰ إِنْ شَتَّى بَعْضُهُمْ بَعْضًا شَتَّاتٍ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ایک مضبوط عمارت کا سہا ہے اس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، پھر آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کو اس طرح باہم وابستہ اور پیوستہ ہونا چاہیے)

مطلب یہ ہے کہ جس طرح عمارت کی اینٹیں باہم مل کر مضبوط قلعہ بن جاتی ہیں اسی (تشریح) طرح امت مسلمہ ایک قلعہ ہے اور ہر مسلمان اس کی ایک ایک اینٹ ہے، ان میں باہم وہی تعلق و ارتباط ہونا چاہیے جو قلعہ کی ایک اینٹ کا دوسری اینٹ سے ہوتا ہے پھر آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ مسلمانوں کے مختلف افراد اور طبقوں کو باہم پیوستہ ہو کر اس طرح امت واحدہ بن جانا چاہیے، جس طرح الگ الگ دو ہاتھوں کی یہ انگلیاں ایک دوسرے سے پیوستہ ہو کر ایک قلعہ اور گویا ایک وجود بن گئیں۔

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ
وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

رواہ مسلم

حضرت نعان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب مسلمان ایک شخص واحد کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ دکھ لے تو اس کا
سارا جسم دکھ محسوس کرتا ہے اور اسی طرح اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو بھی سارا
جسم تکلیف میں شریک ہوتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو ایک جسم و جان والا وجود ہے اور اُس کے افراد اس
کے اعضاء ہیں۔ کسی کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہو تو اُس کے سارے اعضاء تکلیف محسوس
کرتے ہیں اسی طرح پوری امت اسلامیہ کو ہر مسلمان فرد کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے اور ایک کے دکھ درد میں
سب کو شریک ہونا چاہیے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ
آخِرُ الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ
فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ — رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہو (اس لیے) نہ تو خود اُس پر ظلم و زیادتی
کرے، نہ دوسروں کا نشانہ ظلم بننے کے لیے اس کو بے مدد چھوڑے (یعنی دوسروں
کے ظلم سے بچانے کے لیے اس کی مدد کرے) — اور جو کوئی اپنے ضرورتمند بھائی
کی حاجت پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ردائی کرے گا اور جو کسی مسلمان کو
کسی تکلیف اور مصیبت سے نجات دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کسی
مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرے گا
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ داری کرے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُسْلِمُ آخِرُ الْمُسْلِمِ لَا يُظْلِمُهُ وَلَا يُخْنِلُهُ وَلَا يُحْقِرُهُ الْمُتَّقِيُّ هُنَا
(وَيْشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُحْقِرَ

أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَ مَالُهُ وَ عِرْضُهُ .

رداء مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے (لہذا) نہ خود اس پر ظلم و زیادتی کرے، نہ دوسروں کا مظلوم بننے کے لیے اس کو بے یار و مددگار چھوڑے، نہ اس کی تحقیر کرے (حدیث کے راوی ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ مبارک کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے فرمایا) ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے، کسی آدمی کے لیے یہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو تحقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے، مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے (یعنی اس پر دست درازی حرام ہے) اس کا خون بھی اس کا مال بھی، اور اس کی آبرو بھی۔“ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمانے کے ساتھ کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقیر و ذلیل نہ سمجھے اور اس کی تحقیر نہ کرے (لَا يُخَفِّرُهُ) اپنے سینہ مبارک کی طرف تین دفعہ اشارہ کر کے جو یہ فرمایا کہ ”التَّقْوَىٰ هَاهُنَا“ (تقویٰ یہاں سینے کے اندر اور باطن میں ہوتا ہے) اس کا مقصد اور مطلب سمجھنے کے لیے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برائی، بھڑائی، عظمت، عقارت اور عزت و ذلت کا دار مدار ”تقویٰ“ پر ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ“ (اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز اور قابل اکرام وہ ہے جس میں تقویٰ زیادہ ہے) اور تقویٰ درحقیقت خدا کے خوف اور محاسبہ آخرت کی فکر کا نام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ دل کے اندر کی اور باطن کی ایک کیفیت ہے، اور ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کسی بھی صاحب ایمان کو حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے ایمان والے کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے، کیا خبر جس کو تم اپنے ظاہری معلومات یا قرائن سے قابل تحقیر سمجھتے ہو اس کے باطن میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ کے نزدیک محترم ہو۔ اس لیے کسی مسلم کے لیے یہ روایت کافی ہے کہ وہ اللہ کے کسی مسلم بندہ کو حقیر سمجھے اور اس کی تحقیر کرے۔

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے پر اور ہر مسلمان

کے ساتھ مخلصانہ خیر خواہی پر (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی تو آپ نے خصوصیت کے ساتھ (تشریح) تین باتوں کا مجھ سے عہد لیا تھا، ایک اہتمام سے نماز پڑھنے کا، دوسرے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تیسرے ہر مسلمان کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کے لیے خیر خواہی اور خیر اندیشی کا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی تعلق کا اتنا اہتمام تھا کہ آپ نماز اور زکوٰۃ جیسے بنیادی ارکان کے ساتھ اس کی بھی بیعت لیتے تھے۔

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُصْبِحْ وَبُحِيَظْ نَاصِحًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَأْسِهِ وَلِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ

رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ جس کو مسلمانوں کے مسائل و معاملات کی فکر نہ ہو وہ ان میں سے نہیں ہے اور جس کا یہ حال نہ

ہو کہ وہ ہر دن اور ہر صبح و شام اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پاک قرآن مجید کا

اور اس کے امام (یعنی خلیفہ وقت) کا اور عام مسلمانوں کا مخلص و خیر خواہ و وفادار ہو یعنی

جو کسی وقت بھی اس اخلاص و وفاداری سے خالی ہو وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔

(معجم اوسط الطبرانی)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بندہ کے اللہ کے نزدیک مسلمان اور مقبول الاسلام ہونے (تشریح) کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ عام مسلمانوں کے معاملات اور ان کے مصائب و مشکلات

سے بے پروا نہ ہو بلکہ ان کی فکر رکھتا ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ اللہ و رسول اور کتاب اللہ اور حکومت اسلام اور عوام مسلمین کا ایسا مخلص و وفادار اور خیر خواہ ہو کہ یہ غلو ص و وفاداری اس کی زندگی کا جزو بن گئی ہو اور اس کی رگ و پے میں اس طرح سرایت کر گئی ہو کہ وہ کسی وقت بھی اس سے خالی نہ ہو سکے۔ خدا کے لیے ہم غور کریں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اہم ہدایات کو کیسا پس پشت ڈال دیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لَا يَأْتِي مِنْ عَبْدٍ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ —

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
قسم اُس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، کوئی بندہ سچا مومن نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی اس درجہ خیر خواہی کہ جو خیر اور بھلائی اپنے
(تشریح) لیے چاہے وہی اُس کے لیے بھی چاہے، ایمان کے شرائط اور لوازم میں سے ہے اور ایمان
و اسلام کا جو دعویٰ اس سے خالی ہے وہ ایمان کی رُوح و حقیقت اور اُس کے برکات سے محروم ہے۔

اسلامی رشتہ کے چند خاص حقوق :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْمُسْلِمِ
عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَاذَةُ الْمَرِيضِ وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَ
إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ — — — — — رواہ البخاری و مسلم

چھتر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ایک مسلم کے دوسرے مسلم پر پانچ حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازہ
کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور پھینک گئے پیر حکم اللہ کہہ کے اُس کے لیے دُعائے

رحمت کرنا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی علی زندگی میں یہ پانچ باتیں ایسی ہیں جن سے دو مسلمانوں کا باہمی تعلق ظاہر ہوتا ہے اور نشوونما بھی پاتا ہے۔ اس لیے ان کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں سلام کا جواب دینے کی جگہ خود سلام کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور ان پانچ کے علاوہ بعض اور چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں ان پانچ کا ذکر بطور تمثیل کے فرمایا گیا ہے ورنہ اور بھی اس درجہ کی چیزیں ہیں جو اسی فہرست میں شامل ہیں۔

مسلمان کی عزت و آبرو کی حفاظت و حمایت :-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٌ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُسَقَّصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَوْضِعٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُسَقَّصُ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ

رواہ ابوداؤد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو (بے توفیق) مسلمان کسی دوسرے مسلمان بندے کو کسی ایسے موقع پر بے درد چھوڑے گا جس میں اس کی عزت پر حملہ ہو اور اس کی آبرو اتاری جاتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی جگہ اپنی مدد سے محروم رکھے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہشمند اور طلبگار ہوگا۔ اور جو (بے توفیق) مسلمان کسی مسلمان بندہ کی ایسے موقع پر مدد اور حمایت کرے گا جہاں اس کی عزت و آبرو پر حملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد فرمائے گا جہاں وہ اس کی نصرت کا خواہش مند (اور طلبگار) ہوگا۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مَنَافِقِ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا يَحْيِي لِحَمْدِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ

مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْئًا حَبَسَهُ اللَّهُ
عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يُخْرِجَ مِمَّا قَالَ _____ رواہ ابوداؤد

حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جس نے کسی بد دین منافق کے شر سے کسی بندہ مومن کی حمایت کی مثلاً کسی شریر بد دین نے کسی مومن بندہ پر کوئی الزام لگایا اور کسی با توفیق مسلمان نے اس کی مدافعت کی تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اُس کے گوشت (یعنی جہنم) کو آتش دوزخ سے بچائے گا۔ اور جس کسی نے کسی مسلمان بندہ کو بدنام کرنے اور گرانے کے لیے اُس پر کوئی الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ اُس کو جہنم کے پُل پر قید کرے گا اُس وقت تک کے لیے کہ وہ اپنے الزام کی گندگی سے پاک صاف ہو جائے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ کسی بندہ مومن کو بدنام در سو اکر نے کے لیے اس پر الزام لگانا اور اس کے خلاف پر دلیل ڈالنا ایسا سنگین اور اتنا سخت گناہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا اگرچہ مسلمانوں میں سے ہو جہنم کے ایک حصہ پر (جس کو حدیث میں جبر جہنم کہا گیا ہے) اُس وقت تک ضرور قید میں رکھا جائے گا جب تک کہ حل نہیں کر اپنے اُس گناہ کی گندگی سے پاک صاف نہ ہو جائے جس طرح کہ سونا اس وقت تک آگ پر رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس کا میل کھیل ختم نہ ہو جائے۔ حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ اللہ کے اِن ناقابل معافی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا ہمارے خواص تک کا یہ لذیذ ترین شغل ہے اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ وَاِلٰغِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرُدَّهُ عَنْهُ نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ" _____ رواہ البغوی فی شرح السنہ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلم بھائی کی آبرو پر ہونے والے حلقے کا جواب دے (اور اس کی طرف سے مدافعت کرے) تو اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ ہوگا

کہ وہ قیامت کے دن آتش جہنم کو اُس سے دفع کرے — پھر (بطور سند کے) آپ نے یہ ایت تلاوت فرمائی — ”وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ“ (اور ہمارے ذمہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنا)۔ (شرح السنہ للإمام محی السنہ البغوی)

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ زَيْدٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنِ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ _____ رواه البيهقي في شعب الایمان

حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندہ نے اپنے کسی مسلم بھائی کے غلات کی جانے والی غیبت اور بدگوئی کی اس کی عدم موجودگی میں مدافعت اور جوابدہی کی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ آتش دوزخ سے اُس کو آزادی بخشے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اغْتَيْبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَقَصَرَ نَصْرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَذْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ _____ رواه البغوی فی شرح السنہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے سامنے اُس کے کسی مسلم بھائی کی غیبت اور بدگوئی کی جائے اور وہ اس کی نصرت و حمایت کر سکتا ہو اور کرے (یعنی غیبت و بدگوئی کرنے والے کو اُس سے روکے یا اس کا جواب دے اور مدافعت کرے) تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اُس کی مدد فرمائے گا، اور اگر قدرت حاصل ہونے کے باوجود وہ اس کی نصرت و حمایت نہ کرے (یعنی غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکے، نہ جوابدہی اور مدافعت کرے) تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو اس کو تباہی پر پہنچائے گا (اور اس کی سزا دے گا)

(شرح السنہ للإمام محی السنہ البغوی)

(تشریح) حضرت جابر، حضرت معاذ بن انس، حضرت ابو الدرداء، اور حضرت اسماء بنت زید اور

حضرت انس رضی اللہ عنہم کی ان پانچوں حدیثوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک بندہ مسلم کی عزت و ابر و اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محترم ہے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے اس کی حفاظت و حمایت کس درجہ کا فریضہ ہے اور اس میں کوتاہی کس درجہ کا سنگین جرم ہے۔ انوس ہے کہ ہدایت محمدی کے اس اہم باب کو امت نے بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ بلاشبہ یہ ہمارے اُن اجتماعی گناہوں میں سے ہے جن کی پاداش میں ہم صدیوں سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہیں۔ ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اُمینہ ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُؤْمِنُ مِرَآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفُ عَنْهُ ضِعْفَتَهُ وَ
يَحْطُطُهُ مِنْ وَرَآئِهِ

رواہ ابو داؤد و الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا اُمینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اُس کے ضرر کو اس سے دفع کرتا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کی پاسبانی و نگہبانی کرتا ہے۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اُمینہ کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھنے والے کو اُس کے چہرہ کا ہر درخ و ہبہ اور ہر بدن نشان (تشریح) دکھاتا ہو، اور صرف اسی کو دکھاتا ہو دوسروں کو نہیں دکھاتا ایک مومن کے دوسرے مومن کیلئے اُمینہ ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اُس کو چاہیے کہ دوسرے بھائی میں جو نامناسب اور قابل اصلاح بات دیکھے وہ پورے غلوں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو اس پر مطلع کرے، دوسروں میں اس کی تشہیر نہ کرے۔ اُس کے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس دینی اخوت کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر اُس پر کوئی آفت اور تباہی آنے والی ہو تو وہ اپنے عقد و بھروسے کو رد کئے اور اس کی زد سے اس کو بچانے کی کوشش کرے، اور جس طرح اپنی کسی عزیز ترین چیز کی ہر طرف سے پاسبانی اور نگہبانی کی جاتی ہے اسی طرح اپنے دینی و ایمانی بھائی کی نگہبانی اور پاسبانی کرے۔

عام انسانوں اور مخلوقات کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات :-

مذہبہ بالاحادیث میں مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعلق اور برتاؤ کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، ذیل میں وہ حدیثیں پڑھئے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں اور دوسری مخلوقات کے ساتھ تعلق و برتاؤ کے بارے میں ہدایات دی ہیں۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُحِبَّ لِلَّهِ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ وَتُعَلِّ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَا ذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ وَأَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَتَكْرَهُ لِنَفْسِكَ

رواہ احمد

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کا افضل درجہ کیا ہے؟ یعنی ایمان والے اعمال و اخلاق میں وہ کون سے ہیں جن کو فضیلت کا اعلیٰ درجہ حاصل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہ تمھاری محبت و محرومت اور تمھاری نفرت و عداوت میں اللہ کے واسطے ہو اور تمھاری زبان اللہ کے ذکر میں استعمال ہو۔ معاذ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ اور کیا یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اور یہ کہ تم سب لوگوں کے لیے وہی چاہو اور وہی پسند کرو جو اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو اور اُس چیز اور اُس حالت کو سب لوگوں کے لیے ناپسند کرو جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔

(مسند احمد)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم میں عام انسانوں (تشریح) کی اس حد تک خیر خواہی و خیر اندیشی اور اُن کے ساتھ اتنا خلوص کہ جو اپنے لیے چاہے وہ سب کے لیے چاہے اور جو اپنے لیے نہ چاہے وہ کسی کے لیے بھی نہ چاہے، اعلیٰ درجہ کے ایمانی اعمال و اخلاق میں سے ہے۔

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يُرْحَمُ النَّاسَ

رواہ البخاری و مسلم

حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
اُس شخص پر اللہ کی رحمت نہ ہوگی جو (اس کے پیدا کیے ہوئے) انسانوں پر رحم نہ کھائے گا۔
اور اُن کے ساتھ ترجم کا معاملہ نہ کرے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں اُن لوگوں کے لیے جو دوسرے قابلِ رحم انسانوں کے ساتھ ترجم کا تبادُل نہ کریں، یعنی ان کی تکلیف اور ضرورت کو محسوس کر کے اپنے مقدور کے مطابق اُن کی مدد اور خدمت نہ کریں، بُری سخت وعید ہے، فرمایا گیا ہے کہ ایسے لوگ خداوندِ رحمن کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ الفاظ میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ اس کو بد دعا سمجھا جائے، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ایسے لوگ خدا کی رحمت سے محروم رہیں۔ واضح رہے کہ چوروں، ڈاکوؤں اور اس طرح کے دوسرے مجرموں کو سزا دینا اور قاتلوں کو قصاص میں قتل کرنا ترجم کی اس تعلیم و ہدایت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ بھی عوام کے ساتھ ترجم ہی کا تقاضا ہے، اگر مجرموں کو تعزیری قانون کے مطابق سخت سزائیں نہ دی جائیں تو بچائے عوام ظالموں کے مظالم اور مجرمین کے جرائم کا اور زیادہ نشانہ بنیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِي الْاَلْبَاب" دے اہل دانش قصاص کے قانون میں تمھارے لیے زندگی کا سامان ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ
يُرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ اِرْحَمُوْهُمَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔

رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اللہ کی مخلوق پر) رحم کھانے والوں اور (اُن کے ساتھ) ترجم کا معاملہ کرنے والوں پر خداوندِ رحمن کی خاص رحمت ہوگی، تم زمین والی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث میں بڑے ہی مبلغ اور موثر انداز میں تمام مخلوق کے ساتھ جس سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے ترجم کی ترغیب دی گئی ہے، پہلے فرمایا گیا ہے کہ ترجم کرنے والوں پر خدا کی

رحمت ہوگی، اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ تم خدا کی زمینی مخلوق کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرو، آسمان والا رب العرش تم پر رحمت کرے گا۔

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے "مَنْ فِي السَّمَاءِ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا لفظی ترجمہ ہے کہ "وہ جو آسمان میں ہے" ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے وہ نسبت نہیں ہے جو ایک مکین کو اپنے خاص رہائشی مکان سے ہوتی ہے، آسمان بھی زمین اور دوسری مخلوقات کی طرح اُس کی ایک مخلوق ہے وہ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے اور اُس کی خالقیت اور اُکھیت و ربوبیت کا دونوں سے یکاں قائل ہے (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ) اس کے باوجود فوقیت اور بالاتری کے لحاظ سے اُس کو آسمان سے ایک خاص نسبت ہے جو زمین اور اس عالمِ اسفل کی دوسری مخلوقات سے نہیں ہے۔ اور وہی اس کی نوعیت اور کیفیت کا مناسبت ہے، اسی نسبت کے اعتبار سے اس حدیث میں مَنْ فِي الْأَرْضِ کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے "مَنْ فِي السَّمَاءِ" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ۔

رواہ ابی نعیم فی شعب الایمان

حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال (گویا اُس کا کنبہ ہے)، اس لیے اللہ کو زیادہ محبوب اپنی مخلوق میں وہ آدمی ہے جو اللہ کی عیال یعنی اُس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

آدمی کے "عیال" اُن کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی کی ضروریات کھانے پینے وغیرہ کا وہ (تشریح) کینس ہو، بلاشبہ اس لحاظ سے ساری مخلوق اللہ کی "عیال" ہے وہی سب کا پروردگار اور روزی رماں ہے۔ اس نسبت سے جو آدمی اُس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اُس کی محبت اور پیار کا مستحق ہوگا۔

اِرشادِ اَتِ حَکِیمِ الْأُمَّةِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا تَهَانَوِیُّ

مَجَالِسِ لَکھْنَوِیُّ

تخلیص ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

(ماخوذ از جیل الکلام و اسرار الابرار)

حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانویؒ ۱۹۳۸ء کو بغرض علاج مع متعاقبین لکھنؤ شریف لے گئے تھے

۲۰ ستمبر تک لکھنؤ قیام رہا، درمیان میں دو چار روز کے لیے کانپور تشریف لے گئے تھے۔

وہاں حاجی دلداد علی خاں صاحب کے مکان پر قیام فرمایا۔ لکھنؤ میں مولوی محمد حسن صاحب

مالک انوار المطالع کے مکان واقع محلہ مولوی گنج میں روزِ نیکِ فرد ز رہے۔

چند حاذق اطباء اور ماہر ڈاکٹروں کے معائنے کے بعد شفا الملک حکیم عبد المجید صاحب لکھنوی (مہتمم)

کے زیر علاج رہو جناب شفا الملک اور دیگر اطباء نے ملاقات کی ممانعت کر دی تھی مگر مجمع آتنا آتا رہا کہ حضر

کو ایک اعلان لگانا پڑا جس کے چند جملے یہ ہیں۔ ”میرا یہ سفر لکھنؤ علالت کے سبب معالجات و راحت کی

غرض سے ہوا ہو، میری موجودہ حالت ضعف میں اطباء اور ڈاکٹروں نے باتفاق زیادہ ملاقات کرنے اور

زیادہ بات چیت کرنے سے تاکید منع کیا ہو اور میں خود بھی طبیعت میں اس کا کچھ نہیں پاتا، البتہ قلیل ملاقات

عمد اس انتخاب میں بعض مفوضات کانپور کی مجلس کے بھی ہیں۔ فقیداً اُن کو بھی مجالس لکھنؤ کے مفوضات میں شامل کر دیا گیا ہو۔

اور گفتگو کی اجازت دی ہے۔

چند روز قیام گاہ پر ہی نماز باجماعت اور مجالس ملفوظات اور تمام معمولات کا سلسلہ رہا۔ پھر جب کچھ قوت آگئی تو یہ معمول ہو گیا کہ مسجد خواص میں عصر کی نماز کے وقت جاتے اور نماز مغرب پڑھ کر تشریف لاتے تھے۔ نماز عصر پڑھ کر حجرے کے آگے صحن میں ردفق افرز ہوتے تھے۔ دیں ڈاک کا انتظام تھا۔ مغرب تک خطوط کے جوابات اور ملفوظات کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ مسجد خواص میں عصر اور مغرب کی نمازوں میں نماز جمعہ کی مانند منع ہوتا تھا، مسجد بالکل بھر جاتی تھی، ہر شخص چاہتا تھا کہ کم از کم زیارت تو کر لوں۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ نماز کے فوراً بعد حضرت والا کی نشست گاہ کے قریب جگہ مل جائے تاکہ ارشادات بخوبی سُن سکیں، بعض لوگ دُعا سے پہلے ہی دہاں پہنچ جاتے تھے۔ اُسی وقت دوا استعمال فرماتے تھے اور مغرب تک فیوضِ دہکات کا دریا موجزن رہتا تھا۔ علاوہ شاہیر خلفاء و ملاقات کیلئے جو حضرات لکھنؤ اور بیرون لکھنؤ سے تشریف لاتے وہ، اُن کے اسامی کی طویل فہرست ہو، اُن میں حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی بھی ہیں، چند علماء فرنگی محل بھی ہیں۔ مولانا سید علی زینی امر دہلی، قاری عبد الملک صاحب، مولانا ظفر الملک علوی مرحوم، نیز نواب محمد اسماعیل خان صاحب مرحوم (دیر تھ) نبیرہ نواب مصطفیٰ خاں شریفہ مرحوم، نواب جمشید علی خاں صاحب مرحوم (باغپت)، نواب احمد سعید خاں (بھٹاری) وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی بھی لکھنؤ تشریف لے آئے تھے۔ مولانا عبد الماجد صاحب دریا بادی بھی کئی مرتبہ شریک مجلس ہوئے۔ مولانا محمد میاں فاروقی نبیرہ مولانا محمد حسین الدہلوی بھی آئے۔ مجالس ملفوظات میں شرکت کرنے والوں میں بقول جناب دُصل بلکہ امی مولانا عبد الباقی ندوی اور حکیم ڈاکٹر سید عبد العلی حسینی سب سے زیادہ مستعد پائے جاتے تھے۔ اُن کی بیانی، اُن کا شوق، اُن کی محبت اور اُن کی تنقید دیکھنے کے قابل تھی۔ جیسے انکلام مرتبہ مولانا جمیل احمد تھانوی اور اسعد الابراہیم مرتبہ مولانا ابراہیم الحق حقانی (ہردوی) تصبیح حضرت مولانا اسعد امثر مدظلہ، ناظم مظاہر علوم سے یہ ملفوظات اخذ کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں رسائل ”الفصل للوصل“ مرتبہ سید مقبول حسین دُصل بلکہ امی میں مندرج ہیں۔

فرمایا۔ ایک شخص نے ایک غلام خریدا۔ اُس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہو؟ اُس نے کہا کہ اب تک جو نام تھا وہ اب سے دہی نام ہو جس نام سے آپ پکاریں، پھر دریافت کیا کہ کھانے پینے میں کیا معمول ہو؟ اُس نے کہا اب تک جو تھا وہ اب سے دہی نام ہو جو آپ کھلائیں گے پلائیں گے تو بندے کا

مُعاملہ حق تعالیٰ سے کم از کم ایسا تو ہونا چاہیے۔

فرمایا۔ ایک صاحب نے مجھ کو عربی میں خط لکھا اور اپنی اصلاح کی درخواست کی میں نے لکھ دیا کہ مُنفید (مُرشِد و استاذ) کا مُستفید (مُربِّی و مُتعلِّم) سے اکمل ہونا ضروری ہے۔ میں عربی میں اچھی طرح لکھ نہیں سکتا۔ آپ لکھ سکتے ہیں (لہذا میں آپ کی اصلاح نہ کر سکوں گا)۔

فرمایا کہ۔ میں نے ایک طالب علم سے کہا تھا اَتَدُّ عُوْنَ بَعْلًا وَتَدُّوْنَ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ (کیا تم پکارتے ہو بعل (بُت) کو اور چھوڑتے ہو بہتر بنانے والے کو) اگر یہ (نمودِ بائش) غیر اشرک کا کلام ہوتا تو تَدُّوْنَ کی جگہ تَدُّ عُوْنَ ہوتا چونکہ معنی کا لحاظ فرمایا گیا ہے اس لیے صنعتِ لفظی کی رعایت نہیں کی گئی۔ (مطلب یہ ہے کہ اگر لفظوں کی رعایت ہوتی تو بجائے تَدُّوْنَ کے تَدُّ عُوْنَ ہوتا کیونکہ اس سے پہلے اَتَدُّ عُوْنَ ہے۔ اور اس طرح محض ایک لفظی صنعت پیدا ہو جاتی۔ اگر یہ غیر اشرک کا کلام ہوتا تو وہ اس لفظی رعایت کو مقدم رکھتا۔ لیکن دونوں لفظوں میں بہت بڑا معنوی فرق ہے کہ تَدُّوْنَ جان بوجہ کر چھوڑنے کے لیے ہے جو اور تَدُّ عُوْنَ عام ہے۔ تو تَدُّوْنَ سے یہ معنی برآمد ہوئے کہ تم اشرک کو یہ جانے پہچانے کے باوجود کہ ہر چیز کا خالق وہی ہے چھوڑتے ہو۔ تو اب چھوڑنے کی بُرائی میں مبالغہ ہو گیا اور تَدُّ عُوْنَ میں یہ مفہوم نہ نکلتا۔ خلاصہ یہ کہ اشرک کے کلام میں معنی کی رعایت کو لفظ کی رعایت پر مقدم فرمایا گیا۔

فرمایا کہ۔ محققین نے تصریح کی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ خیر و شر دونوں کے خالق ہیں اور خلقِ شر میں حکمت ہے۔ اس لیے شر حق تعالیٰ کی نسبت سے شر نہیں ہے کیونکہ اُس میں حکمت ہے۔ البتہ ہماری نسبت سے شر ہے کیونکہ ہم سے اُس کے صدور میں کوئی حکمت نہیں۔ مولانا ردیٰ فرماتے ہیں ع

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت است
چون با نسبت گنہی کفر آفت است

وصل صاحب بلگرامی نے عرض کیا کہ حضرت دالاکے یہاں (مسائل وغیرہ میں) بہت رجوع فرمایا ہے۔ فرمایا ہاں "ترجیح الراجح" کا مستقل سلسلہ (میرے یہاں) ہے اور مولانا انور شاہ (صاحب کشمیری)

عہ خالق کی نسبت سے کفر کے وجود میں ایک حکمت ہے کہ اس کی موجودگی میں اُس کا ضد اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی ہے لیکن یہی کفر ہماری نسبت سے ایک آفت ہے۔

فراتے تھے کہ صدیوں کے بعد یہ سلسلہ (دوبارہ) جاری ہوا ہو۔ بہشتی زیور اور تزیج الراج کا ایک واقعہ بیان فرما کر فرمایا کہ میں تو ہر ایک مسئلے میں اپنا تسامح قبول کرنے کو تیار ہوں چاہو ایک سچہ ہی بتا دے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ جذب کوئی تصوف کی اصطلاح ہو؟ اُن سے فرمایا کہ طب کی اصطلاح، صرف طب کا طالب علم اپوچھ سکتا ہو، مریض نہیں پوچھ سکتا۔ کیا آپ تصوف کا درس لیتے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہو۔ من حسن الخیلام المرء مشترکہ مالا یعینہ۔ یعنی کسی شخص کا لا یعنی سے بچنا، اُس کے اسلام کے حسن اور کمال کی بات ہو۔ ہر شے کے حدود ہیں محدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔۔۔۔۔

مولوی محمد موسیٰ صاحب سرحدی جو مدینہ منورہ کے حرم شریف میں حضرت دالاکے مولانا علیقا کا عربی میں درس دیتے تھے، اُن کا خط آیا تھا، انھوں نے اپنے نام کے ساتھ تھانوی لکھا تھا، اس پر فرمایا کہ مولوی موسیٰ نے اپنا وطن ترک کر کے تھانہ بھون کو وطن بنالیا تھا، اس واسطے وہ اپنے کو تھانوی لکھتے ہیں جیسے مولوی نظر احمد کہ اصل میں تو دیوبندی ہیں، میری بہن کے لڑکے ہیں تو تھانہ بھون اُن کی انھیال ہوئی مگر وطن بنالینے کی وجہ سے وہ بھی تھانوی لکھتے ہیں۔ پھر فرمایا مولوی موسیٰ دیوبند پڑھتے تھے، تھانہ بھون بہت مرتب آئے۔ غریب تھے۔ رہا چلے گئے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ (دہلی) امرود کے پتے کھا کھا کر گزر کر کے چلے گئے اور کسی کو حال نہیں بتایا۔۔۔۔۔ پھر فرمایا کہ مولوی محمد موسیٰ نیک تو بہت ہیں مگر دوسروں کو بھی نیک بنانا چاہتے ہیں۔ آج کل نیک ہونا تو آسان ہو مگر نیک گر ہونا بہت دشوار ہو۔ اس کے اصول و حدود کی ہر شخص سے رعایت نہیں ہوتی۔۔۔۔۔ مولوی محمد موسیٰ سرحدی کا حزیہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پہلے میرے لیے دُعا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ آجائے مگر اب یہ دُعا چھوڑ دی کہ ہندوستان میں تو کچھ دینی خدمت کر رہا ہوں معلوم نہیں دوسری جگہ کیا موقع ہو اور اصل بات تو یہ کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں رہوں مجھے تو اس... میں ہی رہنے دیا جائے وہاں رہنا بڑے لوگوں کا کام ہو... مولوی محمد موسیٰ اکھڑا ایسے ہیں کہ حکومت سے بھی نہیں دبتے۔ ایک مرتبہ امیر مدینہ سے کچھ اختلاف ہو گیا اور اُس کی بدولت کچھ روز جیل میں رہے۔ شاید کوئی ہینہ جاتا ہو کہ خطانہ بھیجتے ہوں۔ میں نے اُن سے کہا تھا کہ میری طرف سے روزانہ ردضہ مبارک پر سلام پیش کر دیا کرتا ہوں اور سلام کے صفینے بھی نہایت عجز کے لکھ دیے تھے، انھوں نے لکھا ہو کہ سب خاندان کی طرف سے روزانہ ردضہ مبارک پر سلام پیش کر دیتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک بار میں نے یہاں لکھنؤ ہی میں ایک دغط میں بیچ صرف یعنی چاندی سونے کی بیچ اور گوٹہ زری وغیرہ لینے کے مسائل چار پانچ بیان کر دیے۔ بعد میں دیکھا کہ دو آدمیوں میں اختلاف ہو رہا ہو، ایک کہتا ہو یوں بیان کیا تھا، دوسرا کچھ اور کہتا ہو ان میں سے ایک کو غلط یاد رہا کہیں کا مبتدلے کہ کہیں کی خبر سے جوڑ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کئی مسئلے بیان کرنے سے یہ خرابی ہوئی۔ عوام کو تو ثواب و عذاب بھی بتانا چاہیے اور یہ تاکیر کرنا چاہیے کہ مسائل (علماء سے) پوچھ پوچھ کر گل کر لیا کریں۔

فرمایا۔ ایک عالم نے سہارنپور میں سچے کام کی ٹوپی پانچ روپے میں خریدی اور کہا کہ میں لیے جاتا ہوں، روپے بھی بچوں گا۔ دوکاندار نے عرض کیا کہ مولانا! یہ سنیہ (دھار) کیسے جائز ہوا؟ جو بے ہاں بھائی یہ تو جائز نہیں مجھے خیال نہیں رہا۔ تم ٹوپی رکھ لو۔ میں روپے لا کر لے جاؤں گا۔ اُس دوکاندار نے کہا کہ کیا اس وقت یہ ٹوپی لے جانے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی؟ پھر خود صورت بتلائی کہ آپ اس وقت مجھ سے پانچ روپے قرض لے لیجئے اور پھر اس روپے سے ٹوپی خرید لیجئے اور قرض کا روپہ پھر ادا کر دیجئے۔ دیکھیے ایک عام آدمی نے مولانا کو ایک معاملے کے عدم جو از کی صورت بتائی پھر اُس کے جواز کی شکل بتائی۔ اگر مسائل پر عمل کرنا شروع کر دیں تو علم اور عمل سب میں آسانی ہو جائے۔

فرمایا۔ صفائی معاملات ہو تو پھوٹی سی کتاب مگر معتبر ہو اس لیے کہ (حضرت) مولانا شبیر احمد رضا (گنگوہی) کی حرفِ آخر نا دیکھی ہوئی ہو۔ اس میں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے لکھے ہیں۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ آج کل لوگ پڑھ لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ فرمایا عمل کا قصد بھی نہیں کرتے۔ دین کی فکر ہی نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ ایک منشی طالب علم کسی اُمتدی طالب علم کو پڑھا رہا تھا۔ میرا دھر سے گزر رہا تو وہ میزان دے کو الف لام کی قسمیں بتا رہا تھا میں نے کہا مولانا! تم تو چار قسمیں بتا رہے ہو۔ مگر اس کے نزدیک تو ایک ہی قسم ہو یعنی الف لام استغراق کا یعنی یہ تو تمہاری تھریہ میں مستغرق ہو اور اس پر استغراق کی کیفیت طاری ہو اسے کچھ خبر نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم اس بیچارے کو پڑھاتے ہو یا خود اپنی استعداد بڑھانے کی شکل نکال رہے ہو۔ بھلا اس غریب کو اس سے کیا نفع ہے؟

وصل صاحب بلگرامی نے عرض کیا کہ قصد اسمعیل حضرت والا کی اور القول الجلیل حضرت شاہ ولی اُستدر محدث دہلوی کی ایک ہی ہیں۔ فرمایا القول الجلیل زیادہ جامع ہو اس میں کلیات اور تفویذ وغیرہ بھی ہیں۔

فرمایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبِ نانوتوی کی تقریر بھی اور تحریر بھی (دونوں) کسی جامع میں بیکانہ نہ معلوم ہوتا کہ علومِ ہر دیے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ فرماتے تھے کہ مجھے اصطلاحیں معلوم نہیں ہیں دیے ہی مضامین وارد ہوتے ہیں اور مولانا کو اصطلاحیں معلوم ہیں۔ اور حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا کہ ہر شدہ پیر کی ایک زبان (نہایت) ہوتی ہے۔۔۔ میری زبان میں مولانا محمد قاسم صاحبؒ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت حاجی صاحبؒ کے سامنے مشکل مشکل مسائل پیش کرتے تھے۔ یہ سناتے جاتے تھے اور حضرتؒ کچھ کچھ بتاتے جلتے تھے۔ کسی نے مولانا سے کہا کہ حضرتؒ تو سمجھتے بھی نہیں گے کیا اچھا جواب دیا نہ تو یہ فرمایا کہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا نہ یہ فرمایا کہ نہیں سمجھتے کہ یہ متعین تھی۔ یہ فرمایا کہ ہمارے اور ان حضرات کے علوم میں ایک فرق ہے۔ ہمارے یہاں ادل مبادی آتے ہیں پھر مقاصد ان کے تابع ہوتے ہیں اور اس میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے جبکہ مبادی میں کوئی مقدمہ مخدوش ہو۔ اور ان حضرات کے یہاں مقاصد اول آتے ہیں پھر دلائل اس کے موافق سوچ لیے جاتے ہیں۔ سو میں حضرتؒ کو جو سنا ہوں تو یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ مقاصد بھی صحیح ہیں یا نہیں؟ جب تصدیق ہو جاتی ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے۔

فرمایا۔ ایک بار حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے فرمایا کہ اور لوگ حضرت کے معتقد ہو گئے ہیں مختلف کمالات کے سبب اور میں معتقد ہوا ہوں حضرت کے علم کی وجہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت کا علم تو آپ کے سامنے کچھ نہیں ہے، فرمایا علم اور چیز ہر اور معلومات اور۔۔۔ میری معلومات زیادہ ہوتی ہیں مگر علم حضرت ہی کا زیادہ ہے۔

فرمایا۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ، مطیعِ مجتہبی میں دس روپے کے لازم تھے اور اصل میں یہ بات تھی کہ الٹک مطیع مولانا کی کچھ خدمت کرنا چاہتے تھے۔ مولانا نے دیے تو منظور نہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ کچھ کام لو اور یہ بھی فرمایا کہ اور کاموں میں تو لیاقت کی ضرورت ہے، میں اس قابل نہیں ہوں ہاں قرآن شریف کا موقوفہ عنہ سے مقابلہ کر سکتا ہوں اور اس میں (زیادہ) لیاقت کی ضرورت نہیں۔ انھوں نے زیادہ پیش کرنا چاہا مگر مولانا نے انکار فرمایا۔ اسی زمانے میں مولانا نے حضرتؒ سے اجازت چاہی کہ ترکِ ملازمت کر کے توکل اختیار کر لو۔ حضرتؒ نے فرمایا، مولانا! انہی تو آپ پوچھ رہے ہیں اور پوچھنا دلیل ہے کہ تردد کی اور تردد و دلیل ہو خامی کی اور خامی کی حالت میں توکل یعنی ترکِ اسباب جائز نہیں۔

ادبیت کی پڑ جائے گی اور پھر ایسا چھوڑ دینا ہوگا کہ پڑ جائے اور آپ دستِ آراہن لے

مولانا کر امت علی جوئی

اور

ان کا ترجمہ شامل ترمذی

(مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی، ناظم جامعۃ الرشاد، اعظم گڑھ)

(۴)

(آخری قسط)

تصانیف مولانا کی حسب ذیل تصانیف کا ذکر تذکرہ علمائے ہند میں ہو (۱) مفتاح الجنۃ (۲) زینۃ المصلیٰ (۳) زاد التقویٰ (۴) راحت روح (۵) نور علی نور (۶) فیض خام (۷) دعوات منونہ (۸) فرقہ الین (۹) تزکیہ نسوان (۱۰) تزکیۃ العقائد (۱۱) مراد المریدین (۱۲) قوۃ الایمان (۱۳) نسیم الحرمین (۱۴) احتقاق الحق (۱۵) مرآۃ الحق (۱۶) رفیق المساکین (۱۷) تہذیب القلوب (۱۸) حق الیقین (۱۹) قول الحق (۲۰) مرآۃ الحق (۲۱) عکازۃ المؤمنین (۲۲) المنازعین (۲۳) براہین قطعیہ فی تولد خیر البریہ (۲۴) کرامۃ الحرمین فی ازالۃ شبہۃ الفریقین (۲۵) لمخص القلیل الا^{مین} (۲۶) اطمینان القلوب (۲۷) بہان الاخوان (۲۸) غمادج الحروف (۲۹) ہدایۃ المرافضین (۳۰) زینۃ العتاری (۳۱) شرح ہندی جہزی (۳۲) شرح شاطبی (۳۳) ترجمہ مشکوٰۃ جلد اول (۳۴) ترجمہ شامل ترمذی (۳۵) فتح باب مبیان (۳۶) کوکب دوی (۳۷) نور الہدیٰ (۳۸) حجت قاطعہ (۳۹) مکاشفات رحمت (۴۰) دفع الوسواس (۴۱) مصلح نظام (۴۲) رسالہ بیعت (۴۳) قاطع المبتدعین (۴۴) استقامت (۴۵) رد البدعت (۴۶) قوت روح (۴۷) سبیل الرشاد (۴۸) القول الثابت (۴۹) رسالہ محمودیہ وغیرہ۔

اس فرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً تمام ہی علوم و غیب پر مولانا نے اپنی یادگار میں پھوڑی ہیں ان کتابوں میں مشکوٰۃ اور شامی ترمذی کا ترجمہ اور شرح جزوی اور شرح شاطبی اپنی دینی و علمی حیثیت کے لحاظ سے اور مفتاح الجنۃ اور عقائد پر جس حد دوسری کتابیں اپنی افادیت کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں ان میں بعض کتابوں کا شمار تو درجہ ممتاز و ممتاز فی تعینات میں چھاپا جا رہا ہے۔ ان میں چار پارہ کتابیں عربی ہیں بقیہ اردو میں ہیں۔ ان میں بعض تو بہت زیادہ مقبول اور مشہور ہیں خاص طور پر مفتاح الجنۃ جو پہلی بار ۱۲۳۲ھ میں چھپی اور ۱۹۰۵ء میں دہلی کے چار پارہ ایڈیشن نکلی گئے، بارہ بار اس وقت مطبع مصطفائی مجددی لکھنؤ میں شائع ہوئے ہیں اس کے انکار۔ مگر مصطفیٰ نے ان کے جو کتاب کے آخر میں غور لکھا ہے اس میں انھوں نے تمام مطبوعہ نسخوں کا ذکر کیا ہے اور سب سے مقابلہ کر کے چھاپا ہے ہم ان کا پورا بیان یہاں نقل کرتے ہیں۔

کتاب مفتاح الجنۃ کہ مولوی کریم علی صاحب جو پوری نے کہ مصنف اس کے ہیں، شہر کلکتہ میں اول دفعہ ۱۲۳۲ھ میں اور دوسری بار ۱۲۵۳ھ میں چھپوایا تھا اور حاجی عبدالقادر صاحب نے بعد اس کے اسی شہر میں چھپوایا۔ ۱۲۵۶ھ میں سواس بندہ گنہگار امیدوار مغرب پروردگار محمد مصطفیٰ خاں بیٹے حاجی محمد روشن خاں خرم نے ان تینوں نسخوں کو معہ جو بھی نسخہ چھپوایا ہوئی محمد فیض اللہ صاحب کے دہلی ۱۲۴۹ھ میں بارہ وار انیس ہجری میں ساتھ کمال جددہم کے ہر ایک جگہ سے تصحیح کرادول سے آخر تک ہر ایک کو بذریعہ تدقیق دیکھ اور موقوفہ اذنیہ کیر و تائیت موافق اردو کے مطبع کی درست کردی اور خواجہ بھائیوں مسلمانوں کے پنج بیت اسلامیت لکھنے کے محلہ جمودنگو میں نیچے اکبری دروازہ کے مطبع اپنے میں کہ ساتھ مصطفائی مشہور ہو چکی ہیں جس نے جاری لاکھری ۱۲۶۰ھ بارہ سو باٹھ ہجری میں چھپوایا اب جو شخص اول چاروں کو اکٹھا کر سیر اس کی کرے اس پر خوب ترمیمی و ترمیم ہو جائے کہ یہ نسخہ صحت و متانت و موافقت و دوزمرہ میں فی الحقیقت لا جواب ہو اور دوسرے ذرا اور کچھ ترمیم کرادول و آخر (ص ۱۳۰)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۲۶۰ھ تک ۱۵ برس کے اندر اس کے چار ایڈیشن طابع کے علم میں نکل چکے تھے، مگر خود مولانا کریم علی کا جو بیان ۱۲۳۳ھ والے ایڈیشن کے آخر میں درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس کے مطبوعہ یا پھر قلمی نسخے لک میں پھیل چکے تھے اور انھوں نے اضافہ کے بعد پھر اسے ۱۲۳۳ھ میں چھپوایا، مولانا کا بیان یہ ہے،

اس فقیر نے اس کتاب کو تصنیف کرنے کے کئی برس بعد حج کے سفر سے پھرتے ہوئے ۱۲۳۳ھ میں

چھپوایا تھا سو اب بعض مقام پر مضمون صحت ہونے کے تئیں کچھ لفظیں زیادہ کم کیں، اور دو چار سٹے ضروری چھوٹ گئے تھے، سو ان کو ان کے مقام پر داخل کیا، اب جس کے پاس یہ کتاب ہو دے وہ اس کے موافق اپنی کتاب درست کرے۔ (ص ۱۲۹)

”اب جس کے پاس یہ کتاب ہو دے“ سے یا تو مراد قلمی ہو، جیسا کہ دستور تھا، کہ لوگ لکھ کر اپنے پاس رکھتے تھے یا پھر مطبوعہ مراد ہو، اس سے پہلے مطبوعہ ہونے کی صورت میں ۱۲۲۳ھ کے ادیشن کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ مولانا نے ترمیم و اضافہ کے بعد اپنے اہتمام میں سب سے پہلے ۱۲۲۳ھ میں اسے چھپوایا۔ آگے شامل کے سلسلہ میں ہم مولانا کی اردو تصنیفات کے مقصد پر تفصیل سے بحث کریں گے مفتاح الجنۃ کی تصنیف بن مقاصد کے پیش نظر ہوئی، ان میں سب سے بڑا مقصد دین کی اشاعت تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھی، جب اسے عوام کی زبان میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ مفتاح الجنۃ کی تنہید میں وہ لکھتے ہیں: ”وہ بیان یہ ہو کہ جب اس فقیر عاجز نے جمعہ کی نماز پڑھا، اور اپنی طاقت کے موافق معنی قرآن شریف اور حدیث کے بیان کرنے شروع کیے، تب اللہ تعالیٰ کے کلام کے اثر سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اہمیت سے بہت سے مسلمان دین پر مضبوط ہوئے، اور اذان اور نماز خوب ہونے لگی، اور مسلمانوں کی عورتیں بھی بہت سی اللہ کی ہدایت سے نماز پڑھنے لگیں، اس فقیر عاصی نے چاہا کہ ایک رسالہ چھپوایا جس میں مسئلے ضروری نماز کے سب رہیں، ہندی زبان میں جو آسانی سے عورتوں اور مردوں کی سمجھ میں آدیں، لکھا چلا ہے، اور اس بات کو موجب بہتری اپنی اور پڑھنے والوں کا سمجھ کے اس رسالہ کی ۲۳ مقبر کتابوں سے جس طرح شرح و قیام اور فتاویٰ محیط اور ہدایہ اور فتاویٰ مختصر ثانی اور مختصر قدوسی اور کنز اور شرح اور اود وغیرہ خوب تحقیق کر کے کتابوں میں سے کمال کے اس رسالہ میں لکھا ہو۔“ (ص ۶)

مولانا نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف کا بھی ترجمہ کیا تھا، مولانا نے جس زمانہ میں ترجمہ مشکوٰۃ [مشکوٰۃ کا ترجمہ کیا، اسی کے لگ بھگ ایک دوسرا ترجمہ مولانا قطب الدین صاحب دہلوی نے مظاہر حق کے نام سے کیا، اور یہ ترجمہ کافی مقبول ہوا اور اب بھی متداول ہو، مولانا اگر امت علی

نے اس دقت جو، کے وغیرہ غوما یا اے بھول کے بجائے یا اے سروت سے لکھتے تھے، لیکن ہم نے نقل نہیں کیا۔

رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ ہادی نظر سے نہیں گذر اسکو شمائل ترمذی کے ترجمہ سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان کا ترجمہ مظاہر حق کے ترجمہ زیادہ رواں اوصاف اور شستہ ہوگا۔ مظاہر حق کا عقلی ترجمہ اگر اصل عربی متن سامنے نہ ہو تو بہت سی جگہ کچھ سمجھ میں نہیں آسکتا، لیکن شمائل ترمذی کے ترجمہ سے اندازہ ہوتا ہو کہ ان کے ترجمہ میں کمی نہ ہوگی۔

یہاں ہم نے اختصار کے لیے صرف ان کی دو کتابوں کا ذکر کیا ہے، اب ان کی تیسری ترجمہ شمائل ترمذی کتاب ترجمہ شمائل ترمذی کے بارے میں چند باتیں عرض ہیں۔

ترجمہ کا نام "انوار محمدی" ہے، مولانا خود دیا چہ میں لکھتے ہیں:

اور اس شرح کا نام انوار محمدی رکھا، (دیا چہ کتاب،

کتاب کا نام
سنہ ترجمہ طبع

مولانا نے اس کا ترجمہ کب شروع کیا، یہی کا وضاحت تو نہیں ملتی، مگر اس کے اختتام کی تاریخ کا ذکر خود مولانا نے کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے ایک سو پچیس برس پہلے یہ ترجمہ مکمل ہو چکا تھا، اختتام پر اپنی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اللہ لکھ ۱۲۵۲ھ (مطابق ۱۸۳۴ء) ہجری نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام مہینہ شوال سولہویں میں اس کتاب شریف کے ترجمہ سے فراغت ہوئی، اور دستاویز نجات کی باتھ آگئی (ص ۴۷۷)

کتاب اسی سال چھپ کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف مولانا لکھتے جاتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی طباعت بھی ہوتی جاتی تھی، اس لیے کہ مولانا نے اختتام ترجمہ کی تاریخ شوال ۱۲۵۲ھ بتائی ہے، اور کتاب کے ٹائٹل پر بھی یہی سنہ طباعت اور مہینہ درج ہے۔

خاکسار علی جو پوری مشہور کرامت علی نے ترجمہ و شرح ہندی زبان میں کر کے محمدی چھاپے خانہ میں چھپوایا، شہر شوال ۱۲۵۲ھ

یہ محض ترجمہ نہیں ہے، بلکہ شمائل کی مختصر شرح بھی ہے، اور ترجمہ اور شرح کے لکھنے میں مولانا نے اس سلسلہ کی تمام ہی معتبر کتابوں سے استفادہ کیا تھا، خود لکھتے ہیں۔

اور ترجمہ ترجمہ پر کفایت نہ کیا، بلکہ شرح بھی ضروری مقامات کی کر دیا، اگرچہ اس کو ان

سے پڑھا تھا، پر اپنی یاد پر بعد وہ نہ کہ کے شریعتیں معتبرہ دے واسطے ترجمہ کے وقت سامنے دھر لیا، (دیا چہ)

یہ کتاب جیسا کہ مولانا نے ذکر کیا ہے، پہلی بار مطبع محمدی ملکنہ میں چھپی، اسی مطبع کے مطبع اور ناشر کا نام، الگ کا نام خادم الدین اولاد اُسٹر تھا جو ضلع جہانگیر کے قصبہ رستم آباد

کے رہنے والے تھے انھوں نے اسی نام کی ایک مہر بھی بنوائی تھی جو کتاب کے بالکل پر ثبت ہو۔
کتاب کی اشاعت مضاربت کے اصول پر ہوئی، یعنی عنف کسی کی اور سرمایہ کسی کا، اس کی صراحت
تو نہیں ملتی کہ کیا شرائط طے ہوئے تھے۔ بولانے آخر میں لکھا ہو کہ
الحمد للہ کہ شرح شامل مضاربت مومنان دیندار مولوی عبدالستار دہلوی صاحبی عبدالقادر منشی حسن دمنشی
غلام الرحمن نور علیخان شیخ عبدالقادر دیرپا بچوں صاحبان (ص ۴۴)

ہندوستان کے علماء و صوفیہ نے اپنی دعوت و اصلاح کی آواز کو عوام تک پہنچانے کے لیے
ترجمہ کا مقصد ہمیشہ اُن کی زبان میں گفتگو کی، انھوں نے ہندوستان کی کسی زبان کے ساتھ نہ تو تعصب تھا اور
نہ اس کو مذہبی حیثیت دی۔ چنانچہ ہندوستان میں جس وقت دوبار شاہی سے لے کر، عداوتوں تک میں فارسی کا
عام چلن تھا، یہ علماء و صوفیہ ہندوستان کی مختلف بولیوں ہندی، کوکھی، پنجابی وغیرہ میں اپنا پیغام عوام تک پہنچا
دیتے تھے اس لیے کہ سرکاری زبان ہوتے ہوئے بھی فارسی زبان خواص تک محدود تھی اور عوام اپنی مقامی
بولیوں ہی سے کام لیتے تھے۔ ان علاقائی زبانوں میں ان کے سیکڑوں دو ہزاروں فقرے اور جملے اور درجنوں
کتب میں اس پر شاہد عدل ہیں، ڈاکٹر عبدالحق نے صوفیہ کی اور خدمات کے سلسلہ میں بالکل صحیح لکھا ہو کہ
بات یہ تھی کہ ان کے پاس دلوں کے کھینچے کا وہ سامان تھا کہ جو نہ امراء و سلاطین کے پاس ہو،
اور نہ علماء و حکماء کے پاس، لیکن دلوں کو باتھیں لینے کے لیے سب سے پہلے ہم زبانی لازم ہو، ہم زبانی کے
بدون خیال پیدا ہوتی ہو، درویش کا تنگ سب کے لیے کھلا تھا، بلا امتیاز ہر قوم و ملت کے لوگ اُن کے پاس
آتے۔ اور ان کی زیادت و صحبت کو موجب برکت سمجھتے۔ عام و خاص کی کوئی تفریق نہ تھی۔ خواص سے زیادہ
عوام ان کی طرف بھگتے تھے۔ اس لیے تلقین کے لیے انھوں نے جہاں اور دھنگ اختیار کیے۔ اُن میں سب سے
مقدم یہ تھا کہ اس خطہ کی زبان سیکھیں، تاکہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکیں۔ چنانچہ جتنے ادیب، اشراف و
ہندس آئے، یا یہاں پیدا ہوئے، وہ بلا جود عالم و فاضل ہونے کے (خواص کو چھوڑ کر) عوام سے ان
جہاں کی بولی میں بات چیت کرتے اور تعلیم و تلقین فرماتے تھے۔ یہ بڑا گہرا تھا اور صوفیہ اسے خوب سمجھتے
تھے۔ (ص ۵۵)

ملک محمد جاسسی نے بھی اپنی کتاب میں اس طرف اشارہ کیا ہو، وہ لکھتے ہیں:
دوہم نہ کند کہ ادباء اشراف از زبان عرفی کلام یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ادیب اور اشراف زبان

نہ کردہ ذرا کہ جملہ ادبیاء اشر در ملک عرب مخصوص
عربی کے علاوہ دوسری زبان میں بات نہیں کی
نہ بودہ میں ہر ملکہ کہ بودہ زبان ان ملک بجا بڑہ
اس لیے کہ یہ عرب تک محدود نہیں تھے۔ تو وہ
دگماں نہ کند کہ پنج ادبیاء اشر بہ زبان ہندی نظم
جس ملک میں رہو اسی کی زبان سے کام لیا، اور
نہ کردہ ذرا کہ ادلی از جمیع ادبیاء اشر قطب
ادریہ بھی گمان نہ ہونا چاہیے کہ ادلیاء اشر نے
الاقطاب خواجہ بزرگ معین الحق دالملة والبرک
ہندی زبان میں کلام نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ
قدس اشر سرہ بدیں زبان سخن فرمودہ بعد از ان
سبب سے بڑی بزرگ ہستی حضرت خواجہ
حضرت خواجہ گنج شکر قدس اشر سرہ در زبان
معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی انھوں
ہندی در پنجابی بعضہ اشعار نظم فرمودہ۔
نے ہندی میں بات چیت کی ہو ان کے بعد خواجہ
گنج شکر قدس سرہ نے ہندی اور پنجابی میں
بعض اشعار کہے ہیں۔

سید صاحب کے سلسلہ کے تمام بزرگوں نے اسی مقصد کے پیش نظر زیادہ تر فارسی کے بجائے عوامی
بولی اردو یا ہندی میں کتابیں اور نظمیں لکھیں، اور اسی میں انھوں نے ان کو دغظ و تلقین کیا، مولانا کرامت علی
صاحب نے مفتاح الجنۃ کے دیباچہ میں جو کچھ لکھا ہے، اس کے کچھ حصے ہم نقل کر چکے ہیں مزید چند فقرے
ملاحظہ ہوں۔

اور اس سالہ کے تئیں نہایت ہندی سیدھی زبان میں جو عورت مرد کی سمجھ میں آدے بیان
کیا، اور کچھ فقیر کا سرغنہ اور رنگینی سے نہیں ہو، اور نہ فقیر شاعروں کے زمرہ میں ہو، اسی
اسطے فقیر نے اپنے شہر کی زبان میں لکھا، جس میں کسی کو مشکل نہ معلوم ہو۔ (ص ۷)

ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اردو یا ہندی میں اس کتاب کو لکھنے کا مقصد عوام تک اپنی آواز پہنچانا
تھا۔ شامی ترمذی جس پر ہمیں آگے گفتگو کرنی ہے، اس کے ترجمہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں،
اکثر لوگ علم تو پڑھتے ہیں مگر حدیث کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور پیغمبر صاحب کی حدیث اور

سید صاحب اور اسماعیل شمیم اور دوسرے بزرگوں کی کئی کتابیں فارسی اور عربی میں بھی ہیں، مگر وہ خواص کے لیے ہیں،
عوام کے لیے انھوں نے اردو ہی کو ذریعہ اصلاح بنایا۔

ان کی صورت شکل، دین عین کھانے پینے، اڑھٹے بیٹھے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے، ہنسنے بولنے، وضو غسل، مددہ، نماز وغیرہ اخلاق و عادات کا احوال لوگوں کے نزدیک خواب و خیال ہو گیا، بلکہ خواب بھی بھول گیا اور اس شیریں کی لذت لوگ بھول گئے، اور عشق و نیادی کے قصے کہانی میں مشغول ہو رہے، تب بموجب حدیث نبوی الدین نصیحت کے، یعنی دین کیا ہو خیر خواہی مسلمان بھائی کی، ارادہ کیا کہ کچھ حدیث کی لذت مسلمان بھائیوں کو چکھا دیں، اور ہندی زبان کے پیالہ میں اس آبِ حیات کو بھر کر پلا دیں۔ تب فکر اور غور کے بعد یہی مناسب دیکھا، کہ شامی ترمذی جو مشہور اور صحیح کتاب حدیث کی ہو اس کا ترجمہ کریں کیونکہ کتاب مختصر ہو۔ (دیباچہ)

دیباچہ کے آخر میں لکھتے ہیں:

اب مسلمان بھائیوں کو مناسب ہو کہ جب اپنے کام سے فراغت پائے، تب اپنے یادداشت پر دسی کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو اس کتاب کو پڑھ کر سنایا کریں، اور قصہ کہانی کی جگہ اس حدیث نبوی کا بیان کریں، کیونکہ قصہ کہانی میں بادشاہ یا شاہزادوں کا عاشق معشوقوں کا حال سننے کے آدمی کا دل بہکتا ہو، اور حضرت کی صورت شکل اور سب احوال بالکمال کے بیان سے آدمی دین کی راہ پا جاتا ہو، اور یہ کتاب جب کسی کو سنایا جاوے تو پہلے متن حدیث کا پڑھ جاوے اور اس کے بعد معنی اور شرح پڑھیں۔ (دیباچہ)

اس عبادت سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوئیں۔

- (۱) عام طور پر عوام و عوام علماء اور خواص میں بھی حدیث نبوی کا علمی و عملی اعتبار پر پابند نہیں تھا۔
- (۲) عام طور پر اردو زبان میں قصہ کہانی کی کتابیں ملتی تھیں، اور اسی کا لوگ مطالعہ کرتے تھے۔
- (۳) عمومی خیر خواہی کے جذبہ سے انھوں نے اس مستند کتاب کا سیدھی ہندی میں ترجمہ کیا، تاکہ لوگوں کا سطحی ذوق بھی بدلے اور حدیث نبوی کا رواج ہو۔

- (۴) بولانے اردو کو جو اس وقت عام طور پر ہندی کہی جاتی تھی، ہندی ہی کہا ہو، البتہ فقہانِ اہل سنت کے ناشر نے اسے اردو ہی معنی کہا ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ دونوں نام رواج پذیر تھے۔ مگر عام طور پر

یہ معنی پڑھنے سے شمال کے دیباچہ میں کے کو یا غور سے لکھا ہو، لیکن ہم نے نقل میں اس اے کی پابندی نہیں کی ہو۔

جو زبان بول چال کے لیے استعمال ہوتی تھی اسے ہندی کہتے تھے اور تحریر کے لیے اردو کے معنی استعمال ہوتی تھی باوجود اسے ہندی کہتے تھے اور خواص اردو کے معنی لقب سے اسے یاد کیا کرتے تھے۔

کسی زبان کے لٹریچر یا معیاری کتابوں کا دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بذات خود ایک شوار کام ہے، پھر ایسی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا تو اور زیادہ دشوار ہے جسکی بھی فشو دنیا ہو ہی ہو، نہ وہ ابھی علمی زبان بن سکی ہو، اور نہ اس میں نشر کا کوئی ادبی سرمایہ ہو، آج سے ڈیڑھ دو سو برس پہلے اردو زبان کا سارا سرمایہ شاعری تھا، یا نشر کی چند کتابیں، جو زیادہ تر صحافتی یا حجازی انداز کی تھیں، یا پھر قصہ کہانی کی، نشر کے اعتبار سے اردو زبان نہ تو ابھی تک علمی زبان بنی تھی، اور نہ اس میں علمی کتابیں تصنیف ہوئی تھیں، اس لیے اس زبان میں شامل ترندی کا ترجمہ کرنا جو بے شیر لانے کے مترادف تھا، صحابہ کرام نے شامل نبوی اور سر پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جامع الفاظ اور فقرات میں تصویق کشی کی ہو، وہ عربی ادب کا شاہکار ہیں، ان کے ایک ایک فقرے پر چھوٹے چھوٹے رسائے لکھے جاسکتے ہیں اور لکھے گئے ہیں، اس لیے اردو زبان میں جو نشر کے اعتبار سے ابتدائی دور میں تھی، ان کا با محاورہ ترجمہ کرنا آسان کام نہیں تھا، خود مولانا کو اس وقت کا احساس تھا، لکھتے ہیں۔

اور اس ترجمہ کو اپنی طاقت اور فہم کے موافق بہت سیدھی اور آسان ہندی زبان میں اور لغت کی تحقیق بہت بڑی محنت کے ساتھ کر کے ترجمہ ٹھیک ٹھیک کر دیا، اور بعض مقام میں ہندی کا محاورہ درست ہونے کے لیے معنی میں تقدیم و تاخیر کرنا ضرور پڑا، ہمیں تو مصنفین ہی سمجھنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ ہر ملک کا محاورہ اپنے اپنے ڈول پر ہوتا۔ (دیباچہ)

اس کتاب کے ذریعہ نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل کی ترویج ہوئی، بلکہ اس نے اردو زبان کو بھی غیر معمولی فائدہ پہنچایا، سرور کائنات کی ذات سے مسلمانوں کو جو محبت و شینگی بن، اس کے نتیجہ میں یہ کتاب عوام اور خواص دونوں میں بار بار پڑھی گئی، خود مولانا کے متوسلین کا سلسلہ سارے ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا، اور جن کی تعداد ہزاروں سے نکل کر لاکھوں تک پہنچ گئی تھی، انھوں نے اسے گھر گھر پہنچایا ہوگا، مولانا خود بھی اس کے پڑھنے کی تاکید بار بار کرتے تھے، اور ان کی عبارت نقل کی جا چکی ہے۔ کتاب کے اخیر میں عام مسلمانوں اور اپنے متوسلین کو ان الفاظ میں اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی ہدایت کرتے ہیں۔

ان سب مسلمان بھائیوں کی خدمت میں اتماس اور اپنی اولاد اور مریدین کو وصیت ہو کہ اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے کو دوسرے کاموں پر مقدم جانیں، اور جب کوئی مشکل پیش آئے، اس کتاب کو تمام پڑھ جادیں، انشاء اللہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ (ص ۷۷، ۷۸)

اس طرح اس کے ذریعہ حدیث نبوی اور اردو زبان و دونوں کا ذوق ہندوستان میں عام ہوا، خود ہندو شعراء نے حمد و نعت میں جو کچھ لکھا ہو، وہ زیادہ تر اسی طرح کی اور کتابوں سے ماخوذ ہو۔

اب مولانا کے ترجمے اور ان کی شرح کے کچھ نمونے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہو گا کہ مولانا نے مشکل ترین الفاظ اور فقرہ اور محاوروں کا کتنا سلیس، شستہ اور معنی خیز ترجمہ کیا ہو اور کتنی آسان زبان میں اس کی شرح کی ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ نے آپ کے قدم مبارک اور چہرہ انور کے رنگ و درغن کا ذکر دو چار لفظوں میں کیا ہو، مگر ان سے آپ کا پورا سرا یا نظر کے سامنے آجاتا ہو۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا
بالقصیر ولا بالابيض الا مہق ولا بالادم
اور نہ بہت چھوٹے، اور نہ بہت گورے چٹے
اور نہ تھے گندم رنگ سیا بھما مائل۔

بائن کو اگر بیان بمعنی ظاہر سے مشتق مانا جائے۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ کا قد لانا تھا، مگر لمبائی بے ڈول نہیں تھی، یا یوں بمعنی بُعد سے مشتق مانا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ لمبائی حد اعتدال سے آگے بڑھی ہوئی نہ تھی، مولانا نے اپنے ترجمہ میں اس کی پوری رعایت کی ہو۔

اسی طرح امہق اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ گورا چٹا ہو، مگر اس کے چہرے پر سرخی اور رونق نہ ہو، مگر آپ کی گورائی ایسی نہیں تھی، بلکہ اس میں ہلکی سی سرخی اور رونق تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہو کان مشدید البیاض خوب گورے چٹے تھے، اور حضرت ابوطیف کی روایت میں ما انسی مشدۃ بیاض و جہہ آپ کے چہرے کے گورے پن کی زیادتی کو میں سمجھوں نہیں سکتا، اے الفاظ بھی آئے ہیں۔

محدثین نے شدۃ بیاض کی تشریح برفیق و لمعان کے لفظ سے کی ہو، چنانچہ اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہو جس میں ہو کہ

كان الشمس تجرى في وجهه گویا آپ کے چہرے پر سورج جیسی روشنی یا روشنی تھی۔

اسی طرح لفظ آدم ہو، اسے سیاہی مائل گندم گوں رنگ کے لیے بولتے ہیں، تو آپ کا رنگ گندم گوں تھا مگر سیاہی کے بجائے سفیدی مائل تھا، اسی کو اسمرا ملون بھی کہتے ہیں۔
چنانچہ یہی ہی کی روایت میں ہو کہ

كان ابيض بياضه الى آپ گورے تھے اور گورائی گندم گوں کی طرف
السمره۔ مائل تھے۔

یعنی آپ کا رنگ سرخی مائل، پختہ، گندم گوں تھا۔

اس تفصیل کو سامنے رکھ کر پھر مولانا کے ترجمہ کی فصاحت پر غور کیجئے، انھوں نے اپنے ترجمہ میں سب کی رعایت رکھی ہو، گورا چٹا ہونا خوبی ہو، مگر بہت زیادہ گورا چٹا ہونا قدامت سے عیب ہو، اس لیے "ولا الالہتی" کے ترجمہ میں مولانا نے "نہ تھے بہت گورے چٹے"، لکھا ہو جو بہترین ترجمانی ہو۔

اسی طرح حضرت انس کی دوسری روایت ہو کہ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بلندی مائل
ومسلم ربعة وليس بالطويل تھا، نہ بہت لانے سے اور نہ بہت چھوٹے، بہت
ولا بالقصير حسن الجسم وكان پیارا تھا، جسم حضرت کا اور تھا حضرت کا بال ایسا
شعره ليس لمجد وسبط اسمر کہ نہ تو اس میں بہت پیچ تھے، اور نہ بہت سیدھا
اللون اذا مشى يتكفأ سفید سرخی مائل رنگ تھا، حضرت کا اور جب
چلتے تھے تو ایسا لگتا کہ آگے جھکا چاہتے ہیں۔

اس میں اسمرا ملون کی تشریح تو آچکی ہو، بقیہ الفاظ ربیعہ، جسد، سبط اور يتكفأ کا ترجمہ مولانا نے جو کیا تو اس سے بہتر ترجمہ کرنا مشکل ہو، خاص طور پر حسن الجسم کا ترجمہ، بہت پیارا جسم تھا، حضرت کا، فصیح ترین ترجمہ ہو، اس کے مفہوم میں اعضا کا تناسب اور جسم کی معتدل اور متوازن ساخت صحت مند شامل ہو، جسے مولانا نے دو جملوں میں ادا کر دیا، اسی طرح يتكفأ کی تشریح حضرت علی نے یہ فرمائی۔

اذا مشى تكفأ تكفأ جب راہ چلتے تو آگے کو جھکے لگتے، بھلا لگتا۔

کامنایخط من صیب

وہ جھکا، گویا کہ اونچے سے نیچے کو اترتے تھے۔

مولانا نے اپنے ترجمہ میں اس پوری تشریح کی رعایت رکھی ہو، پھر کچھ اضافہ مطلق ہو اس کا ترجمہ ”جھکا گھا“ وہ جھکا“ بھی لازماً جواب ترجمہ ہو۔

حضرت برادر بن عازب فرماتے ہیں۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہ ان

وسلم رجلاً مربوعاً بعید ما

کے بال میں انداز کی شکل تھی قد بلندی مائل تھا اور

بین المنکبین۔

تھوڑا ہی سافز تھا دونوں مونڈھوں کے بیچ۔

لفظ جُلاح پر پیش، زبرد اور زیرینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہو اس لفظ سے آپ کے بال کی صفت بیان

کی گئی ہو، جس نے بال نہ بالکل کھڑے ہوں اور نہ کھونگھڑا، بلکہ کچھ نیچے کی شکل ہو، اس کو شعر عربی بولتے ہیں، اس کا

گھٹنا اچھا ترجمہ مولانا نے ”انداز کی شکل تھی“ کیا ہو، رجبہ کا لفظ پہلے آچکا ہو اسی معنی میں مربوعاً بھی ہو، آخری جملہ

بعید ما بین المنکبین پر مولانا نے ایک حاشیہ لکھا ہو، جس سے ان کے ذہن اور قلم دونوں کی صفائی کا اندازہ ہوتا ہو

”یعنی پرگوشت بدن تھا، اس لیے پیٹھ کی نالی کم تھی“

یعنی جب میں جب بُعید رہا، مضموم عین مفتوح، پڑھیں اور بُعید کی با مفتوح اور عین کو مکسور پڑھیں گے

تب یہ معنی ہوں گے، ”فرق تھا درمیان دونوں مونڈھوں کے، یعنی سینہ مبارک جو رُٹھا اور یہ صحیح ہو۔“

اسی طرح بعض راویوں نے وفات کے وقت اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ساٹھ برس اور

بعض نے پینسٹھ اور اکثر نے ترسٹھ بتائی ہو کتاب میں ساٹھ والی روایت نقل کرنے کے بعد عام راویوں میں

اس طرح تطبیق دیتے ہیں۔ ”دوسری حدیث میں جو ترسٹھ برس کی روایت ہو اور اس میں ساٹھ ہو، سو یہ وجہ

ہو کہ حضرت رنج الادلی میں پیدا ہوئے، اور اسی میں ہجرت کی، اور اسی میں وفات ہوئی، سو راوی نے

پورے برس کو شمار کیا، اور کچھ نوٹے برس کو چھوڑ دیا، اور جس میں پینسٹھ برس کی روایت ہو سو اس میں راوی

نے ترسٹھ کو اصل سمجھ کر دو برس دلادت اور وفات کے کبھی ملا دیے، اور حقیقت میں حضرت کی عمر ترسٹھ برس

کی تھی۔ (ص ۴)

مثالوں کو طوں دینا مناسب نہیں ہو مگر ان کی تحریریں قدیم اردو کا ایک اچھا نمونہ بھی ہیں، اور ان میں مولانا

نے جس محققانہ اور عالمانہ انداز میں مختلف احادیث نبوی کی تطبیق دی ہو اور ان میں جو متوازن رائے دی ہو وہ

افادیت سے خالی نہیں ہو، اس لیے ان کی تحریر کے دوقین اور نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔
مہربوت کا ذکر کرتے ہوئے ایک صحابی نے بیان کیا، کہ میں نے مہربوت کی جگہ شل جمع کے دیکھا مولانا
نے جمع کا ترجمہ چٹکی بھر کیا ہو، پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”بعض ضمیم سکون میم کہتے ہیں۔ اس صورت کو جو انگلیاں بڑے میں حاصل ہوتی جو اس کو
ہندی میں کہتے ہیں چٹکی بھر، فلا فی چیز چٹکی بھر ہو۔ (ص ۴۰)

آپ کے بالوں کے خضاب کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ خضاب
کی عمر کو پہنچے ہی نہ تھے صرف کپٹی میں چند بال سفید تھے۔ اس میں لفظ کات شیئا فی صد غیہ“
آیا ہو، اس پر مولانا لکھتے ہیں۔

چند بال کپٹی میں سفید ہوئے تھے، صدغ اس عضو کا نام ہو جو آنکھ اور کان کے بیچ میں ہو اس کا
ہندی کپٹی ہو۔ (ص ۵۲)

پھر اسی بال کے سلسلہ میں یہ بھی ذکر آتا ہو کہ جب آپ تیل استعمال فرماتے تھے تو آپ کے سفید بال نظر
نہیں آتے تھے۔ اور جب تیل استعمال نہیں فرماتے تھے تو وہ نظر آتے تھے۔

واذا دهن راسه، لم یبر منه شیب فاذا المید هن رأی منه
مولانا اس کی توجیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اس کا یہ وجہ ہو کہ تیل لگانے میں سب بال بٹیر جاتے ہیں، پھرتے نہیں رہتے تو سفید بال جن
کے تھوڑا ہوتا ہو سیاہی میں چھپ جاتا ہو اور بعضوں نے کہا کہ تیل لگانے سے بال پختہ ہو، سوچک
کے سبب سے سفید بال نظر نہیں آتے۔

آخر میں ہم مولانا کی تحریر کا ایک لمبا اقتباس نقل کرنے کے بعد اس سلسلہ کو ختم کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مطالبہ میراث
پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ”لا نورث ما ترکنا صدقة“ کی روشنی میں جواب دیا تھا،
اسی کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ملہ اردو میں اس لفظ کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہو۔ تتر تتر اور تتر تتر، یہاں دوسرے معنی میں متعل ہو۔

یعنی نبی لوگ کے مرنے کے بعد میراث نہیں تقسیم ہوتی ہو، اور نبی لوگ کی میراث تقسیم نہ ہونے میں یہ حکمت ہو کہ ان کے وارث لوگ ان کے مرنے کا کہیں اُردو نہ کریں تو ہلاک ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی یہ شہدہ انبیاء کے حق میں نہ کریں کہ ان کو دنیا کے مال کی خواہش تھی، ان کا سب مال اللہ کا ہو، دنیا کا تو تقسیم ہوتا، اور جو قرآن میں بعض نبیوں کے وارث ہونے کا ذکر ہو، جس طرح مذکور ہو کہ وارث ہوئے راؤد کے سلیمان، تو وہاں مراد علم اور نبوت کی میراث ہو۔ چنانچہ حضرت نے اس کی تفسیر بخوبی فرمایا ہے، مشکوٰۃ میں کتاب العلم کی دوسری فہم میں کثیر بن قیس سے جو حدیث بہت طویل روایت سے ہو آئی حدیث میں یہ مضمون بھی ہو کہ بے شک نبی لوگوں نے وارث نہیں کیا ہو، کسی کو دنیا اور دوسرے کا اور میراث نہیں چھوڑا، نبیوں نے سوائے علم کے، جو جس نے علم حاصل کیا ہو، اُس نے پورا حصہ پایا، حضرت صدیق نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ عرض کر دیا پھر حضرت فاطمہ نے کچھ عذر نہ کیا، ان لوگوں کا دستور تھا کہ جب حضرت کے زبان کو سنتے، بلا عذر مان لیتے پھر حجت اور تکرار نہ کرتے اب جو لوگ حضرت صدیق اور حضرت فاطمہ سے مذکور کے معاملہ میں کچھ جھگڑا کریں، وہ حضرت فاطمہ کی بزرگی اور علم کے منکر ہیں، اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس، حضرت عمرؓ کے پاس بحث کرتے ہوئے تشریف لائے، انھوں نے حدیث سنا دیا، پس فراغت ہو گئی، اس کا ذکر آگے آتا ہو (۴۷/۱۶۶)

انیسویں صدی کے نصف آخر کے کچھ پہلے اور اُس کے
انیسویں صدی کا اسلوب تحریر | کچھ بعد کے مصنفین کے زمانہ کو نشر اور دو کا چوتھا دور قرار دیا جاتا ہو، یعنی ۱۸۳۰ء سے ۱۸۷۰ء تک کا زمانہ، اسی دور میں غالب، امام بخش صہبائی، امانت لکھنوی، ماسٹر رام چند، مفتی صدر الدین آزاد، وغیرہ پیدا ہوئے، اور اس دور سے کچھ پہلے (۱۸۱۰ء سے ۱۸۳۰ء) تک، ڈوٹ ولیم کالج کے مصنفین میں میرامن، سید حیدر بخش حیدری، میر شیر علی انوس، منظر علی خاں دلا، نہال چند لاہوری، انشا اور انثر خاں انشا، مرزا جب علی بیگ، سردار مصنف فائدہ عجائب، مرزا کاظم علی جوان ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کا شمار اردو زبان کے ابتدائی سماروں میں ہوتا ہو اور ہونا بھی چاہیے، مگر ان میں سے دوچار مصنفین کو چھوڑ کر ایک بھی ایسا نہیں ہو جس نے اردو زبان کو کوئی منجیدہ لٹریچر اور اچھا ادب دیا ہو، زیادہ تر لوگوں نے قصہ کہانی کی کتابیں لکھیں یا ترجمہ کیں، اس سے اردو زبان کو اس حیثیت سے ضرور فائدہ ہوا، کہ اردو زبان عام ہوئی مگر یہ حقیقت ہو کہ اس کے ذریعہ کوئی منجیدہ لٹریچر پیدا نہیں ہوا، پھر یہ

بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ناول نگاری اور قصہ کہانی لکھنے میں قلم اُڑا دہوتا ہو، اس لیے اس میں نفاظی، مبالغہ آمیزی، سخی طرازی اور دوسرے طریقوں سے عبارت میں زور پیدا کرنا آسان ہوتا ہو، مگر خالص علمی اور مذہبی موضوعات میں قلم کو بہت سنبھالنا اور پابند رکھنا پڑتا ہو، حتیٰ کہ تذکرہ جس میں معمولی زبان و بیان سے کام چل جاتا ہو، اس دو ٹوک اور دشعرا کے جتنے تذکرے لکھے گئے، وہ فارسی زبان میں لکھے گئے، اس سے یہ نتیجہ نکالنا آسان ہو کہ اردو شاعری نے تو کافی ترقی کر لی تھی، مگر انیسویں صدی کے نصف اول تک اردو نثر، شعرا، کتے تذکرے کے قابل بھی نہ تھی۔

مقصد یہ ہو کہ اس ساٹھ ستر برس کی مدت میں اردو زبان کے جتنے نمونے موجود ہیں، ان کو اگر سامنے رکھا جائے، تو مولانا کرامت علی کی زبان و بیان کی داد دینی پڑے گی، ان کی مذہبی کتابوں اور خاص طور پر شہناں ترمذی کے ترجمہ اور اس کی شرح میں سلاست و روانی اور زبان کی صفائی کی جو خوبیاں موجود ہیں، اس عہد کی ناول داستانہ اور طوطا مینا کہانی لکھنے والوں کی کتابوں میں اس سے زیادہ خوبیاں نہیں ہیں، بلکہ بعض بہت گھٹیا نمونے ہیں، مگر افسوس ہو مولانا اور ان کے دوسرے معاصر علما کی اردو نثر کی خدمات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہو اور ان کا شمار اردو کے نثر کے معیاروں میں نہیں کیا گیا۔

ہم اس دور کے تمام قابل ذکر مصنفین کی تحریروں کے بہت سے نمونے ان کی کتابوں سے جمع کر کے مولانا کی تحریروں سے ان کا موازنہ کرنا چاہتے تھے، مگر یہ مضمون اس وقت الفرقان میں شائع ہو رہا ہو، اور یہ چیز اس کے مزاج سے زیادہ میل نہیں کھاتی، اس لیے اسے کسی دوسرے موقع کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔

مضمون کی یہ آخری قسط تھی، مگر صاحب مضمون نے اس ماہ چند صفحات اور ارسال فرمائے ہیں جن میں کچھ استدراک ہو، کچھ وضاحت اور کچھ نئی چیزیں جو مضمون نگار کو بعد میں حاصل ہوئیں ان میں خاص چیز حضرت سید احمد شہیدؒ کا خلافت نامہ ہے جو مولانا کرامت علی صا کو عطا فرمایا گیا۔ یہ مزید صفحات ان شاعرانہ اشاعت میں ہدیہ ناظرین کیے جائیں گے۔

(مرتب)

نئی مطبوعات

دین الہی اور اس کا پس منظر | از ڈاکٹر محمد اسلم، استاذ شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی
سائز ۱۸×۲۲ صفحات ۲۵۶ جلد قیمت ۷/۵۰
ناشر، —————، مددۃ المصنفین، سمن آباد، لاہور (پاکستان)

فردی مارچ اور اپریل ۱۹۶۹ء کے شماروں میں شائع ہونے والا ایک مقالہ ”اکبر کا دین الہی اور اُس کا پس منظر“ ناظرین الفکر کو شاید یاد ہوگا۔ اس موضوع پر کچھ نئے انکشافات اور تحقیقی انداز کا حال ہونے کی بنا پر ایک پاکستانی ماہنامہ سے اسے الفکر میں نقل کیا گیا تھا، پیش نظر کتاب اسی مقالہ کی توسیع ہو، اور کسی ”نقش ثانی“ کے بارے میں جو بھی توقع ”نقش اول“ سے ”بہتر“ ہونے کی جا سکتی ہو، اُسے پورا کرنے میں یقیناً کوئی کسر ”نقش“ نے نہیں چھوڑی ہو۔ اکبری دین الہی کے موضوع پر اس درجہ کی کوئی دوسری کتاب کم از کم ہمارے علم میں اب تک نہیں ہو۔

مغل شہنشاہ اکبر کے نوادہ جاد دین و مذہب اور اسلام کے بارے میں اُس کی معاذانہ روش پر اب تک جو کچھ لکھا گیا ہو وہ اصلاً علامہ عبدالقادر بدایونی کے بیانات کی روشنی میں لکھا گیا ہو، پیش نظر کتاب کا بنیادی مآخذ بھی بدایونی کی ”منتخب النوار“ ہی ہے لیکن بدایونی کے بیانات کی تائید اور اُس کے اشاروں کی تفصیل میں اتنے معاصر تاریخی حوالے مصنف نے ہم پہنچا دیئے ہیں کہ اب بدایونی کی تکمیل یا اس پر اعتماد میں تردد کی بات کسی کے لیے آسان نہیں رہ جاتی۔

مصنف کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے ”دین الہی“ کی تشکیل میں کام کرنے والے عوامل کی جستجو اور اس فساد کے سرچشموں کا سراغ لگانے میں تاریخ کے دفتر کھنگال ڈالے ہیں۔ اور اس

محنت کے صلے میں جس کے ساتھ ان کی نکتہ شناسی اور تہہ بینی کی خدا داد صلاحیت بھی شامل تھی وہ بہت سے ایسے عوائل کو پایہ ثبوت تک پہنچا دیئے ہیں جن پر مزید دلائل و شواہد کی احتیاج تھی اور معاملہ کے کئی ایسے رخنوں سے پردہ اٹھانے میں جن تک لگنا ہیں ابھی نہیں گئی تھیں کامیاب ہوئے ہیں۔

اکبر کو بگاڑنے اور اس کے ”دین الہی“ کے خط و غال بنانے میں جن جن عوائل نے حصہ لیا، ان پر مصنف نے حسب ذیل عنوانات کے تحت گفتگو کی ہو۔

۱۔ علماء سوء ۲۔ صوفیائے فام ۳۔ شیخ مبارک کا منصوبہ ۴۔ اکبر اور ہندو ۵۔ بھگتی تحریک اور اکبر ۶۔ اکبر اور جینی ۷۔ پارسی اور اکبر ۸۔ اکبر اور عیسائی ۹۔ نقطوی تحریک اور اکبر۔

ان مباحث میں صوفیائے خام، شیخ مبارک کا منصوبہ اور ایران کی نقطوی تحریک سے اکبر کا رشتہ، ان تین کو اس کتاب کی جان کہا جاسکتا ہو۔ تصوف کے نام سے اس دور میں لوگوں نے دین پر کیا آفت ڈھال رکھی تھی؟ مصنف نے اس سلسلہ پر اردو داں طبقہ کی معلومات میں کافی اضافہ کا سامان بہم پہنچایا ہے اور اس کے ذریعہ اس بگڑے ہوئے تصوف کی خرافات کا بہت صاف عکس اکبری ”دین الہی“ میں دیکھا جاسکتا ہو۔ ابو الفضل اور فیضی کا باپ ملا مبارک اکبر کے بگاڑنے میں ایک اہم ترین عامل کی حیثیت سے مشہور و معروف شخصیت ہو۔ مصنف نے اس کے ذہن اس کے مزاج اور سابقہ زندگی کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ خیال پیش کیا ہو کہ وہ ایک آزاد مشرب شیعہ تھا۔ اور اُس کے نیار کردہ محضر کے پیچھے اکبر کو ”امام آخر الزماں“ بنانے کا منصوبہ کام کر رہا تھا۔ مصنف نے اپنے اس نظریہ کو بہت شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا ہو۔ اور اس سلسلہ میں ان کے دلائل ناقابل انکار نہ بھی مانے جائیں تب بھی دینی اور قابل لحاظ یقیناً ماننا ہوں گے۔ اسی ضمن میں ابو الفضل اور فیضی کے بارے میں بھی مصنف کا دعویٰ یہی ہو کہ وہ اپنے باپ کے مسلک پر تھے۔ اور اس معاملہ میں بھی ان کے دلائل کے وزن سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

دین الہی کی تشکیل میں جو بیرون تو مختلف محال کی کارفرما نظر آتی ہو اور خود اس کتاب میں ان سے بحث ہو، مگر اکبر اور نقطوی تحریک کے عنوان سے جو تحقیق چارے مصنف نے پیش کی ہو وہ اس معاملہ کے گویا اصل عامل کی نشاندہی ہو۔ اور جو بھی اتنی مضبوط بنیادوں پر کہ اس میں قیل و قال کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اس دور کے

کے ہندوستان میں مسلمانوں میں سے ایسے لوگ سامنے آنے لگے ہیں جو اکبر اور ابو الفضل وغیرہ کے دفاع میں الحاد اور بددینی کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ صرف مذہبی اور اداری کی ایک سیاسی پالیسی تھی۔ الحاد دہے دینی سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا۔ ہمارا اشارہ ان ہی لوگوں کی طرف ہو کہ اس کتاب کی ”اکبر اور نقضی تحریک“ والی بحث نے ان کے قبل و قال کی گنجائش ختم کر دی جو۔ ایران کے محمود مسیحوانی کی ”نقضی تحریک“ قطعی طور پر ایک لمحہ ان تحریک تھی اُس کا آغاز ہی خدا سے محمود کی اس طرح کی ”ناراضگی“ سے ہوا تھا۔ جیسے ایلیس نے ناراض ہو کر بیڑا اٹھایا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی بنی آدم کو خدا سے دور کرنے میں صرف کرے گا۔ مصنف نے ایک صاف تاویلی حقیقت کے طور پر دکھایا کہ اکبر اور ابو الفضل سے اس تحریک کا کیسا اگلا ہوا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ اور پھر نقضیوں کے اذکار و عقائد اور ”دین الہی“ کے احکام و عقائد میں موازنہ کر کے دوسری بات یہ دکھائی ہو کہ ان دونوں میں کس درجہ یکسانیت پائی جاتی ہو۔

مصنف کی محنت اور اس محنت کی کامیابی کے بارے میں ان احکامات کے ساتھ چند باتیں انھیں توجہ دلانے کے قابل بھی نظر آتی ہیں۔

۱۔ کتاب میں سب سے بڑی کمی یہ محسوس ہوتی ہو کہ واقعات کے بیان میں سینن، راج کرنے کا التزام نہیں جو مثلاً ملا مبارک کس سنہ میں اکبر کے یہاں پہنچا؟ شریف آملی کی رسائی دربار اکبری میں کب ہوئی؟ دکن کا بہمن بھادان کب سلطان ہو کر بادشاہ کا مقرب بنا؟ ایسے بہت سے مواقع پر یہ جاننے کی ضرورت محسوس ہوتی ہو کہ اکبر پر پڑنے والے اثرات کی ترتیب کیا تھی اور مصنف کے بیان میں ان اثرات کی جو تقدیم و تاخیر اور ایک پر دوسرے کے مبنی ہونے کی جو کیفیت نظر آتی ہو کیا وہ ان واقعات کی واقعی ترتیب کے لحاظ سے بھی صحیح ہو۔

۲۔ مسئلہ کی تنقیح کا بہت کافی سامان کتاب میں ہونے کے باوجود یہ بات صاف نہیں ہوئی کہ اکبر واقعتاً ان باتوں کا قائل ہو گیا تھا جن سے دین الہی عبارت تھا یا محض آزادی دے قیدی کی خاطر ایک مستقل مذہبی حیثیت کا سوانگ رکھنے کے لیے یہ باتیں اُس نے اپنا دین قرار دے لی تھیں جن کی قبولیت کے لیے اس وقت کا ماحول بہت سازگار تھا؟ فاضل مصنف کہیں یہ کہہ جاتے ہیں کہ اُس نے دوسروں کی دیکھا دکھی اپنے لیے بھی متبع پاکر یہ سوانگ بھرا اور کہیں ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ مختلف اثرات کے تحت سنجیدگی سے ان خرافات کو قبول کر بیٹھا ہو۔ یہ دونوں طرح کی باتیں اتنی جگہ آئی ہیں کہ کسی حوالہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی علیٰ ہذا کہیں

سے کتاب یہ تاثر دیتی ہو بلکہ واضح طور سے بتاتی ہو کہ اکبر ابتدا میں بہت راسخ العقیدہ مسلمان اور علماء و مشائخ کے لیے ادب و احترام کے سچے جذبات رکھنے والا تھا لیکن علماء و سواد کی حرکتوں نے اُسے دین اور اہل دین سے متنفر کر دیا۔ اور کہیں اس تاثر کی گنجائش بھی نہیں ملتی کہ اُس کے اندر تبدیلی پہلے آگئی تھی علماء و سواد کی حرکتوں سے اُس نے اپنی کئی روش کے لیے جواز فراہم کرنے کا کام لیا۔ عبادت خانہ کے مباحثوں کے سلسلہ میں بدایونی کے حوالے سے ص ۴۹ کا یہ بیان کہ مخدوم الملک مولانا عبداللہ سلطان پوری کو ان مباحثوں میں حصہ لینے سے گریز تھا مگر ”جب اکبر نے علماء کو دست درگرمیاں ہوتے ہوئے دیکھا تو مخدوم الملک کو محض تنگ کرنے کی غرض سے عبادت خانہ میں مدعو کیا۔“ ہمارے خیال میں یہ بیان نہ صرف اتنے ہی تاثر کی گنجائش دیتا ہو بلکہ یہ بھی کہ جو عالم کسی مزلت کے موقع سے گریزاں رہنا چاہتا تھا۔ اکبر اُسے بھی گھیر کر دبا لانا چاہتا تھا تاکہ اُس سے بھی کوئی اور نچ بھر حال سرزد ہو جائے۔ اور پھر وہ ایک سرے سے سب کو بے توقیر کر کے آسانی کے ساتھ اپنے راستہ سے ہٹا سکے۔ ہمارے اس خیال کی ایک طرح سے تائید اگلے ہی صفحہ پر مصنف کے اس اظہار رائے سے بھی ہوتی ہو کہ ”اکبر اگر ابو الفضل صاحبی ابراہیم سرہندی اور عبدالقادر بدایونی جیسے منہ زور مناظر کی بیٹھ نہ ٹھونکتا تو عبادت خانہ کے مباحثوں میں اتنی ناخوشگواری نہ پیدا ہوتی۔ اس لیے عبادت خانہ میں پیدا ہونے والی تمام بدمزگی کی ذمہ داری براہ راست اکبر پر غامد ہوتی ہو“ (صفحہ ۵۰)

۴۔ کتاب کے باب اول ”اکبر کی ابتدائی مذہبی زندگی“ سے معلوم ہوتا ہو کہ اکبر اپنی شریعت زندگی میں ایک راسخ العقیدہ ہی نہیں بلکہ مرنستی خفی مسلمان اور علماء و مشائخ کی صحبت کا دلدارہ تھا۔ لیکن پانچواں باب ”اکبر اور ہندو“ یہ بتاتا ہو کہ وہ بچپن ہی سے اُن کی (ہندوؤں کی۔ ع) طرف مائل تھا۔ اور پھر ہندو بیویوں کی صحبت میں رہ کر ”اُس نے ہندوؤں کی بہت سی رسومات اپنائی تھیں“ ان دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہو۔

۵۔ ص ۱۱۹ پر بعض اکبری سکوت میں رام اور سینا کی شبیہ پائے جلنے کے ذکر میں ”رام کھڑا ہو“ اور ”سینا کھڑی ہو“ کا انداز گفتگو کسی لحاظ سے بھی اچھا نہیں لگتا۔ اسلام کی تعلیم بھی اس کے برعکس ہو۔

یہ چند باتیں جو تبصرہ نگار کے ذریعہ فریضہ کے طور پر کہنا لازم ہوئی ہیں ان سے کتاب کی اصل قدر و قیمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اکبر کے مذہبی رخ اور اُس کے اسباب و عوامل پر یہ کتاب بلاشبہ اردو لٹریچر میں ایک نادر اضافہ ہو۔ اور مصنف کا حق ہو کہ اُس پر انھیں جی کھول کر مبارکباد دی جائے۔

تبصرہ ختم ہوا۔ البتہ ایک دوستانہ گزارش مصنف کی خدمت میں اور ہو کہ تلامبارک کی شیعیت سے

متعلق بحث میں کچھ مناظرانہ رنگ اُجھانے پر گو انھوں نے ہنسی معذرت کر لی ہو۔ مگر یہ کہنا پھر بھی صحیح معلوم ہوتا ہو کہ شیعہ عقائد کے سلسلہ میں اتنی تفصیلات اس موقع پر لانے کی ضرورت نہ تھی۔ یہ عقائد عموماً مسلمات اور معروفات میں سے ہیں جن کا ثبوت بہم پہنچانے کی کوشش میں یہ مناظرانہ رنگ خواہ مخواہ آیا۔ یوں بھی ہو مشرب ناما مبارک کا مصنف کی تحقیق سے سامنے آتا رہو اُسے کسی عقیدہ کا وادار نہیں بتاتا جو وہ کبر کو شیعہ عقیدہ کے امام کا خیر الزما کی قبا پہنانا خود ہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہو۔ پھر کیوں اُسے سچ پچ کا شیعہ بنا کر خواہ مخواہ شیعہ فرقہ کو اس کی طرداری پر آمادہ کیا جائے۔

یہ کتاب بھی ڈاکٹر محمد اسلم صاحب کی ہو اور پستہ بھی وہی ہو جو اد پر کی کتاب میں درج ہے۔ **تاریخی مقالات** | ۱۔ صفحات ۲۸۸ ساگر دہی ۱۸×۲۲ مجلد قیمت ۵۰/۷

یہ مصنف کے چند متفرق تاریخی اور تحقیقی مقالات کا مجموعہ ہے جو گزشتہ چند برسوں میں ہندوستان اور پاکستان کے بعض علمی اور ادبی رسائل میں شائع ہو چکے ہیں۔ یہ مقالے قرون وسطیٰ کی اسلامی دنیا کے تمدنی حالات، مذہبی اذکار، ثقافتی میلانات، شعروادبی رجحانات اور بعض تاریخی مباحث پر اعلیٰ ذوق کے لیے مطالعہ کا ایک اچھا سامان فراہم کرتے ہیں۔ مزید اندازہ کے لیے مقالوں کی فہرست پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔
۱۔ کیا سلطان طبرنہ کی کوئی بیٹی حضرت بابا زید الدین گنج شکر سے منسوب تھی؟

۲۔ فضل اللہ ربی روز بھان اعظمی اور ان کا ایک نادر رسالہ۔

۳۔ سلغ الرحالی ۴۔ پیر محمد شاہ اور ان کا نادر کتب خانہ ۵۔ شاہانہ مغلیہ کا ذوق موسیقی

۶۔ مسلمانوں کی جغرافیائی خدمات ۷۔ خواجہ محمد ہاشم کشمیری ۸۔ فتوحات فیروز شاہی

۹۔ اسلامی ہندوستان میں سکوت پر شاعری ۱۰۔ اورنگ زیب کی تخت نشینی میں علماء و شایخ کا کردار

۱۱۔ مسجد قبا سے تاج محل تک ۱۲۔ مسلمانوں کی طبی خدمات ۱۳۔ دماغ گنج بخش کی لاہو میں آمد

نذر مقبول | مرتبہ جناب خیر بہرودی ناشر آل انڈیا شفیق بیوروں سوسائٹی جوہور

ساگر دہی ۱۸×۲۲ صفحات ۸۶۶ مجلد قیمت ۳۰/۷

نذر خالت نذر عرشی اور نذر ذاکر کی طرح میں یہ نئی نذر ان علمی ادبی اور تاریخی مقالات کا مجموعہ

جو شفیق سموریل سو سائیں جو چور نے ادب و نوازی کی پرانی فواید کو تازہ کرنے والے ایک حوصلہ مند تجارت پیشہ رئیس جناب مقبول احمد لاری ثم لکھنوی کے جن پذیرائی کی تقریب منعقد کرنے کے لیے ہت سے اہل علم و ادب اور ارباب نقد و نظر سے لکھوائے اور اس جشن کے موقع پر ایک ضخیم اور حسین و جمیل کتابی بیکر میں انھیں دھال کر مروج مصون کی خدمت میں بطور خراج عقیدت و احترام ادب و ادب و نوازی پیش کیا۔

تقریب کسی کے مذاق سے جیسی بھی ہو یا عجیب بڑے کام کی تیار ہو گئی جو رسمیات کے اور انی چھوڑ کر جو امتیں تقریب سے خارج ہونے والی کتاب میں لای گئے تھے تقریباً تمام ہی نگارشات ذوق افزہ اور معلومات افزہ ہیں اتنی کہ اپنی بجاویں ہر کلمہ وضاحت اور مقالوں کی باہم مطابقت کے اور جو کتاب بار بار دیکھی نہیں ہوتی۔ یوں ہر موضوع ہر ایک کی دلچسپی کا نہیں ہوتا نہ ہر تحریر ہر مذاق سے جوڑ کھاتی ہے۔ پتا پنجہ پر فیفسر سعدی رضوی جیسے نامور فاضل کا مضافا سلطان عالم و اجداد علی شاہ "تبرہ نگار" کے لیے اپنی ایسی ہی نوعیت اور اس پر مستزاد طبع الہی کے سبب ایسا بیانات ہر ایک کا وجود کوشش کے ادنیٰ سے آخر تک پڑھانے جا سکا۔ مگر اس ایک کے سوا جو مضمون بھی پڑھنے میں آیا اس کی علمی ادبی یا تاریخی افادیت نے ایک ذائقہ پیدا کیا۔ ہاں ایک مضمون جس سے گویا کچھ نہ ملا وہ پر فیفسر محبت کا ہو۔ اور تعجب ہو کہ مقالہ کا تعلق موصوف کے قصصی موضوع سے ہوتے ہوئے یہ بالکل نیا تجربہ اُن کے بارے میں کیسے ہو گا کچھ یہی نہیں جتنا کہ پر فیفسر صاحب کتنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک ایسا بے بدولت اور اہم پسند انداز انہما جس کی ڈالٹھیں عجریان سے ملنے لگتی ہیں۔

”غزوہ کو قیام اور ایک ریس نمود کے ہر طرح شایان شان بنانے کے لیے کاغذ اتنا اعلیٰ درجہ کا دبیر استعمال کیا گیا کہ ہر صفحہ اٹنے ہوئے گمان ہوتا کہ ہمیں دردِ حق تو نہیں جوار ہو ہی۔ ۸۔ ۹۔ سو صفحے کی ضخامت کوئی ایسی غیر معمولی نہیں ہوتی مگر اس ضخامت کے ساتھ اس درجہ بھاری سمجھ کہ ہونے کا راز کہ اسے ایک غیر معمولی پن کے طور پر ہمیں ذکر میں لانا پڑا، کاغذ کی اس کمالات میں پوشیدہ ہو۔۔۔ مقبول صاحب کی بھاری بھر کم حسانت بھی اگر نظر میں ہو تو غزوہ کی اس ضخامت میں ایک خاص موزونیت بھی نظر آنے لگتی ہو۔“

اس شامہ اندر میں عیب بس دو نظر آئے۔ ایک جو صفحہ صفحہ پر بد مزہ کتراہو کتابت کی انتہائی غلطیاں، دوسرا فہرست مضامین میں صفحات کا حوالہ نہ ہونا اگر کہیں ہر صفحہ پر مضمون کا عنوان درج نہ ہوتا تب تو اتنی موٹی کتاب میں مضمون کی تلاش قیامت ہی ہو جاتی۔ ترتیبی صفحات کے بجائے ہر مقالہ کے اپنے مجموعی صفحات جو فہرست میں اُس کے آگے درج کیے گئے ہیں ان سے فائدہ تو کوئی نہیں البتہ ایک اُلٹھا دُرُہ گیا کہ

مکرمی رہتی صفات کا دھوکہ شروع شروع میں ان سے کھاتا ہے۔ مومنانہ بوجھ جیسے تجربہ کار کے مرتب کردہ صحیفہ میں یہ دونوں ہی محسوس ہوتے ہیں۔

اسی رو سے ہم آہنگ رہا ہے جس میں اب اس قدر بے تکلفی ہو رہی ہے

بقیہ اولیہ۔ ہمیں نہ تھی لیکن چلا رہا وہ اگرچہ تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہمارے طبقہ علماء اور ہماری ایک خاص جماعت ہی کا ہے، مگر اس سے متاثر و متضرب بہت کم ہے وہ سب ہی مسلمان ہیں جن تک انکا وہ خیالات کی لہریں پہنچتی ہیں اور غلطیوں سے وہ متاثر نہیں ہیں بلکہ تقسیم ہند سے قبل ہی ہندو مسلم کشمکش نے ان کے ذہن کا کچھ رُخ دے دیا تھا اس میں خود ہی اس طرح کے رویہ سے ہم آہنگ ہو جانے کی بڑی صلاحیت تھی اس طرح پیہر مسلمانوں کی بجا ہادی اکثر شیعہ کا رویہ بن گیا ہے اور ہر قدر قوی طور سے اس کے دینی اور دنیوی اثرات و نتائج پوری قوم پر مرتب ہو رہے ہیں اور جوتے رہیں گے۔ اس لیے قوم کے ہر فرد کا حق ہے کہ وہ اس بارے میں سوچے اور کوئی یقینی اپنے اندر پالے تو اسے ظاہر کرے۔

ہماری نظر میں صرف یہی ایک ایسا رویہ نہیں ہے جس پر سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچے اور رہنمائی دے کے مطابق اسے بدلنے کی ضرورت ہے بلکہ اور بھی کچھ معاملات میں جن پر ہمارا قوی رویہ اسی نوعیت کا ہے اور اس ملک میں حالات کی وجہ سے ناسازگاری سے ہم دوچار ہیں یاوں کیے کہ اس ناسازگاری کی جو اصلاح نہیں ہو پاتی اس میں بہت کافی دخل اس طرح کے رویوں کا بھی ہے۔ اگرچہ اگر منظور ہوا اور صحت کی ناجواری نے جائزہ دی تو ہم ان پر بھی کچھ لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تحریر ہو گیا اسی سلسلہ خیالات کی پہلی کڑی ہے جس نے بارے میں یہ اور کو۔ یہاں یا اسے کہ کسی براعتراض بالکل مقصود نہیں ہے صاحب تحریر خود ایک عرصہ تک

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
گزیم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

صحبتہ باہل دل

مرتب: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حکیم نکتہ دال عارف باللہ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی
کی عرفانی و اصلاحی مجالس کا مرقع اور اُن ارشادات و ملفوظات کا مجموعہ

جن میں عصر حاضر کے ذوق اور مزاج کے مطابق
زندگیوں کی اصلاح کا پیغام، ایمان و یقین
و کیفیت احسانی پیدا کرنے کا وافر سامان اور
حکایات و تمثیلات کے پیرائے میں تصوف
اسلامی کا عطر اور سلوک و معرفت کا لب لباب
آگیا ہے

شروع میں مولانا ندوی کے قلم سے قریباً ۵۰ صفحات کا مقدمہ ہو

جس میں صاحب ملفوظات کے حالات زندگی
اور اُن کے خاندانی اسلاف و مشائخ کا
تذکرہ بھی خاصی تفصیل سے آگیا ہے

آخر میں وفات کا واقعہ پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے جس کے پڑھنے

سے ایمان تازہ ہوتا ہے —

ہر شخص اور ہر طبقہ کے لیے سراپا فیض تحفہ

صفحات ۲۰۰ — مجلد مع ڈسٹ کور قیمت ۵۰/۵

کتب خانہ الفقہاء — کچہری روڈ — لکھنؤ

”صحیحہ بالہ دل“ کے قریباً چار سو عنوانات میں سے صرف ستر بطور نمونہ ذیل میں بڑھئے

<p>ایک چیز ایک محل میں جمعیت ہوتی ہے دوسرے محل میں عبادت طریقہ نقشبندیہ کی ترجیح کے بارے میں حضرت مجدد صاحب کے کلام کا مطلب اصلاح و تربیت کے طریقوں میں فرق و اختلاف کا سبب قرآن میں ایسے کوڑے ہیں کہ بہادر بھی پاش پاش ہو جائیں۔ بابا تاج الدین یا خداوند تدوین غیب کی آوازیں سننے کے لیے خاص کان درکار ہیں۔ قرآن کے ذریعہ قبروں کی آوازیں سنی جاسکتی ہیں۔ گنہگاروں ہی کی ضرورت ہے۔ بیت و ارادت کی حقیقت موت و حشرتی نہیں ہے آمد ہے عبادت میں کیفیت اور اثر پیدا کرنے کا طریقہ بڑھاپا روحانی جوش اور روحانی کا زمانہ ہے موت سے دشت کو ناہ نظر ہے۔ عبرت و حسرت قبر و اے چھائی کوٹ رہے ہیں۔ فوز عظیم کا مدرسہ شوق لقاء مولیٰ</p>	<p>شیخ اکبر کی ایک عبارت پر اشکال اور اس کا حل کبھی عذاب کی شکل میں رحمت آتی ہے اور کبھی رحمت کی شکل میں عذاب کسی کا دین دیکھتا ہو تو اس کی دنیا دیکھو دین جب جا پانی ہو تا ہے تو دنیا سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔ جو اہل دل تقریریں کرتے وہ سراپا فیض اور عظیم افادہ بن جاتے ہیں۔ شیخ صدیقی کا تصوف ”روح“ کی تفسیر اور اس کی بیخ و بن مثال قرآن مجید کا بتایا ہوا تھرا میٹر وَجِلَّتْ قُلُوبُ بَعْضِهِمْ كَالْبَيْعِ زَجْرِهِ اہل قبور کی حسرت ولایت ذاتی ہے اور گناہ عارضی شریعت طریقت پر ہر جگہ مقدم ہے۔ نقشبندیہ مکان نلے ہیں سنوارتے ہیں چشتی ہیں کہ کھو کر میدان کر دیتے ہیں اہل نظر خرم ہیں ورا دشت دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن ہر چیز سے مستغنی کر دیتا ہے۔ گم کردہ راہ صوفیہ حضرت مجدد الف ثانی کا کارنامہ گناہ اور سرکشی کا فرق ہمارا اسلام شیخ صدیقی کی انگوٹھی ہے ایک بزرگ کی بے نفسی کوئی شخص کمال سے خالی نہیں شاہوں میں سب بلائے جاتے ہیں صرف خدا و رسول کو رخصت کر دیا جاتا ہے۔</p>	<p>قرآن سخت کو توڑتا ہے۔ نمازیں جی نہ گننے کی وجہ بڑھاپے کی شکایت کرنے والے کی مثال بڑھاپے میں نفس کی تیغیاں کزور ہو جاتی ہیں اس لیے طائر روح نکلنے کے لیے بغیر اڑتا ہے۔ کسی ہندو میں کچھ نہیں سبائشہ کی طرف سے قبولیت دعا کا راز سلاسل اربعہ کی تفصیل تزکیہ اور نظر بندی کا فرق عالم آخرت کے انفس آشنائی کی ضرورت ہو سنگ کی کبھی تمام نہیں ہوتا مشائخ کی تقلید و اتباع انانیت کا کاٹنا ہندگی سب سے اونچا مقام ہے نہم اپنے نفس پر اللہ کی حکومت قائم نہ کر سکے تو دوسروں پر کیا کریں گے۔ اعمال غذا ہیں اور درد و محبت چینی العقار و الہام کی سمی کہ قرآن و حدیث پر اکہ کی تقلید و پیروی کی مثال انگریزی پڑھ کر دین راہنما عربی پڑھ کر بلے دین بیٹے سے بہتر ہے۔ جامد اسلامیہ و مدینہ طیبہ میں پڑھنے والے بعض طلبہ کا افسوسناک حال ہم دو بیس کلام الہی کی تاثیر بعض دشمنوں کی حلاوت پھیل میں آجاتی ہو بعض مجسم پہل بن جاتے ہیں۔ ذکر کی جگہ خلوت نہیں جلوت ہے۔</p>
<p>صاحب ملفوظات کا دھال</p>		

”معارف الحدیث“

احادیث نبوی کا محفوظ ذخیرہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے قائم مقام ہو ایک صاحب ایمان اس کے مطالعہ کے وقت تصور کے راستہ سے مجلس نبوی میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے ارشادات سنتا ہے اور آپ کے اعمال و افعال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے۔

مولانا نعمانی نے احادیث کے مستند مجموعوں سے گہرے غور و فکر کے بعد وہ حدیثیں منتخب کیں جن کا انسانوں کی فکری و عقائدی اور عملی زندگی سے خاص تعلق ہے اور جن میں امت کے لیے ہدایت کا خاص سالن ہے۔

پھر ان کی ترتیب اور ترجمہ و تشریح میں زبان کی نفسیات اور رائج کے فکری ماحول کو خاص طور سے سامنے رکھا اور علامہ یا مدرسانہ بحثوں کے بجائے سطح نظر میں یہ کھا کڑھنے والے کا ذہن مطمئن اور دل متاثر ہوا اور اس میں اتباع کا جذبہ اور کسی درجہ میں وہ ذوق عمل پیدا ہو جو صحابہ کرام میں آپ کے ارشادات سے پیدا ہوتا تھا۔

اس سلسلہ کی ۵ جلدیں الحمد للہ مکمل ہو چکی ہیں

جلد اول۔ کتاب الایمان۔ یعنی ایمان آخرت، قیامت، جنت، صراط، میزان، حساب، جنت و دوزخ وغیرہ سے متعلق حدیثیں۔ ۲۸۸ صفحات، ٹرانسلیٹڈ، اخلاک، کتابت و طباعت، قیمت ۵/-

جلد دوم۔ کتاب المواقف والاخلاق۔ یعنی تزکیہ نفس اور اصلاح اخلاق کی حدیثیں۔ اس جلد کا خاص موضوع دین کا وہ شعبہ ہے جو سلوک اور تصوف کا موضوع ہے۔ ۳۴۰ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ قیمت ۵/۵

جلد سوم۔ کتاب الطہارۃ والصلوۃ یعنی طہارت اور نماز کے ابواب کی حدیثیں، اس جلد کی جامعیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ۴۹۲ صفحات، کتابت طباعت اعلیٰ، قیمت ۷/-

جلد چہارم۔ کتاب الزکوٰۃ والصوم والحج۔ یعنی زکوٰۃ، روزہ، رمضان اور حج کے ابواب کی حدیثیں۔ ۴۹۶ صفحات، کتابت، طباعت اعلیٰ، قیمت ۵/۲۵

جلد پنجم۔ کتاب الاذکار والدعوات۔ ذکر اللہ۔ تلاوت قرآن اور توبہ و استغفار اور درود و سلام سے متعلق احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلقین فرمائے کلمات ایمانی روحوں کے لیے خاص تحفہ۔ قیمت ۷/۵۰

ہر جلد کے شروع میں مقدمہ ہے جو کائنات خود علی و عرفانی تحفہ ہے جس کے مطالعہ سے ایمان و یقین میں فضا ہوتا ہے۔

جدید نگہ لانے کی صورت میں ہر جلد کی قیمت میں سوارو بے کا اضافہ ہو جائے گا

پوری جلد ریگزیمن کی خوبصورت اور باسیدار ہوگی۔

مینجر کتب خانہ الفقہان، کچہری روڈ، لکھنؤ

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

یہ کتاب مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے لکھی گئی ہے۔۔۔ صفحہ کی اس کتاب میں قرآن پاک کی ہدایات و تعلیمات کو کئی سو سوزانات کے تحت اس طرح مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مطالعہ سے اسلام کے برحق اہل قرآن کے کتاب اللہ ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور دل سے نور اور قرآنی برائیت پر چلنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔
جلد - ۱ (انگریزی اور ہندی ادیشن بھی زیر طبع ہے۔)

دین و شریعت

اس کو اچھے اچھے اصحاب نے اس دور کی عظیم ترین کتاب کہا ہے اسلام کے لیے نظام عقائد و اعمال اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات پر ایسی جامع اور اس درجہ یقین آفریں شاہد کی کوئی دوسری کتاب ہو۔ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکی۔ قیمت ۵/۴۰ (انگریزی ادیشن ۴/۸۰)

اسلام کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو خاص تاثیر اور مقبولیت عطا فرمائی ہے لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، بری، ہندی، گجراتی اور کئی دیگر بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کاغذ کتابت طباعت اعلیٰ۔ جلد قیمت ۲/۵۰
انگریزی ادیشن قیمت ۴/۸۰ ہندی ادیشن قیمت ۴/۵۰
نماز کی حقیقت نماز کی روح اور اس کی حقیقت سے واقفیت کے لیے اور اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کے لیے

اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ قیمت ۱/۲۰
کلمہ طیبہ کی حقیقت کلمہ شریف کی ایمان افروز تشریح ۵/۰۰

برکات رمضان رمضان اور روزہ کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی حضرت شاہ ولی اللہ کے طرز پر تشریح قیمت ۱/۰۰

آپ حج کیسے کریں؟

اللہ وسلم جس کے مطالعہ سے حج کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ اعتقاد جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو حج کی روح ہے۔ قیمت ۲/۰۰
حج کے بارے میں کلمے حضرت کے لیے آپ حج کیسے کریں؟
آسان حج کا آسان زبان میں خلاصہ جیسی سائزہ ۴/۰۰

سب سے پہلا سفر نامہ حج دو سو سال پہلے ہندوستان کے ایک صاحب دل عالم اور بزرگ نے دہے دو سال میں حج کا سفر کیا تھا۔

یہ سفر نامہ ان کے اپنی سفر عشق کی بڑی دل آویز اور نورانی روڈ نامہ ہے۔ قیمت ۲/۰۰

تذکرہ مجدد الف ثانی الفکرین کے شہرہ آفاق مجدد الف ثانی نمبر ۳

۳۰۰ کا کتابی ادیشن۔ قیمت ۵/۰۰

مکتوبات احمدیہ منصوص منقشہ الفکر لفظ نور سے طور ۴/۵۰

تلازمہ احمدیہ ان کی دینی دعوت جلد ۳/۵۰

ملفوظات احمدیہ مولانا محمد الیاس جلد ۲/۰۰

شاہ اسماعیل شہر ری اہل بدعت کے الزامات کی حقیقت ۱/۰۰

فیصلہ کن مناظرہ اکابر جماعت دیوبند مولانا احمد رضا صاحب بریلوی کے بغیر الزامات کا حقیقی جواب ۱/۵۰

قادیانیت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ ۰/۵۰
اسلام و کفر کے حدود اور قادیانیت ۰/۵۰

مطبوعات دارالمنصفین اعظم گڑھ

۴/-	دوم	۳/-	اول	ہماجرین
۵/-	دوم	۳/-	اول	سیرالانصار
۳/۵۰	ہفتم	۳/-	ششم	سیرالصحابہ
۸/-	دوم	۶/-	اہل	اسوہ صحابہ
۸/-				سیرالصحابات
۹/-		۱/۵۰	تیس	تاہین
۹/-				اسوہ صحابیات
۱۹/-				تاریخ دولت عثمانیہ کامل
۸/۵۰				تاریخ اندلس
۱۰/-				تاریخ فقہ اسلامی
۴/-				ہماری بادشاہی
۴/۸۰				ہندوستان کے سلاطین علماء اور مشائخ
۱۰/۲۵				ہندوستان کے عہد سلاطین کی ایک جھلک
۶/-				ہندوستان کی کہانی
۵/-				اطامون
۴/-				الغزالی
۵/-				سیرت عمر بن عبدالعزیز
۶/-				امام رازی
۲۵/-				مقالات شبلی اول تا ہفتم
۳/-				خطبات شبلی
۱۸/۵۰				مقالات سلیمانی
۴/-				سیرت عائشہ
۵/-				سچی کہانیاں
۶/-				محبت عالم

مطبوعات مجلس تحقیقات و نشریات اسلام دکترہ ندوۃ العلماء لکھنؤ

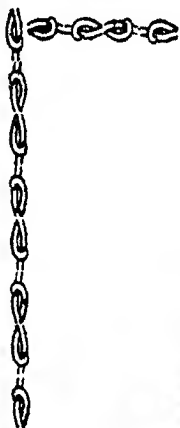
۸/-	ارکان اربعہ
۶/-	علم پرسنل لا
۵/-	ہندوستانی مسلمان
۶/-	تاریخ دعوت و عزیمت اول - ۱/۲ سوم
۶/-	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال اثر
۵/-	اسلامیت و مغربیت کی کشمکش
۵/-	علم جدید کا جیسلیج
۵/-	طوفان سے ساحل تک
۵/-	مقالات سیرت
۳/-	قادیانیت مطالعہ اور جائزہ
۶/-	سیرت مولانا محمد علی سونگھیری
۶/-	تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی
۲/۵۰	نقوش اقبال
۸/-	اردو عربی ڈکشنری
۴/۵۰	محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے
۸/-	دہات اسلام از ۹
۱۳/-	اسلام اینڈ دی ورلڈ
۸/-	اسلام فیتھ اینڈ پریکٹس
۶/-	سلسلہ ان انڈیا
۴/-	تادیا نزم
۰/۴۵	یونیس اینڈ اٹس انسر
۳/-	دی بلیٹ پر نٹ

خود: مندرجہ بالا کتب کے علاوہ مارا العلوم ندوۃ العلماء

کے کدوس کی تمام کتب بھی ہمارے یہاں دستیاب ہیں

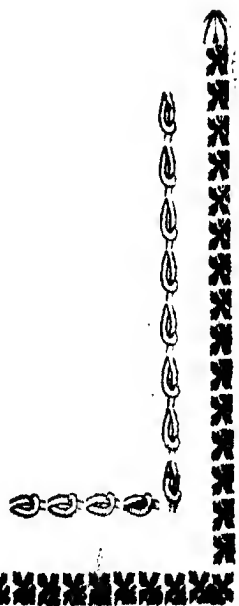
مطبوعات دارالمنصفین اعظم گڑھ

الفوائد الغنية

مكتبة

عشق الرحمن بن بعلی

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا جوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۲ اور ۱۶۵۵ کلو

ستلولا، بتل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

بلاڈ غالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کلو

کوکو جوا

صاف کیا جوا ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۵۵۵ کلو

عصده یسز، بستی

چکوان کے
حصہ تیلوں میں
گپ کی خاصیت

پوش میں
صل کیا دھوا گیا
۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

حصہ فاسفی
۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰

موتلا، تیل کا تیل
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰

صل خاص تاریل کا تیل
۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰

کو کو جہ

صل کیا دھوا گیا تاریل کا تیل

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰

ای سلا تیل

۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰

حصہ سلا تیل

سَلَانَهٗ جَنْدَهٗ
غیر مالک سے
۵ اشک
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
محصولہ ڈاک کا اضافہ

لفشان

لکھنؤ

سَلَانَهٗ جَنْدَهٗ
ہندوستان سے ... ۸/-
پاکستان سے ... ۸/۵۰
صفحات ۵۶ صفحات
قیمت
فی کاپی ... ۵۰ پیسے

جلد ۳۸ بابت ماہِ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۰ھ مطابق ستمبر ۱۹۷۰ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	سوانحِ احمدیہ	مولانا محمد منظور نعمانی	۷
۳	اسلام میں مکمل انارک کی دریافت!	عقیق الرحمن سنہلی	۱۱
۴	دنیا ڈیڑھ ہزار سال پہلے	مولانا عبدالسلام قدوائی	۲۱
۵	ارشاداتِ حکیمِ الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۴۱
۶	ہندوستان میں علمِ حدیث	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۴۷
۷	نئی مطبوعات	ع. سس	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب جو کہ آپ کی مت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ کوئی دوسری اطلاع ۸ ستمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں براہِ راست انکی اطلاع بھی دیں۔ انہیں دی پی ایس جاسکے گا لہذا ۸ ستمبر تک چندہ کی اطلاع ملنے کی صورت میں ہم مجبور ہوں گے کہ رسالہ بصیغہ بند کر دیں۔

ممبر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پی پراپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کیجیے جو تپ کے چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

تاریخِ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں، وارن کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو خود مطلع کریں، اس کی اطلاع ۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔

دفتر الفشان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پروڈیوسر نے توہیر پریس میں چھپا کر دفتر الفرقان، کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

۱۔ تَحْقِیْقُ الرَّحْمٰنِ سَبْعَیْنِ

یہ خراب عام ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ جو تقسیم ہند کے بعد جنوبی ہند میں سمٹ گئی تھی، اُس نے از سر نو اُل اندیا میں جانے اور ملک بھر میں جہاں جہاں ممکن ہو پھیل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس منصوبے کا آغاز دہلی اور یو پی سے ہو بھی گیا ہے۔ ایک ایک کمیٹی دو دو علاقوں میں لیگ کی باقاعدہ تنظیم کے لیے بنا دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ان مقاصد کی رو سے کیا ہے جن کے نام پر اُسے علی میں لایا جا رہا ہے؛ یعنی مسلمانوں کے مسائل حل ہونے میں اس سے کہاں تک مدد ملے گی؟ اور ملے گی بھی یا نہیں ملے گی؟ اس رخ سے نظر ڈالنا یہاں مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے صرف اس پہلو پر ایک نگاہ ڈالنی ہے جو خاص طور پر یو پی کو بھی اس (فیصلے) کے دائرے میں لیے جانے سے روکنا ہے۔ یعنی یہ کہ ہمارے اہل سیاست کا کردار اور ملت کے لیے اُن کے خلوں کا دعو اکمان تک قابل اعتماد ہو؟

یو پی میں مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت ”مسلم مجلس“ پہلے سے قائم ہے۔ یہ اس مجلس مشاورت کی یو پی شاخ کی باقاعدہ جانشین ہے جسکے حصہ داروں میں مسلم لیگ بھی روز اول سے شامل ہے اور اس وقت اس کے جنرل سیکریٹری کا عہدہ بھی خود مسلم لیگ ہی کے جنرل سیکریٹری کے پاس ہے۔ اس مسلم لیگ کے لیڈروں کو چند سال پہلے تک یو پی میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اولاً مسلم مجلس مشاورت کی بدولت، ملک کے دوسرے حصوں کی طرح یو پی میں بھی کسی حد تک ان حضرات کا تواتر ہوا۔ اور بعد میں یہ صرف مسلم مجلس تھی جس نے ان کو یو پی میں جگہ عکے لے جا کر اچھی طرح شناس کر لیا۔ مجلس مشاورت کا پیغام یہ تھا اور ہے کہ مسلمان کبھی اختیار کریں، نزاعات کو پس پشت ڈال دیں، نئے نزاعات کو سراٹھانے کا کوئی موقع اپنی صفوں میں نہ پیدا ہونے دیں، ان کی جماعتیں اتحاد و اشتراک کے میدان تلاش کریں، اختلافات انجیر کی کے بجائے اتحاد پروری کو شعار بنالیں۔ یہ پیغام مشاورت میں شامل کسی جماعت کو آسانی سے اس کی اجازت نہیں دیتا، کہ وہ اپنے حلیفوں ہی سے ٹکراؤ کا سامان پیدا کرے۔ اور کوئی بنائے

اختلاف کسی ناگزیر سبب سے پیدا بھی ہوتی ہو تو آخری حد تک اسے رفع کرنے کی کوشش کے بغیر کوئی یکطرفہ قدم اٹھا ڈالے۔ علاوہ ازیں اگر ان حلیف جماعتوں میں سے بعض کا بعض سے کوئی اس طرح کا تعلق ہو جیسا مسلم لیگ اور مسلم مجلس کے درمیان دیکھا گیا تو اس تعلق کا اخلاقی تقاضہ بھی ہو کہ جس نے فائدہ اٹھایا وہ فائدہ پہنچانے والے حلیف کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جسے کم از کم بے مروتی ہی کا نام دینے پر دنیا بھر پر ہو۔

مسلم مجلس کے کچھ نوجوان افراد اپنی لیڈر شپ سے ناراض ہوئے اور مسلم لیگ کے لیڈروں سے خواہش کی کہ انہیں یوپی میں مسلم لیگ کے نام سے کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ مسلم مجلس کے قائدین کو اس سلسلہ جنابانی کا پتہ چلا تو انہوں نے مسلم لیگ کے قائدین سے اپنے تعلق کے اعتماد پر اور مجلس شادرت سے دونوں کی وابستگی کی بنیاد پر بجا طور سے خواہش کی کہ ان کے ناراض عنصر کی سلسلہ جنابانی کا جو صلہ افزا جواب نہ دیا جائے۔ مسلم لیگ کے قائدین نے ایک طرف اس نوجوان عنصر کی خواہش کو رد کرنے کے بجائے ”زیر خود“ کے خانہ میں ڈال کر اشارہ کر نہیں تو جو صلہ ضرور دیا کہ وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ دوسری طرف مسلم مجلس کی قیادت کو لکھ دیا کہ یہ سرگرمیاں ہماری منظوری سے نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اس طرح طرفین کو اُمید میں رکھتے ہوئے اتنا وقت لے لیا جس سے اندازہ ہو جائے کہ یوپی میں مسلم لیگ کے لیے کچھ اچھے امکانات ہیں یا نہیں۔ اور بس اس مرحلے کے پورا ہوتے ہی ایک دن یہ خبر آگئی کہ مسلم لیگ نے بشمول یوپی ملک گیر سیانہ پر اپنی شاخیں قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور پھر مسلم مجلس کے ناراض عنصر کو اجازت بھی مل گئی کہ وہ یوپی میں اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرے۔

کوئی خوش گمان آدمی سوچ سکتا تھا کہ مسلم لیگ کے ہاتھوں کسی اور کو نہیں، مسلم مجلس کو، یہ چرکہ گلے کا؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مجلس شادرت کے شرکار میں سے مسلم لیگ جیسی جماعت شادرت کے معینام کی اس طرح مٹی خراب کرے گی جس پر شادرت کی خالی رکنیت ہی کی ذمہ داریاں نہیں، سکرٹری شپ کی بھی ذمہ داریاں ہیں؟۔۔۔ مگر یہ سب ایسے ہوا جیسے عین بے فریضہ ہوا جیسے شادرت کی مدوح بھی چاہتی ہو! جیسے کوئی ادنیٰ اسی اخلاقی رکاوٹ بھی اس میں نہ ہو!۔

اب ایک نظر مسلم مجلس کے مخلصانہ کردار پر۔

مسلم لیگ والوں نے جو کچھ کیا وہ یقیناً قابلِ خدمت ہو۔ مسلم مجلس کے رہنما اس پر جتنے شاکی ہوں، بجا ہو، لیکن جس مسلم اتحاد کے نظریہ پر مسلم مجلس قائم ہوئی اس کا عین تقاضہ ہو کہ اسی طرح کی تنظیم کسی ایک ریاست تک محدود نہ ہو، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ تنظیم ملک گیر صورت اختیار کرے۔ مسلم لیگ نے طریقہ تو غلط اختیار کیا، مگر مقصدی اعتبار سے یہ کام کرنے کا ارادہ کیا جو جس مسلم مجلس اور وہ دونوں متفق تھے چنانچہ مسلم مجلس کی درکنگ کمیٹی نے مسلم لیگ کے اس اقدام پر جو تجویز خدمت پاس کی ہو، اس میں اصولی اعتبار سے کوئی ایک اعتراض بھی اس کا رد وائی پر نہیں کیا گیا۔ بنائے اعتراض صرف یہ ہو کہ اس سے مسلم لیگ اور مسلم مجلس کے درمیان ٹکراؤ ہو گا، لیکن یہ وہی صورت حال ہوتے ایک صحیح مقصد کے لیے جائز رکھنے کا اصول خود مسلم مجلس کے رہنما بنا چکے ہیں یہ اس وقت ہوا جب یہ رہنما مسلم مجلس کے نہیں مسلم مجلس شادرت کی صوبائی شاخ کے رہنما تھے مرکزی مجلس شادرت نے طے کیا تھا کہ ۱۷۷ء کے لیکن میں بلا امتیاز پارٹی ایسے تمام اُمیدواروں کی حمایت کی جائے جو سیکولرزم کے حامی اور بلا تفریق تمام شہریوں کے یکساں حقوق کے قائل ہوں۔ یوپی مجلس شادرت کے ان رہنماؤں نے کہا کہ الیکشن میں پی پی لینے کا جو اصل مقصد ہو وہ بغیر اس کے حاصل نہیں ہو سکتا کہ کانگریس کے اُمیدواروں کو دھڑ نہ دیا جائے، اس لیے خواہ کچھ بھی ہو ہم کانگریسی اُمیدواروں میں سے کسی کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ رد یہ دوا لگ الگ مسلم جماعتوں کے ٹکراؤ کو دعوت دینے والا نہیں تھا بلکہ ایک ہی جماعت کو باہمی انفریق کی آگ میں دھکیلنے کے ہم معنی تھا۔ مسلم مجلس کے موجودہ قائدین کہتے تھے کہ ایک صحیح و متفق علیہ مقصد کے لیے یہ سب کچھ سہی گوارا کرنا پڑے گا۔ مسلم لیگ کے قائدین آج بس وہی رد یہ ہر ہے جس کی پشت پناہی بھی انھوں نے اس وقت کی تھی اب کیا مسلم مجلس کو اس پر کسی اعتراض کا حق حاصل ہو؟

مسلم مجلس کے یہ رہنما جو ۱۷۷ء میں یوپی مجلس شادرت کے رہنما تھے، بعد تھے کہ مرکزی مجلس شادرت ان سے اتفاق کرے ورنہ ان کا راستہ چھوڑ دے۔ مسلم لیگ کے قائد بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان سے انضمام کر لیا جائے ورنہ یوپی کے مسلم عوام پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کس کو زیادہ مفید اور با معنی سمجھتے ہیں۔ مسلم لیگ خاص مسلم تنظیم اور خاص مسلم سیاست کی قائل ہو، مسلم مجلس اچھوتوں اور ہر جنوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہو۔ قائد سے اسے کوئی حق نہیں ہو کہ ایک قدرے مختلف نظریہ رکھنے والی جماعت کے قیام کو بھی مسلم اتحاد میں رخنہ اندازی قرار دے، خواہ کہ جب وہ نظریہ عینہ وہ جس کے مطابق کام کرنے ہی میں ”مسلمانوں کی نجات“ کو مسلمانوں کا سیاسی عقیدہ بنانے کی کوشش میں کوئی دقیقہ مسلم مجلس کے قائدین نے اٹھا نہیں رکھا تھا اور آج بھی جبکہ غیر مسلم بہت اقدام کر رہے

لیکھنا وہ اس نجات کی ایک مزید شرط سمجھ رہے ہیں یہ جرات نہیں رکھتے کہ خالص مسلم تنظیم کو غلط کہیں، تب تو اور بھی غلط بات ہو کہ مسلم لیگ کے یوپی میں قیام کو یہاں کے مسلمانوں کیلئے مضر قرار دیا جائے۔ مسلم مجلس کے لیے مسلم لیگ سے اختلاف کا اگر کوئی راستہ ہے تو صورت یہ ہے کہ خالص مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کے نظریے کو غلط قرار دیا جائے۔ یا آل انڈیا سطح پر مسلمانوں کی ایک سیاسی تنظیم کے نظریے سے اختلاف کیا جائے۔ مسلم مجلس یہ دونوں کام نہیں کر سکتی اس کے لیڈران دونوں ہی باتوں کے حق میں دلائل کا ایک انبار لگا کر اپنے ہاتھ کما چکے ہیں، چنانچہ وہ اپنی تجویز مذمت میں ایک حرف ان پہلوؤں سے نہ کہہ سکی لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ یوپی میں مسلم لیگ قائم کیے جانے کو مذہب و مرقہ قرار دیتی تھو اور اپنے پیروؤں کو تلقین کرتی ہو کہ اس کوشش کو ناکام بنا دیا جائے تو اس کے معنی سوائے اس کے کیا ہوتے ہیں کہ مسلم مجلس کے حامی بغیر کسی ایسے اختلاف کے جس کا تعلق عام مسلمانوں کے مفاد سے ہو مسلم لیگ کے حامیوں سے دست بگریباں ہو جائیں۔ اور یہ چیز ملت کے ساتھ جیسا خلوص ظاہر کرتی ہو وہ بالکل ظاہر ہو۔

جو مسلمان اب تک نہیں سمجھتے ہیں، انہیں شاید اب یہ سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو کہ اپنی سیاست ان کے مرض کی دوا نہیں ہیں۔ سیاست ایک مقابلہ بازی کا کھیل ہے۔ اس میں نمایاں ہو کر آدمی ہر وہ کام کرنے کے لیے مجبور ہوتا ہوگا جس سے کم از کم اس کی اور اس کی پارٹی کی دھجک بچی رہے جو بن چکی ہو۔ انڈین مسلم لیگ کے لیڈروں کو اس قدر محکومہ کر دیا کرنے پر جس چیز نے مجبور کیا وہ بھی معنی کو کیرالہ اور بھارتی طور پر ملک کے نئے سیاسی حالات نے ان کی بقا کیلئے سمجھوری بتایا کہ کیرالہ سے باہر بھی ایسی طاقت بنائیں، چنانچہ تمام ہندوستان اور تمام اختلافی تقاضے انھوں نے اس ضرورت پر قربان کر دیے۔ علیٰ ہذا مسلم مجلس کیلئے کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ سین انٹر نیشنل کے قیام پر بھیجیں، عین جو جیسے کے لیڈروں نے سب سے زیادہ مقبول نہانے کی جدوجہد کی ہو لیکن اس تنظیم کا قیام یا اس سے انضمام دونوں ہی باتوں میں ان کے اپنے بنے بنائے مقام کے لیے مختلف پہلوؤں سے نظر دیا تھا، اس لیے وہ مجبور ہوئے کہ کسی اصولی جواز کے بغیر اس تنظیم کے خلاف جنگ کا اعلان کریں اور بقنا نقصان مسلمانوں کے ”اتحاد“ کو مسلم لیگ کی توسیع سے بچ سکنا ہو اسے اپنے ردیہ سے دوچند کر دیں۔

سیاسی جماعت ساز ہی نہیں کسی بھی طرح کی جماعت ساز میں مسلمانوں کا بھلا نہیں۔ اس لیے کہ جماعت جیسی بھی ہو اس کی اپنے وجود کی مصلحتیں بہر حال کسی نہ کسی وقت عام ملت کی مصلحتوں سے ٹکرا جاتی ہیں اور جماعتی نفسیات مجبور کرتی ہیں کہ جماعت دالے ایک وقتی مجبوری کے نام پر اپنی جماعتی مصلحت ہی کو مقدم کریں مسلمانوں کا بھلا صرف اس میں ہو کہ ان کے فرض شناس عناصر کو کئی رسمی جماعت بنائے بغیر مسلمانوں کو اپنی دینی اور دنیوی تعمیر کی طرف بلائیں اور سلسلہ جدوجہد کے ساتھ بلائیں حتیٰ کہ آج کی نام نہاد ملت بالکل صحیح معنی میں ایک ملت اور

جماعت بنتی چلی جائے مسلمانوں کے مسائل پوری ملت ہی کی اجتماعی ہدایت کو زندہ کرنے سے حل ہو سکتے ہیں نہ کہ اس کے اندر جماعتیں بنانے سے۔

مسلم لیگ اور مسلم مجلس کے اس قضیہ پر نگاہ ڈالتے ہوئے مسلم مجلس مشاورت کا خیال بھی قدرتی طور سے آتا ہے کہ یہ مرکز کی دفاعی کہاں محو خواہ ہو۔ دو شریک جماعتوں میں رہن پڑ رہا ہو اور اس دفاعی مرکز کی نگاہوں میں جنبش تک نہیں، اس کی سطح پر کوئی سرگرمی نہیں کہ ان دونوں میں سے جس کا موقف غلط ہو، اُسے اُس کے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ آخر ایسے مرکز کے وجود سے کیا فائدہ ہو؟ اور کیوں وہ اپنے کو محبت اور پیار جہاں مان کر خود کو ختم کر دینے یا پھر زندہ فعال بننے میں سے ایک بات کا فیصلہ نہیں کرتا؟ اس سوال کا جواب دینا اس مرکز کے سربراہوں کی ذمہ داری ہو۔

ایک وضاحت ایک معذرت

۱۔ گزشتہ ماہ کے ”نگاہ ادائیں“ سے متعلق بعض خطوط اور گفتگوؤں سے اندازہ ہوا کہ اس سلسلہ میں ایک آدھ قسط کا اور انتظار ہو۔ دائرۂ علم یہ غلط فہمی کیوں ہوئی، وہ بحث اپنی جگہ مکمل ہو چکی ہو، اور جو کچھ لکھنے کا ارادہ اس کے آخر میں ظاہر کیا گیا تھا وہ کچھ دوسرے مسائل سے متعلق تھا۔ لہذا اُس بحث (سیکولرزم) کے بارے میں جو صاحب انظار خیال فرمانا چاہتے ہوں وہ اہل سنت والجماعت کی طرف سے مزید کسی قسط کے انتظار میں نہ رہیں۔

۲۔ مولانا نجیب اللہ صاحب ندوی کے مقالے ”مولانا کرامت علی جوہری“ سے متعلق ایک تذکرہ کا اعلان گزشتہ اشاعت میں کیا گیا تھا۔ افسوس ہو کہ وہ تذکرہ بہت شدہ مع مسودہ ہمارے کاتب صاحب کے صاحبزادے سے کہیں راستے میں گر گیا جب کہ وہ اُسے پہنچانے کے لیے آ رہے تھے۔ اللہ نگار کو اس کی اطلاع دی جا چکی ہو۔ اب اگر انھوں نے سکرو زحمت فرمائی تو اس کی اشاعت کی نوبت آسکے گی، ورنہ بجز معذرت و افسوس کوئی چارہ نہیں۔

صحبتہ باہل دل
مفوعات حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی مع حالات زندگی، مرتبہ مولانا ابوبکر محمد علی ندوی
صفحات ۴۰۰ - قیمت - ۵/۵۰ - طبع کا پتہ: کتب خانہ اہل سنت، لکھنؤ

کتاب المعاشرة والمعاملات

معارف الحديث

(مُسَلَّس)

عام مخلوقات کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں ہدایات

— (۲) —

جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی ہدایت :-

اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اور آپ سے پہلے آنے والے نبیوں رسولوں نے بھی) اس کی اجازت دی ہے کہ جو جانور سواری یا بار برداری کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان سے وہ کام لیے جائیں۔ اسی طرح جن جانوروں کو حلال طیب قرار دیا گیا ہے ان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اس کے حکم کے مطابق غذا میں استعمال کیا جائے لیکن اسی کے ساتھ آپ نے ہدایت فرمائی کہ ان کے ساتھ ایذا رسانی اور بے رحمی کا برتاؤ نہ کیا جائے اور ان کے معاملے میں بھی خدا سے ڈرا جائے۔

عَنْ سَهِيلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَبْعِيرُ قَدْ لَحِنَ ظَهْرَهُ بَبْطِنِهِ فَقَالَ اِنْعَوْ اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ
الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَاسْتَرْكَبُوهَا صَالِحَةً

حضرت سہیل بن اخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے۔ جب کاپیٹ (بھوک کی وجہ سے ہنس کی کمر سے لگ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا لوگو ان بے زبان جانوروں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو! (ان کو اس طرح بھوکا نہ مارو) ان پر سوار ہو تو ایسی حالت میں جب یہ ٹھیک ہوں (یعنی ان کاپیٹ بھراں) اور ان کو چھوڑ دو تو (اسی طرح کھلا پلا کر) اچھی حالت میں۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا قَدْ وَسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا _____ رواه احمد

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک گدھے پر پڑی جس کے چہرے پر داغ لگے کر نشان بنایا گیا تھا تو آپ نے فرمایا وہ شخص خدا کی رحمت سے دور اور مجرم جس نے یہ بے رحمی کا کام کیا ہے۔ (مسند احمد)

(تشریح) دنیا کے بہت سے حصوں میں گھوڑوں، گدھوں جیسے جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے جسم کے (تشریح) کسی حصہ پر گرم لوسے سے داغ لگے کر نشان بنادیا جاتا تھا، اب بھی کہیں کہیں اس کا رواج ہے لیکن اس عقیدہ کے لیے چہرہ کو داغنا (جو جانفد کے سائے جسم میں سب سے زیادہ نازک اور حساس عضو ہے) بڑی بے رحمی اور گنوار پن کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو دیکھا جس کا چہرہ داغ لگایا تھا تو آپ کو سخت دکھ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ "لعن اللہ من فعل ہذا" یعنی اس پر خدا کی لعنت جس نے یہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ انتہائی درجہ کی ناراضگی اور نیرازی کا کلمہ تھا جو ایک گدھے کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرنے والے کے لیے آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔

دنیا نے "اسناد بے رحمی" کو اب اپنی ذمہ داری سمجھا ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس پہلے اس کی طرف رہنمائی فرمائی تھی اور اس پر زور دیا تھا۔
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَفِرَ لِمَرْأَةٍ مَوْتَةً مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِهَا كَيْ يَلْهَيْتْ كَادَ يَقْتُلُهَا الْعَطَشُ فَتَرَعَتْ نَفْسَهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَتَرَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَعَفَرُوا لَهَا بِذَلِكَ — قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَخْبَارًا قَالَ فِي كُلِّ

اسلام میں مکمل انارکی کی دریافت!

شیخ الجامعہ (جامعہ ملیہ) کے ایک مقالے کا جائزہ

عَلَيْقُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانِي

ہندوستان کے سابق چیف جسٹس سرگجندہ رگدھار نے گزشتہ سال علیکم السلام یونیورسٹی کے جوائنٹ تقسیم اسناد کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ شادی اور وراثت جیسے معاملات میں قرآن جو کچھ کہتا ہو وہ آخر بر عمل نہیں ہو! خدا پہلے اسی تلقین کا نتیجہ ہوا کہ ہم نکاری و ہم خیالی کی اپنی ذاتی تحریک کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ (دائیں چائیں) پروفیسر محمد مجیب الرحمن صاحب نے اس مقدمہ کو زرا زیادہ وسیع کر کے ایک طویل مقالہ ”اسلام میں افراد کے ضمیر کا مقام“ کے زیر عنوان گزشتہ دنوں سپردِ قلم فرمایا جو جامعہ ملیہ کے ماہنامہ جامعہ کی سٹی اور جون نشست کی اشاعتوں میں نکلا ہے۔

اصل مقالہ انگریزی میں لکھا گیا تھا جس کا اردو ترجمہ ”جامعہ“ میں آیا ہو۔ ترجمہ آسان تحت اللفظی قسم کا ہو کہ انگریزی کا اسلوب ہر بار برقرار رہا ہو جس سے مضمون کی وہ اہمیت اور سوا ہو گئی ہو جو موجب صواب کے کم از کم ایسے مضامین کا قول لازمی خاصہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہو کہ ہمارے مطالعہ میں آئے ہوئے اُن کے مضامین کی اہمیت کا اندازہ یہ ہو کہ وہ انگریزی سے ترجمہ ہو کر اردو میں آتے ہیں اور ترجمہ میں اصل کا اسلوب تک برقرار رکھنے کی احتیاط کی جاتی ہو۔ یہ حال یہ مضمون اپنے اسلوب بیان کی بنا پر کافی خاص ہو، لیکن کچھ غور و توجہ سے سمجھ میں بہر حال آتا ہے کہ ہم نے اسے پوری احتیاط اور ذمہ داری کے

ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جو اور اس پر اظہار خیال کا قدم اُسی وقت اٹھایا جا رہا ہے جب یہ اطمینان ہو گیا ہو کہ پروفیسر صاحب کا مافی الضمیر ہم نے سمجھ لیا۔

مضمون کے بارے میں ہمارا خیال اوپر کی سطروں ہی سے ظاہر ہو چکا لیکن پروفیسر محیب صاحب کا باوجود ایک جامعہ ملیہ اسلامیہ کی شیخ الجامعی کے مسلمانوں سے کوئی رابطہ نہیں جو جس کے ذریعہ اُن کے افکار و خیالات مسلمانوں میں نفع نہ کر سکتے ہوں۔ اور اس بات کی ضرورت ہو کہ ان خیالات کو چیک کیا جائے۔ البتہ ایک جامعہ اسلامیہ کی سربراہی کے پہلے سے یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اگر اسلام کے شرع سے اب تک کے متفق علیہ تصدیق کھلاف کسی خود ساختہ تصور کی اشاعت کرتے نظر آئیں تو اُس پر احتجاج کیا جائے اور خود اُن کے اور اُن کے مسلمان رفقاء کے کار کے ضمیر سے اپیل کی جائے کہ ایسی حالت میں وہ ایک اسلامی ادارہ کی سربراہی کے اخلاقی جواز اور عدم جواز کے بارے میں سوچیں اور اپنا اپنا فرض ادا کریں۔ ہمارا اس تحریر کا مقصد محرک بھی ہے۔

محیب صاحب کے مقالہ کا لب لباب اگر ایک جملہ میں نکالا جائے تو وہ یہ ہو گا کہ کسی شخص کے لیے اُس کے اسلامی فرائض اور اسلامی اصول و کائعین اُس کے ضمیر پر چھوڑا جانا چاہیے، ضمیر سے بالاتر اُتھار دینی دے کندہ نہیں ہونا چاہیے جو اسلامی فرائض و رسالت کا تعین اور جواز و عدم جواز کا فیصلہ ہمارے لیے کرے۔ ہم اس نقطہ نظر پر ایک سید ہمارا سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کسی بھی مذہب اور کسی بھی نظام کے بارے میں جب کوئی بات کہی جائے گی کہ وہ کیا چاہتا ہو اور کیا نہیں چاہتا کس چیز کو وہ جائز رکھتا ہے اور کس چیز کو جائز نہیں رکھتا تو آیا اُس مذہب یا اُس نظام کے مستندات سے بھی استناد کی ضرورت ہو گی یا نہیں؟ اگر اس کی ضرورت تسلیم کی جائے تو پروفیسر صاحب کے مقالے میں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں اس نوعیت کا کوئی حوالہ اور کوئی استشہاد اس نقطہ نظر کی تائید میں نہیں ملتا۔ اور اس بنا پر بغیر کسی مزید گفتگو کے ان کا نقطہ نظر خواہ وہ نہ فہم نہ کتنا ہی قیمتی کیسا ہی عقلی اور کیسا ہی نافع کیوں نہ ہو ایک اسلامی نقطہ نظر کی حیثیت سے قطعاً ناقابلِ اعتنا ہو جاتا ہو۔ اور بالفرض یہ بد بھی ضرورت بھی تسلیم نہ ہو تو ہم مثال کے طور پر جاننا چاہیں گے کہ کیا جامعہ ملیہ کے نظام میں بھی محیب صاحب جامعہ سے منسلک افراد کے اپنے اپنے ضمیر

کیا یہ بالاتر ایسے کے لیے تیار ہیں کہ جو کچھ انھیں صواب نظر آئے وہ کریں اور جس بات کو خطا جانیں اُسے چھوڑ دیں قطع نظر اس کے کہ جامعہ کا دستور اسی کیا گیا ہو اور اس دستور کے دیے ہوئے اختیار اُسے تفصیلی قواعد و ضوابط مرتب کرنے والی اتھارٹیز نے کیا قائل ہے اور ضابطے یہاں کے لیے تیار کھے ہیں؟

اگر جامعہ کے نظام میں مجیب صاحب ضمیر کا یہ مقام تسلیم کر سکتے ہوں تو پھر ان کی یہ بات قابلِ فہم ہوگی کہ ایک مسلمان کے بارے میں بھی یہ طے کرنا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اسلام اور اس کے مستند اسکالرز کا کام نہیں بلکہ خود اس فرد کے ضمیر کا کام ہے! لیکن ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اسلامی جامعہ میں دیوبانی ہو یا دیوبانے والی ہو۔ پھر یہ اسلام غریب ہی کی خیر خواہی اس میں کیوں سمجھی گئی ہو کہ اُس میں انارک کی کارواج ہو؟ اور کوئی کسی سے پوچھنے والا نہ ہو کہ آپ مسلمان بہت تھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟

ایک جامعہ کی ادنیٰ کا کوئی چھوٹا اثر انداز ہو سکتا ہے پھر اس کے نہیں چل سکتا بلکہ تصور ہی میں نہیں آسکتا کہ کچھ اصول و ضوابط کچھ طے شدہ معیار اور کچھ متورہ شکل کے داعیوں نے اُس کا بندہ ہوں رہیں انسانی کائنات میں اس سے جو جس میں پروفیسر مجیب صاحب جیسے کسی آدمی کا اختلافت تو ہرگز قابلِ قیاس نہیں ہو سکتا کہ اُن کا مطلب یہ ہو کہ اسلام کوئی ”نظام“ نہیں، شخص ضمیر کی اطاعت کا نام ہو جو یہ وہ دواور شکل ہے کہ جو بجائے خود حقیقت اور منطق ہر دو کے لحاظ سے کتنی ہی بے ثبات رہے بنیاد ہو نہ ہو، اس کا قائل وہ ہائے کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ اسلامی فرائض اور اسلامی اطوار کا تعین ہر شخص کے اپنے ضمیر کا منصب ہے۔ اس سے بالاتر کوئی اتھارٹی نہیں جو ہم میں سے کسی کے لیے اسلامیات کا فیصلہ کرے۔ لیکن مجیب صاحب نے اس پورے نقائے میں کہیں یہ دعویٰ بھی کیا ہو جو ضمیر کے بارے میں اُن کے نقطہ نظر کی توجہ اس سے کر لی جائے؟

جہاں تک ہمارے احساس اور تاثر کا تعلق ہو وہ بالکل یہی ہو کہ مجیب صاحب اپنے اس مقالہ میں بنیادی نقطہ نظر ہی دینا چاہتے ہیں کہ اسلام محض ضمیر کی اطاعت کا نام ہو لیکن جب وہ کھن کر کسی ایک فقرے میں لکھو یہ بات نہیں کہتے بلکہ صریح اتفاق میں آتے ہیں کہ اسلام کے معنی بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ”اسلام حکمِ الہی کی اطاعت ہے“

تو اولاً تو ہمیں اس کا حتیٰ ہی نہیں کہ جو بات وہ کہیں کر نہیں کہتے اُس کا مدعی اُنھیں ٹھہرائیں۔ دوسرے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ میں اُن کے صاف اور صریح اظہار ہی کو سامنے رکھ کر پوچھنا چاہوں کہ اسلام جب حکم الہی کی اطاعت کا نام ہے تو اسلامیات کا تعین حکم الہی سے ہونا چاہیے یا ضمیر کے ارشاد سے؟ ضمیر کا ارشاد ہم میں سے ہر شخص کے یہاں جدا ہو سکتا ہے۔ اور اس کا تو عبادۂ کوئی امکان نہیں کہ ہم سب کے ضمیر کی گواہی کسی ایک مسئلہ پر بھی ایک ہو کر سامنے آئے۔ تو کیا ہر شخص کے ضمیر کی گواہی کو جیسا کہ وہ اسے ظاہر کرے اس کے حق میں حکم الہی اور اُس پر غلہ رکھ کر حکم الہی کی اطاعت کہا جائے گا چاہے اُن میں باہم کیسا ہی بون بوند ہو؟ ہم نہیں جانتے کہ کس صاحبِ عقل کی عقل اس خیال کو قبولیت کا شرف دے سکتی ہو؟ یہ کون سا اللہ ہے جو اپنی اطاعت کے عنوان سے اس مضحکہ خیزی پر راضی ہو جاتا ہے؟ یہ کسی کے حکم کی کون سی قسم ہے جس میں کسی معنی کا کسی صورت اور کسی شکل کا تعین نہیں ہے جس کا اٹا اور سیدھا نہیں ہے اور جس میں کسی شخص پر انکلی نہیں دھری جاسکتی کہ وہ حکمِ عدلی کا مرتکب ہوا ہے؟ یہ اللہ حکیم و حمید اور علی و عظیم کا ذکر ہو یا لات و منات جیسی پتھر کی موروثوں کا بوسیع و بصر کا بھی سراپہ نہیں رکھتیں؟ مگر ان کے پرستار بھی تو اس مضحکہ خیزی کا موقع دینے پر کسی زمانہ میں راضی نہ نظر آئے کہ ان کے معبودوں کی رضا کو کوئی اٹا سیدھا رہا رہی نہیں جو کچھ اپنی مرضی سے کہیے دہی ان کی رضا ہے۔ ان لوگوں نے بھی بہ حال کوئی پھوٹا یا بڑا نظام عمل بتایا، دوامِ دماغی کی کچھ ٹھوس شکیلیں سامنے رکھیں کہ یہ ان معبودوں کے احکام ہیں جن سے مطابقت میں ان کی رضا ہے۔ پر عجیب صاحب ہیں ایک صاحبِ جمیع صفاتِ عظمت و کمال اور پچ کے خدا کے بارے میں یہ ماننے کی دعوت دے رہے ہیں کہ اس کی رضا جوئی کی کوئی خاص شکل اور اُس کی پسند و ناپسند کا کوئی ٹھوس معیار نہیں ہے۔ اُس کے احکام و مطالبات بس کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کا اپنا کوئی مفہوم اور کوئی لگا بندھا مصداق نہیں، ان میں جو معنی ڈال دیجئے وہ اس حاکم کو منظور ہو جائے اور جو مصداق اپنے آپ سے ٹھہرا دیجئے وہ قابلِ قبول اور موجبِ رحمت و رضوان!۔ فکرِ دانش کا یہ تحفہ علم و دانش کے چہارم آسمان پہ جا کر نکل کر آیا ہے۔ اور وہاں کی سندِ قول سے صحیفہ بن کر اہم خاکِ فانیوں پہ انازل ہوتا ہے کہ اسے نوہ ہدایت جہا میں۔

لے پر دفسر عجیب صاحب نے یہ خیال ہندوستان ہی کے ایک علمی اجتماع کے لیے لکھا اور وہاں پیش کیا تھا مگر اس کی تجاہد میں اس اشاعت و جہاد کو خود "جامعہ" یا "بیتِ جوہر" ششہ ہی سے سلوک ہوا، اس و ترنت ہوئی جو سب بوسوں کے اسے میسر ہو گیا (دانشِ ان کے انازل) ہیں جا کر آئے۔

مگر ہم کہاں سے وہ فکر اور وہ نظر لائیں جسے دینیات میں آزادی کا ہر فلسفہ لائق تحسین و اکفریں ہو؟ اور اس سے بڑھ کر کئیوں اور یہودیوں کا وہ دل کہاں سے لائیں جو اسلامی تاریخ کو اُن کی تاریخ کے مقابلہ میں کم قیمت سمجھانے بلکہ زیادہ تر دھبوں پر دھبوں کا مجموعہ بنانے سے کھل جاتا ہو؟ ہم نے تو دین کو قبول ہی ایک صلحِ عقیقی پابندی سمجھ کر کیا ہے اور یہیں تو یہی تاریخ ہے اسباب کے ساتھ جینا اور مرنے کا جسے رسوا کرنے کے پہلو کاٹنا عجیب صاحب کے نزدیک زندگی کا ایک اچھا مصروف اور زندہ ضمیر کی دلیل ہو۔

خیر یہ بات تو بیچ میں غنیمت گزرتی ہے مگر یہ بھی کہ اسلام اگر عجیب صاحب کے نزدیک بھی حکمِ الہی کی اطاعت کا نام ہو، تو زندگی کے کس رویہ کو اسلام کہا جائے گا اور کون سا رویہ اسلام نہیں کہلائے گا؟ اس کا فیصلہ بدیہی طور سے احکامِ الہی کی روشنی میں ہونا چاہیے نہ کہ ہر شخص کا ضمیر جس بات کو اچھا سمجھے وہ اسلام ہو اور جو اُسے بری نظر آئے وہ اُس کے حق میں غیر اسلام ہو اس بدیہی بات کے سلسلہ میں سوچنے کا ایک رخ سامنے کرتے ہوئے ہم نے مزید کہا کہ ہر شخص کا ضمیر جب جدا جدا فیصلے کر سکتا ہو، اور کسی معاملے میں سب کے ضمیر کا واقعی فیصلہ ایک ہو بھی تب بھی اُس کا بیان تو ہر شخص کی اپنی مرضی پر ہو، جس میں غلط بیانی سے کوئی کمی کو نہیں بڑھ سکتا اور نہ اس کے امکان سے انکار کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے جدا جدا رویوں کا اٹکنا بالکل قطعی ہو جاتا ہو اور ان مختلف اور متضاد رویوں کو ایک وقت اسلام یعنی حکمِ الہی کی اطاعت بھی کہا جائے تو یہ کھلا جوازدق ہو۔ ذاتِ الہی کے ساتھ بھی اور لفظِ حکم کے ساتھ بھی۔ ذاتِ الہی تو بڑی چیز ہو اُس کی عاقل مخلوق میں سے بھی کوئی اپنی اطاعت کا یہ دھنگ بزداشت نہیں کر سکتا۔ اور نہ کسی کے ”حکم“ کی اطاعت، اس بوجہ کوئی اعمال کو کہنا کوئی مسجد کی جو کسی ذاتِ واحد کے حکم کی اطاعت و وحدت دیکر اہمیت چاہتی اور وحدت دیکر اہمیت پیدا کرتی ہو۔ بس یہ علامت یہ جاننے کیلئے کافی ہو کہ کسی ذاتِ واحد کی اطاعت ہو یا نہیں۔

لے یہ اس مقالہ کا بہت ہی مختصر خاکہ پہلو جو کہ اس میں موضوع کی مناسبت سے اسلامی تاریخ کا جو جائزہ پیش کیا گیا ہو اس کا اندازہ چاہا یا ہو جیسے اس تاریخ کے عجیب دکھانے میں کوئی جذباتی کیفیت بھی شامل ہو۔ چنانچہ بعض جگہ کھلی غلط بیانیوں تک بات گئی ہو۔ اور اس کے برعکس اڈام مغرب کے ذکر میں یہ عجیب میں نظر سربا ہر جن کے کہ لے گئی ہو۔ مقالے کے اس پہلو پر بھی اپنے موقع سے بات آئے گی۔

اب ایک اور رخ سے سوچئے کہ کسی رویدہ کو کسی کے ”حکم کی اطاعت“ کہنے کے لیے یہ معلوم ہونا بھی تو ضروری ہو کہ اُس کا حکم کیا ہو۔ ضمیر کے حق تعین پر کوئی اور اعتراض نہ بھی ہو تب بھی۔ اگر اسلام حکم الہی کی اطاعت کا نام ہو۔ یہ کیسے معلوم ہو گا کہ یہ تعین حکم الہی کے مطابق ہو یا جو بے سوائے اس کے کہ ضمیر کی کو خود اُس کا ذریعہ علم بھی کہیے کوئی اور صورت ایسی نہیں ہو کہ ضمیر کے طے کردہ رویتے اور حکم الہی میں مطابقت قابل کلام نہ ہو یعنی کسی خلافِ جی ذریعہ علم کی ضرورت اگر یہ جانتے کہ یہ ہو کہ خدا کا حکم فلاں معاملے میں یوں ہو تب کسی کے ضمیر کا فیصلہ حکم الہی کے ہم معنی نہیں بن سکتا۔ اِن ضمیر کی کو سب سے پر تر یا واحد ذریعہ علم بھی مان لیا جائے تب ہر مدعی کا یہ دعویٰ ٹھیک ہی ماننا پڑے گا کہ وہ اپنے ضمیر کی روشنی میں جو کچھ کر رہا ہو وہی حکم خداوندی بھی ہے۔ پس جو صاحب یہ فرمائیں کہ ہر فرد کے ضمیر کی کو یہ طے کرنے کا حق ہو کہ کسی معاملہ میں اس کے لیے حکم الہی کیا ہے اور اسلام اُس سے کیا چاہتا ہو؟ انھیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ حکم الہی معلوم کرنے کا ذریعہ بھی ہر فرد کا ضمیر ہی ہو۔ اُس سے باہر کچھ نہیں! — کیا ہر ذمہ دار صاحب نے اپنے نظریے کے اس تقاضے کی تعمیل بھی مقالے میں کی ہو اور اس پر بحث کا موقع دینے کے لیے وہ تیار نظر آتے ہیں؟

ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہو کہ جو صورت نے اس تقاضے کو اس طرح پورا کرنے کی کوشش کی ہو کہ بحث کا موقع کسی کو آسانی کے ساتھ نہ ملے وہ اس بات کو علم پر لانے اور صاف صاف کہہ دینے کی ذمہ داری اٹھائے بغیر یہ چاہتے ہیں کہ قارئین کا ذہن میں کچھ مبہم اشاروں سے از خود ہی اس راہ پر لگ جائے۔ اس مقصد سے صفحہ دُیڑھ صفحہ اس قدر بچ کر لکھا ہو کہ اُدھی بات کہی اور اُدھی چھوڑ دی، ایک جملہ اس پرے میں کہہ دیا تو دوسرا دوسرے میں جا کر گویا مبتدا کو کہیں خبر کہیں، ”سفری کہیں کہیں کہیں“ اس قدر پر بھیر اس قدر گھماؤ پھراؤ اتنے پر دے کہ حرفِ مدعا پر اُلگی رکھنے کو ترستے ہو اور وہ جہاں لیکن مضمون کا ڈھال ہو کہ پہلے سے ہی بتا دیا ہو کہ بات کس طرف جا رہی ہو اور مضمون نگار کو بالکل تاریقی تقاضے کے طور پر آگے کیا کہنا ہے اس لیے پوشیدہ گفتن کی یہ تمام کوششیں یہ سوال تو ضرور پیدا کرتی ہیں کہ ایسی لازمی اور ضروری بات کو صاف کہنے اور قدر و کبر و لغزش استدلال کے ساتھ کہنے میں وہ کیا رکاوٹ پیش آئی ہیں کے باعث جان سخن ہی کا بے جان رہ جانا محجب صاحب نے گوارا کر لیا ہو مگر جو ”جان کو ششوں سے یکسر مٹھی ہو کہ نہیں رہ گیا ہو اور نہ ہی ایسا کرنا محجب صاحب کا مقصد ہو سکتا تھا وہ تو اگر بچنا چاہتے تھے تو اس کے مقتضات سے اور اُس نفی سے بچنا چاہتے ہوں گے جو وضاحت اور تفصیل کی صورت میں اس اذیت کے ساتھ ضروری

تخلد اور جس پر آگے ردھنی پڑے گی۔

بہر حال عجیب صاحب نے اپنے نظریہ کا بالکل قدرتی اور منطقی تقاضہ ایک معنی میں یہ کہہ کر پورا کیا تو ہے، کہ ضمیر انسانی بذاتِ خود اُن احکامِ الہی کا ادراک کرنے کے لیے کافی ہو جن کی اطاعت کا نام اسلام ہے، مگر ایسے دھنگ سے کہ نہ اثبات واضح ہو اور نہ نفی۔ جس طرح ان کی عبارت میں کوئی صاف فقرہ اس مفہوم کا نہیں ملتا کہ ضمیر بذاتِ خود احکامِ الہی معلوم کر لینے کے لیے کافی ہو، اس طرح یہ نفی بھی رد و لوک انداز میں ہاتھ نہیں آتی کہ ضمیر کے علاوہ یا ضمیر سے برتر کوئی دوسرا ذریعہ احکامِ الہی معلوم ہونے کا نہیں ہو جو رنگ گو گو اور نیسے در دن نیسے بردن کا، اس کلمہ ضمیر کے اثباتی جز میں ہو دہی اس کے منفی پہلو کی گفتگو میں بھی ہے، اس کا منفی پہلو ایچیم سے سوال سامنے آتا ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا ارشاد ہو؟ اس میں احکامِ الہی ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ ذریعہ علم بالاتر ہو یا ضمیر؟ اسلام کے نام پر افکار خیال کرنے والا جب اس سوال سے کہیں دو چار ہو گا تو کیا حالت اس کا نہ ہو جائے گی؟ عجیب صاحب اس مرحلہ میں اسی حالت سے دو چار ہیں۔ اُن کے نقطہ نظر کا منطقی تقاضہ یہ ہو کہ نفی میں جواب دیں۔ اُن کا نظریہ کسی کلامِ الہی اور کسی رسولِ دیغیر کو ماننے کا کوئی حوالہ ہی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ مگر قرآن کے کلامِ الہی ہونے یا اُس کے ضمیر سے برتر ذریعہ علم ہونے کا انکار اگر عجیب صاحب صاف صاف کر دیں تو اسلام کے نام سے اور قرآن کے نام سے وہ کوئی نظریہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ چنانچہ وہ قرآن کا اقترا بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور ضمیر کی آزاد فزائی کا راستہ بھی اس کے پہلو بہ پہلو بنالینا چاہتے ہیں۔ آئیے خود عجیب صاحب کی عبارت میں اس منظر کو دیکھئے! — فرماتے ہیں:

”یہاں پھر وہی سوال آتا ہے جو میں پہلے اٹھا چکا ہوں کہ اسلام کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہو؟ کیا وہ ایک جہانہ چیز ہو یا اُس میں نشوونما کا امکان بھی ہو؟ اسلام حکمِ الہی کی اطاعت ہو، خدا کے احکامات نازل ہوئے، قرآن میں موجود ہیں، لیکن قرآن کے ذریعہ نازل ہونے سے پہلے اور اس کے نزول کے بعد جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوا، وہ بھی خدا کے حکم سے ہوا اور ہم سے کہا گیا ہو کہ جو کچھ ہوتا ہو اُسے مشیتِ ایزدی سمجھیں۔ ہم واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتے، خود قرآن میں ایسے واقعات کا ذکر ہو جو پہلے ہو چکے تھے اور اُن کا بھی جو اس زمانے میں ہوئے۔ قرآن کے نزول کے بعد جو کچھ ہوا، اُس کے لیے یا جو کچھ ہوا، اُس کے باوجود اگر ہم معاملات کو سمجھنے کے

لیے قرآن ہی سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے نزدیک کے بعد جو کچھ
ہو، اُسے کا عدم سمجھنا چاہیے۔ اگر اسے کا عدم سمجھنا ہو تو اس کے لیے کوئی واضح سند چاہیے اور مجھے
کوئی سند نہیں ملی مفسر کی رائے تھی کہ قرآن مخلوق ہو۔ اُن کی اس رائے کو صحیح نہیں مانا گیا۔ غمناک اس
پر جس طرح غور کرنا چاہیے غور بھی نہیں کیا گیا اور اس کا (سبب) دینی سے زیادہ سیاسی تھا۔ اس کے
برخلاف وہ رائے مانی گئی جو اس وقت راسخ العقیدہ لوگوں کی ہو۔ قرآن مخلوق نہیں۔ ایک دائمی حقیقت
ہو، لیکن مشکل یہ ہو کہ اگر ہم اُسے دائمی حقیقت مان لیں تو رہنمائی کے لیے ہم براہِ راست قرآن تک
نہیں پہنچ سکتے، بلکہ تشریحوں اور تفسیروں اور ان مسائل میں جن کا تعلق الفاظ کے اصل معانی سے
ہو، اُلجھ جاتے ہیں، ایمان اور عمل کے اعتبار سے اسلام کی تکمیل رسولِ صلعم کی زندگی میں ہو گئی، لیکن
خود فقہ کی تدوین سے ثابت ہو کہ اس کے بعد بھی بہت سے سوالات تھے جو اس وجہ سے اٹھے کہ حالات
بدل گئے تھے اور ان سوالوں کا جو اب دینا ضروری تھا۔ بعد میں تقلید کا، اصول مان لیا گیا، اس
کا سبب جو کچھ بھی رہا ہو لیکن اس کی وجہ سے اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور یہ معلوم کرنے کے
لیے کہ خدا کا حکم کیا ہو اور جو واقعات ہو جو تھے اُن کے مشاہدے سے کیا نتیجہ نکلتے ہیں، خود
حالات اور واقعات پر غور نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھی جاتی رہیں۔ مصنفین نے
مسلمانوں کے ذہن کو تقلید کے تنگ دائرے سے نکال کر بڑی خدمت انجام دی، لیکن انھوں نے اگر
ایک طرف یہ کہا کہ خدا اور انسان کا تعلق براہِ راست ہو تو دوسری طرف شرح کو ایک وسیلہ بھی قرار دیا اور
اس طرح بھی ایک پابندی لگ گئی تصوف کی ایک اعلیٰ شکل و ادوات قلبی اور وجد کی کیفیتوں میں
نظر آتی ہو۔ اس کی معمولی شکل سے بس یہ ظاہر ہوتا ہو کہ لوگ واقعات کی دنیا سے پناہ لینا اور
واقعات میں خدا کی مرضی جس طرح سے ظاہر ہوتی تھی اُسے سمجھنے کی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے
تھے، پھر بھی تصوف مسلمان کے ضمیر کے اثباتِ خودی کی ایک بہت بڑی علامت ہو۔“ (ص ۳۲)

یہ یہ نقطہ عبارت میں نہیں تھا۔ جناب مجیب صاحب کے پرائیویٹ سکرٹری اور غالباً مقالے کے مترجم
محبی عبداللطیف اعظمی صاحب نے راقم کے استفسار پر بتایا ہے کہ یہاں لفظ ”سبب“ کتابت
سے رہ گیا ہے۔

اقتباس کافی طویل ہو گیا۔ مقصد اس سے کم میں بھی پورا ہو جاتا، مگر مناسب تھا کہ پرفیسر صاحب کی پوری بات ہی ان کے الفاظ میں سامنے آجائے۔

اُسے دیکھتے ہیں کہ موصوف نے کتنے پہلو بدل بدل کر اور کتنے بیخ و بے دے کہ بات کہی ہو مگر اتنی بات تو بہر حال اس سے نکلتی ہی ہو کہ قرآن اپنے زمانہ نزول کے بعد ماؤ اللہ یہ حیثیت کھو چکا ہو کہ اُس سے احکام الہی اخذ کیے جائیں۔ اب یہ کام ضمیر انسانی کا ہو کہ وہ زمانہ کی رفتار دیکھ کر از خود اللہ کے حکم اور اُس کی مرضی کا ادراک کرے۔ اور اس طرح جو کچھ ادراک ہو وہی کسی شخص کے لیے اللہ کا حکم اور فیضہ اسلامی و طریقہ اسلامی ہو!

ہم جناب محیب صاحب سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کس اسلام میں "فرد کے ضمیر کا مقام" سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش اپنے اس مقالہ میں کر رہے ہیں؟ اُس "اسلام" میں جو قرآن کی اصطلاح و ادب جس کا آخری پیغامبر اور شارح محمد بن عبد اللہ الهاشمی العربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہو؟ یا یہ کوئی اُس سے الگ دینی نظام ہو جس کے لیے "اسلام" کا ہی نام پسند کر کے، اس میں فرد کے ضمیر کا مقام محیب صاحب ہیں بتانا چاہتے ہیں؟۔ دوسری صورت جو تو اُس میں گفتگو دوسرے بیخ و بے ہو گی، لیکن اُن کا مقالہ اُدل سے آخر تک اس دوسری صورت کا کوئی ثابہ نہیں رکھتا۔ وہ بالکل صاف طور پر اُسی اسلام سے متعلق ایک نقطہ نظر کا اظہار ہو جو قرآن کا اصطلاحی "اسلام" ہو اور جس کی شرح و وضاحت کے سلسلہ میں قرآن نے اپنے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد سند ٹھہرایا ہو۔ ہم دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ اس "اسلام" میں کسی چیز کا منصب و مقام اور اُس کی حیثیت اگر بغیر ان دوسروں میں سے کسی کے حوالے کے طے کی جائے تو اُس کی کیا قیمت اور کیا حیثیت ہو؟ اور کون سی دانشوری اس کی اجازت دیتی ہو کہ آدمی بات قرآن اور محمد عربی کے دین و مذہب کی کہے مگر باتیں اپنی کہے؟۔ یہ کہنا غیر ضروری ہو کہ نجیب صاحب کی اس پوری عبارت میں جو اوپر نقل کی گئی، ایک جملہ نہیں جو جس پر قرآن یا حدیث سے استشہاد کا شبہ بھی گزر جائے۔

پس ہمیں اس معاملہ میں صرف یہ عرض کرنا ہو کہ ضمیر کا یہ مقام بلند جو پرفیسر محیب صاحب کے نزدیک کسی "معقول" دین و مذہب میں مسلم ہونا چاہیے، اگر اس کا تسلیم کیا جانا قرآن اور حدیث محمدی میں نہیں ملتا تو ایک صاحب ضمیر کا راستہ یہ نہیں ہو کہ اسے خواہی خواہی اسلام کے سر منڈ ٹھہرے مسلمان کہلاتے رہنے کا جواز پیرا کرے۔ شیوہ ادب اب ضمیر اس کے برعکس یہ ہو کہ ایسے مذہب کو نجیب صاحب نبیلے خیال کا آدمی خیر باد

کہے، اور اپنے دین و مذہب کی دنیا الگ بساے، چاہو وہ اس کا کیلا ہی باسی ہو! — مگر یہ راہ جنوں کا اسکی مشکلات، الامان! — فرزانے اس کا حسن بیان کر سکتے ہیں، بلکہ واقعہ سے بھی حسین تر سماں، لفظ دیان سے بانہ کر سکتے ہیں۔ مگر بات اس پہ چلنے کی آجائے تو مسلک وہ جو جسے حضرت غالب فرما گئے ہیں۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا لیکن

ہم کو تقلید تنک ظرفی، منصور نہیں

وہ پورا قبیلہ جس کی نامزدگی پر دنیسر مجیب صاحب کرتے ہیں، اُس سے شکایت یہ نہیں ہو کہ دین و مذہب کے معاملہ ایسے خیالات کا اظہار کیوں کرتا جو جن کی سند قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ اُس سے شکایت یہ ہو کہ جب وہ اسلام کی سند نہ پاتے ہوئے بھی ان خیالات پر اصرار رکھتا ہو، تو اس کے ساتھ اُسے اس پر کیوں اصرار ہو کہ اُس کے خیالات کو غیر اسلامی نہ قرار دیا جائے! اور کس ایماندار کی سے یہ کوشش جائز ہوتی ہو کہ مسلمان اُن کے خیالات کو اسلامی سمجھ کر قبول کر لیں؟ ایسے لوگوں کو ایماندار کی کے تقاضے سے اولیں بات یہ کہنی چاہیے کہ اب ہم اسلام کو نہیں مانتے، یہ دقت کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ دقت کا تقاضہ اب ان افکار و اعمال میں ہو جنہیں ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ باقی لوگ بھی انہیں کو اختیار کریں! لیکن اس ایماندارانہ پوزیشن کے بجائے یہ حضرات اسلام کی تو مدح سراہی کریں گے کہ وہ تو بڑا ترقی پسند اور دانش پرست ہو اور بیزار ہی تمام تر اس کے ”علماء“ اور ”ملاؤں“ پر مرکوز کر دیں گے کہ یہ ہیں جو اسلام کے جو ہر کھلنے نہیں دیتے، بلکہ کے فقیر اور تاریکی کے پرستار ہیں، اسلام کو بھی منجھ کے لیکر دوں اور تار بیکوں کا مجموعہ بنا رکھا ہو عقل و دہوش سے کام ہی نہیں لیتے، زمانہ کو دیکھتے ہی نہیں، بس انگوں کی کتابیں دیکھ جاتے ہیں اور ان ہی میں لکھے ہوئے احکام ہر دو میں قائم رکھنا چاہتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ سانس لینا بھی کسی زمانے میں مشکل ہو جائے۔

مجیب صاحب سے اسلام کی مدح تو نہیں ہو سکی، لیکن یہ بھی نہیں کہ اُس سے بیزار کی کا اظہار کر سکے ہوں۔ بیزار کی کا اظہار جو کچھ وہ جس علماء ہی کے خلاف ہو بلکہ اُن کا حقیقی مقصد اور طرح نظر تو اس مقالے میں، سوائے اس کے کچھ نظر آتا ہی نہیں کہ عام ملت اور اسلام کے مصدر و مآخذ کے بیچ سے علماء کے واسطے کو جو غلطی کی طرح متاثر ہوا ہے۔ مقالہ کو اگر آپ پڑھیں تو عنایت مخصوص ہوگا کہ ”ضمیر کے منصب و مقام“ کی گفتگو اس کام کے ایک اچھے عنوان سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو۔ لیکن جب یہ کام علمی سطح پر انجام دینے

کی کوشش کی جائے گی، تو یہ اُس وقت تک ناممکن اور بے سنی رہے گا، جب تک کہ قرآن وحدیث کو بھی اُس مقام سے نہ ہٹایا جائے جس کی بنا پر اسلام کی تشریح اور تعبیر کے سلسلہ میں قرآن وحدیث کو جاننے والے (یعنی علماء) ایک بدیہی ضرورت بن جاتے ہیں۔ اس لیے مجیب صاحب نے قرآن کے بارے میں بھی وہ کہا جو ادیان ہی کے الفاظ میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ یہ اپنے زمانہ نزول میں صحیفہ ہدایت تھا، آج نہیں ہے۔ اور حدیث کی بابت بھی ایسے ہی نتیجہ دار اور گمراہ آمیز اندازہ سے یہ سمجھنے کی سعی فرمائی کہ اس سے استفادے کا دو بھی حیات نبوی کے ساتھ ختم ہو گیا ہو۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور اُن کی ہدایتوں کی پوری تقلید دراصل وہی لوگ کر سکتے تھے جو اُن کے ہم عصر تھے، جو اُن کے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے اور جو بات سمجھ میں نہ آتی اُس کے بارے میں اُن سے سوال کر سکتے تھے۔ ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں، اُن پر اُس زمانے کے رائج تصورات اور عمل کا اثر پڑ چکا تھا، جب وہ کجا کی گئیں۔ چاہے ہم سید احمد خاں (سرسید - ر) کے اس خیال سے اتفاق نہ کریں کہ تمام حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل کے بارے میں دوسروں کے بیانات ہیں اور اس لیے ہمارے ادیان کی پابندی اسی حالت میں لازماً ہے جبکہ ہماری عقل انھیں قبول کرے، لیکن ہم سید احمد خاں کی اس رائے کو بالکل نظر انداز بھی نہیں کر سکتے۔ حدیثوں کی جانچ کے لیے شرفی جگہ سے خاصے سخت قاعدے بن گئے تھے، صرف اس لیے کہ ہر رادی اور ہر روایت قابل اعتبار نہیں تھی“ (۲۳۴ - جامعہ، سنی، ص ۲۳۴)

مجیب صاحب کا یہ نقطہ نظر، جو وہ اسلام میں قرآن وحدیث کے مقام ومنصب کی بابت پیش فرما رہے ہیں، اگر اُن کے استدلال کی طاقت سے قابل قبول ٹھہر جائے، تو پھر علماء اسلام کو طے ہوئے مقام کیخلاف اُن کا ہر قابل اعتراض نہیں رہتا، اس کے لیے انھیں مکمل جواز مل جاتا ہے۔ مگر یہ نقطہ نظر کس قدر سطحی، کس قدر بے مغز، کس قدر کم نظر انداز اور بے خبرانہ ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اگر مجیب صاحب کی تحریریں پڑھنے کے

نتیجہ صاف ہے کہ یہ محض ہمارا تاثر ہو مجیب صاحب کی نیت یہ نہ ہو۔ بلکہ جس انداز سے بات کی گئی، اُس سے یہ تاثر ناگزیر ہے۔ اور اس لیے اگر غلط ہو تو اس کی ذمہ داری خود مجیب صاحب پر ہے۔

بجائے کسی سے روایت سننے میں آتا تو یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ایک پر تفسیر جو مسلمان ہی نہیں مولانا محمد علی اور شیخ الہند مولانا محمود حسن جیسے مسلمانوں کی قائم کی ہوئی ایک مسلم جامعہ کا شیخ بھی ہو وہ قرآن و حدیث کے معاملات میں اس درجہ کم نظری اور بے خبری کے ساتھ بھی بولنے اور رائے دینے کی ہمت کر سکتا ہو!

یہ حیرت و استعجاب حدیث سے زیادہ قرآن پر ان کی گفتگو سے پیدا ہوتا ہو۔ قرآن کے بارے میں اپنے خیال کا کوئی سہارا اگر ان کے ہاتھ لگا تو وہ واحد سہارا معتزلہ کا نظریہ ”خلق قرآن“ ہو۔ وہ اس نظریہ کا اس طرح پر حوالہ دے رہے ہیں جیسے معتزلہ قرآن کو ”مخلوق“ کہہ کر یہی کہنا چاہتے تھے کہ قرآن ایک ابدی صحیفہ ہدایت نہیں ہو بلکہ ایک انہیں جلانا چاہیے کہ معتزلہ کے حاشیہ خیال میں بھی اس طرح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ یقیناً معتزلہ سے واقف نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ انھوں نے معتزلہ کو ان کے افکار و عقائد سے جاننے کے بجائے صرف اس نسبت سے جانا ہو کہ وہ امام احمد بن حنبلؒ جیسے راسخ الاعتقاد کی میں ضرب المثل عالم دین کے مقابل تھے اور بس اس سے تصور قائم کر لیا کہ یہ لوگ راسخ الاعتقاد کی حریت تھے، حالانکہ اس تصور کی غلطی صرف اس بات سے بھی ظاہر ہو سکتی تھی کہ معتزلہ نے اپنے اعتقاد کو پوری امت پر ٹھونسنے کے یہ حکموت کی ضرب و تعزیر تک سے کام لینے میں دو رنج نہیں کیا، جس کا ذکر عجیب صاحب نے بھی اسی مقالے میں ایک دوسرے مقام پر کیا ہو کیا اس سے بڑھ کر بھی راسخ الاعتقاد کی کا کوئی مظاہر ہو سکتا ہو؟۔ راسخ الاعتقاد کی سے بڑھ کر یہ تو اعتقاد کی جنون کے درجہ کی بات ہو۔

دہا یہ سوال کہ آیا معتزلہ کا مدعا قرآن کو مخلوق کہنے سے یہ نہیں تھا کہ اسے ایک دائمی حقیقت اور ابدی ہدایت نہ سمجھا جائے؟ تو عرض ہو کہ ہرگز ان کا مدعا یہ نہیں تھا۔ انتہا درجہ کا نادانانہ ہو وہ آدمی جو ایسی بات کہتا ہو۔ صرف اس نظریے ہی سے نادانانہ نہیں، سرے سے معتزلہ ہی کے بارے میں اس کو صحیح واقفیت نہیں ہو۔ ورنہ معتزلہ سے فی الجملہ صحیح واقفیت بھی اگر کسی کو ہو تو ان کے اس خاص نظریہ کے بارے میں ابھی طرح واقفیت نہ ہوتے ہوئے بھی وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مطلب قرآن کی ابدیت کی نفی ہو معتزلہ اور ان کے مقابل علماء کے طرز فکر میں کوئی ایسا فرق نہیں تھا کہ عجیب صاحب اپنے ادلاء کے دہم زبان کے فاصلے پر اسے قیاس کرنے لگیں۔ یہ خود علماء تھے اور بنیادی طور پر بس وہی فرق تھا جو علماء محدثین اور علماء متکلمین کے مابین رہا ہو۔ یہ متکلمین ہی کا ایک گردہ تھا جو نسد عباسی کے غیر اسلامی عقیدوں اور فلسفوں کے مقابل اسلام کی طرف سے جو دم اور دفاع میں بعض نصوص قرآنی کی ایسی تائید اور کچھ عقائد کی ایسی تعبیر

کر کے بیٹھ گیا جو ان امور میں متواتر خیالات سے مختلف یا کم از کم دحضت انگیز تھیں۔ ان ہی میں سے ایک مسئلہ قرآن پاک کو مجملہ مخلوقات ایک "مخلوق" کہنے یا نہ کہنے کا بھی تھا، معتزلہ نے عیسائیوں کی یہ منظرانہ تکنیک دیکھی کہ وہ قرآن پاک میں حضرت مسیح علیہ السلام کو "کلمۃ اللہ" کہے جانے سے فائدہ اٹھا کر آپ کے خدا ہی کی طرح قدیم ہونے کی دلیل اے ٹھہراتے ہیں کہ خدا کی صفات کلام اگر اُسی کی طرح اُلی اور قدیم ہو تو اُس کا کلام اور کلمات بھی قدیم ہوں گے، حادث اور مخلوق اُنھیں نہیں کہا جاسکے گا ورنہ کہو کہ قرآن بھی حادث اور کیے از مخلوقات ہو۔ معتزلہ نے اس کے جواب میں یہ موقع اختیار کیا کہ ان قرآن مخلوق اور حادث ہو، کیونکہ قدیم اور اُلی وجود ایک ہی ہو سکتا ہے کئی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرت مسیح (کلمۃ اللہ درج اعلیٰ) سببِ حادث اور مخلوق ہیں اور قرآن اور دیگر کتب الہیہ بھی حادث اور مخلوق ہیں۔

اس سے زیادہ تفصیل کا یہ موقع نہیں کہ اور کیا کیا سوال اس بحث میں پیدا ہوئے تھے اور معتزلہ نے اُن پر کیا موقع اختیار کیا، کہنا صرف یہ تھا کہ معتزلہ کے اس قول کو کہ قرآن مخلوق ہو، اس بات سے کوئی تعلق نہ تھا کہ وہ ایک ابدی صحیفہ ہدایت بھی ہو یا نہیں؟ اُن کا مقصد صرف، اس بات کی نفی کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کیے از مخلوقات اور عبد البشر نہیں، خدا ہی کی طرح ایک قدیم اور اُلی متسی ہیں۔ بلکہ یادہ سے زیادہ یہ کہ مسلمان بھی قرآن کو غیر مخلوق اور اُلی سمجھ کر (ان معتزلہ کے خیال سے) شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ یہ بحث اُن کے اصول پنجگانہ میں سے "توحید" کے ضمن میں آتی ہو۔ کہاں کی بات تھی اور کہاں لہجہ اُرسے پر دفسیر عجیب صاحب نے دے مارا، اکاش وہ بھی جانتے ہوئے کہ معتزلہ قرآن کی ابدیت میں امام احمد سے کم نہ تھے۔ یا کم از کم اتنی ہی بات وہ سوچ سکتے کہ جو اُمت رسول کو مخلوق مانتے ہوئے بھی اُن کی رسالت کو بالاتفاق ابدی مانتی ہو، اس میں سے اگر کچھ لوگ قرآن کو بھی مخلوق کہیں تو اُس کا یہ مطلب کیسے ہو جائے گا کہ وہ اس کی ہدایت کو ابدی نہیں مانتے!

اب پروفیسر صاحب کی اصل منطق پر آئیے کہ

"قرآن کے ذریعہ نازل ہونے سے پہلے اور اُس کے نزول کے بعد جو کچھ تھا اور جو کچھ ہوا، وہ بھی خدا کے حکم سے ہوا اور ہم سے کہا گیا ہو کہ جو کچھ ہوا، اُسے مشیتِ ایزدی سمجھیں۔"

نیز یہ کہ

”قرآن کے نزول کے بعد جو کچھ ہوا، اُس کے لیے، یا جو کچھ ہوا، اُس کے باوجود اگر ہم معاملات کو کچھ کے لیے قرآن ہی سے ہدایت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کے نزول کے بعد جو کچھ ہوا، اُسے کا عدم سمجھنا چاہیے۔“

یہ حق بھی کہیں کی بات کہیں لے جا کر مار دیئے ہی کا ایک دوسرا نمونہ ہے۔ قرآن میں بے شک کہا گیا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہو اُسے مشیتِ ایزدی سمجھنا چاہیے، مگر اس کا یہ مفہوم کہاں سے نکل آیا کہ قرآن نازل ہو چکنے کے بعد جو کچھ ہوا، اُس کی بابت رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن کی طرف نہیں بس اپنے ضمیر اور عقل کی طرف دیکھنا چاہیے؟ ان دونوں باتوں میں کوئی دور کا بھی منطقی لزوم پر دنیسر صاحب بتا سکتے ہیں؟ — اور پھر اسی قرآن میں اِشْعَوْا مَا اَنْزَلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ — پیروی کرو اُس (ہدایت نامہ) کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے — اور ذٰلِكَ اَلْكِتَابُ بَلَدَيْبٍ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ — (یہ کتاب..... ہدایت ہے خدا کا خوف رکھنے والوں کے لیے.....) جیسی پچاسوں آیتیں بھی تو موجود ہیں۔ اور نہ ہی ان آیتوں میں نہ کسی دوسری آیت میں، کوئی تحدید کی گئی ہو کہ بس فلاں وقت تک کے لیے اس کتاب کے اتباع اور اس سے اجتہاد کا حکم ہو، مگر مشیتِ دالی آیتوں کا وہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیا جائے جو عجیب صاحب ٹھہرا رہے ہیں، تو ان آیتوں کے ساتھ ان آیتوں کا جوڑ ایک ہی کلام میں کیسے بیٹھے گا؟ ہم نے جو طویل اقتباس عجیب صاحب کی عبارت کا کچھ اوپر دیا ہو، اُس سے اگلے پیرے میں انھوں نے لکھا ہو کہ

”ہم یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہونے والا ہے، خدا کے حکم سے ہو، ایسے عمل سے پرہیز نہیں کر سکتے جو عقل یعنی انسانی عقل کو ضروری اور مفید معلوم ہوتا ہو۔“

یعنی مشیت کے اعلان و اثبات دالی آیتوں سے اس بات کے وہ بھی قائل نہیں ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہو اُس کی ضرورت کی مرضی بھی سمجھ بیٹھو، بلکہ اپنے ردیے اور عقل کے لیے اپنے آپ ہی کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے جو طرز عمل صحیح اور درست نظر آئے، اُس کو اختیار کرنا چاہیے، یہ اُن کا موقف ہے۔ سوالیہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اُسے مشیتِ ایزدی سمجھتے ہوئے، اگر عقل سے پوچھا جاسکتا ہو کہ میں کیا روئے اختیار کروں؟ تو قرآن سے کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ کتنا؟ وہ کون سا گناہ ہو جس کی وجہ سے قرآن تو اپنے زمانہ نزول کے بعد اس لائق

دعاذاشتر، نہیں رہا، البتہ عقل سزاوار ہو کہ ہدایت دے؟

اور یہ ”زمانہ نَزْدَل اور اَبَعْد نَزْدَل“ کی بھی خوب ہو کہ اپنے زمانہ نَزْدَل میں تو حکم الہی کی بابت نہ ہٹائی
قرآن کا منصب تھا، لیکن یہ زمانہ جیسے ہی ختم ہوا، یہ منصب منتقل ہو کر عقل انسانی کے پاس آ گیا، جب
زمانہ کے حالات و واقعات سے احکام الہی اخذ کیے جاسکتے ہیں اور یہ آئینہ ہیں خدا کی مرضی کا تو قرآن
کے زمانہ نَزْدَل میں کیا خاص بات تھی کہ یہ وسیلہ بے مصروف اور آئینہ رنگ آلود ہوتا اور عقل کو معذور
گردان کے یہ باقاعدہ حکم نامہ خدا کو جہادی کرنا پڑا؟ آخر کوئی بھی تک ہو پر فیسر عجیب صاحب کے اس
تفسیر کی؟ اقبال ہے وہ بہت ناراض ہیں، مگر بات اس موقع پہ اُسی کی یاد آ رہی ہو۔ کیسی خدا انگشتی کہی
تھی مادر کیسی پر محل ہو۔

پُر ہو انکار سے ان مدرسہ دالوں کا ضمیر

خوب دانا خوب کی اس دور میں ہو کس کو نمیز

صاف صاف یہ کہنا تو عجیب صاحب کو مشکل ہو رہا ہو کہ قرآن کا منصب ہدایت کوئی چیز نہیں، دینی
اصطلاح کوئی چیز نہیں، نبوت اور رسالت کوئی چیز نہیں! یہ سب مولویوں کا چایا ہوا ڈھونگ ہوتا کہ دینی
دہنہائی کے نام سے ایک طاقتور منصب اُن کے ہاتھ رہا ہو، ورنہ حقیقت میں بس خدا ہو اور انسان! اور
ان کے درمیان بالکل براہ راست تعلق! اس بات کو سیدھے سیدھے نہ کہہ کر وہ بدینِ خم و تیج سامنے آتے
ہیں کہ قرآن کتاب ہدایت ہو تو سہی، مگر میں اپنے زمانہ نَزْدَل ہی کے لیے ہو سکتی ہو۔ ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا
اور ورنہ وہ ہوگا جہاد، کیسے ہم قرآن تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں، اس کی راہ میں تو قشر و کون اور تفسیر کا ایک
انبار ہو؟ اور فقہ کی تدوین سے تو خود ثابت ہوتا ہو کہ دورِ مابعد میں اپنی عقل سے کام لینے کا اصول مانا گیا
لہذا صحیح راستہ یہی ہو کہ اپنے زمانہ کے حالات و واقعات پر خود غور کر کے ان سے اشتر کی مرضی معلوم کی جائے
اور اپنے ضمیر کو گواہ اُنا کہ اسی روشنی میں ہر شخص اپنا طرز عمل متعین کرے!۔۔۔ لیکن اس دور نہ اور ورنہ اور
لہذا..... کی منطق کا حال کچھ پہلوؤں سے ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ کوئی ایک پہلو بھی دھرنے اور اٹھانے
کا نہیں ہو جس بل بٹھائیے ٹیر ٹھہر اور جس بل اٹھائیے لنگ! حقیقت میں کوئی ڈھنگ کا راستہ

عہ اقبال کی اصطلاح میں مدرسہ ”کالج اور یونیورسٹی کا نام ہو، کوئی عربی مدرسہ یہاں نہ سمجھ لے۔

محیب صاحب یا ان کے ہم فکر اصحاب کو اپنی بات (یعنی "کلمہ ضمیر") کہنے کے لیے اسکے سوا نہیں ہو کہ وہ ضامناً قرآن کے منصب ہدایت اور منزل سن انتر ہونے کا انکار کریں اور یہ تکلف بالائے طاق رکھیں کہ وہ اسلام کے اندر ضمیر کے اُس مقام کی جستجو کر رہے ہیں جو فلاں یا فلاں طبقہ کی خود غرضانہ کاوشوں سے نسیا منسیا ہو کر

بھگ گیا ہے۔ اس تکلف بے جا کے بجائے کھل کر کہیں کہ انسانیت کی نجات اپنے ضمیر اور اپنی عقل کا کلمہ کہنے میں ہو نہ کہ (خاکم بدین) کسی احمی کے نفوس پالاش کرنے اور کسی پرانی کتاب کو دیل راہ بنانے میں! کوئی مولیٰ تو گمراہی نہیں ہو کہ انجام مقصود پیش آنے کا اندیشہ ہو۔ نا رکھیں ابھی یہاں نہیں ہو کہ گیلو کا حشر آنکھوں میں پھر جاتا ہو اور نہ ہی زہر کا پیا لہ بدلا ہے کہ اس کے لیے سقراط کا دل گردہ چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ نجی تعلقات اور بہت ہو تو جامعہ کی سند یہ آج ہو سکتی ہو لیکن اتنی متاع بھی اگر ضمیر کے لیے خطرہ میں ڈالی نہیں جاسکتی تو اولاً تو ضمیر پرستی کی دعوت ایسے کھڑے ہونا ہی ایک بوجھبی۔ (بلکہ بواہوسی) ہو۔ دوسرے، اس کا حاصل بجز اس کے کیا ہو کہ اپنا اور دوسروں کا دقت ضائع کیا جائے؟ جب تک قرآن پر ایک ہاتھ لائے لوگوں کا رکھا رہو گا اور کوشش یہ ہو گی کہ اسلام سے باہر کی نہیں، اسلام کے اندر کی بات اس نقطہ نظر کو ٹھہرایا جائے، اُس وقت تک سوال و جواب کی یہ دلدل ہی ختم نہیں ہو گی جس کا احساس اد پر کی گفتگو سے بخوبی ہو جانا چاہیے۔ پوری فرصت عمر اسی میں تمام ہو جائے گی اور یہ ثابت نہیں کیا جاسکے گا کہ اسلام میں اس طرز فکر کی گنجائش ہو اور قرآن اس نقطہ نظر کی تائید کرتا ہو۔ اس لیے کہ

لَا يَأْتِيهِ الْمُبَاطِلُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

اس کے نہ آگے سے باطل اس میں داخل
ہو سکتا ہو نہ پیچھے سے (آجہانے کی کوئی
راہ ہو نہ نازل کیا ہو اور ایک سراپا حکمت

اور ہر تامل کے سزاوار کا!)

— اس مقصد کے لیے جو بات محیب صاحب کہیں گے، وہ غلط ہو گی، واقعہ کے اعتبار سے بھی اور منطقی کے اعتبار سے بھی! جتنے نقابات مرتب کرینگے وہ غلط در غلط کا مجموعہ اور "حاصل جمع بھی غلط" کا مصداق ہو گی۔ چنانچہ پورا مضمون اسی غلط در غلط کا ایک عبرت انگیز مرقع ہو۔ الایہ کوئی بات استطراد آئی ہو۔ آخر یہی ہو ان لوگوں کو جنہوں نے میکینک یونیورسٹی میں اسے کسی علمی توقیر کے ساتھ سنا۔ بشرطیکہ وہ اہل علم ہونے کے ساتھ ساتھ علمی دیانت کے بھی قائل ہوں!

اس طویل مقالے کے ایک ایک جزو کا جائزہ لینے کے لیے تو ایک ضخیم رسالے کی وسعت درکار ہو جس کا یہ موقع بھی نہیں اور نہ ہی ضرورت ہو۔ مقالے میں پیش کیے گئے فکر کے صحیح ہونے کا اولین مدار اس بات پر تھا، جیسا کہ ہم نے گزروے ہوئے صفحات میں دکھا بھی دیا ہو، کہ قرآن کو ایک غیر لہری اور محض ایک دقتی حقیقت کا ہدایت نامہ، مجیب صاحب منو، سکیں۔ اُن کی یہ کوشش کامیابی سے کتنی دور ہو؟ اس کا حال ادھر کی گفتگو سے اچھی طرح کھل چکا ہے۔ تب اُن کا یہ فکر اور نقطہ نظر کہ ایک مسلمان کو زندگی کے معاملات میں خدا کی مرضی اور قرآن میں نہیں بلکہ زمانہ کی رفتار اور اُس کے واقعات میں ڈھونڈھنی چاہیے۔ اور اس تلاش میں اُس کی عقل ایک کامل رہبر اور اس کی پرکھ میں اُس کا ضمیر معیار مطلق کا حکم رکھتا ہو، بذات خود کیسا ہی قیمتی اور قابل اعتبار بھی کیوں نہ ہو، ایک اسلامی فکر اور اسلامی رائے کہلانے کا مستحق ہرگز نہیں رہتا۔ اور اس لیے آگے اُس دقت تک گئے لیے بحث ختم ہو جاتی ہو جب تک وہ اس فکر کو ”اسلامی“ منوانے کی خواہش ترک نہ کریں یا اس کے لیے دوبارہ ایک کامیاب کوشش کا مرحلہ طے کر دیں۔ اِن اس سلسلہ میں ایک مسئلہ ابھی باقی ہو، اور وہ جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا۔ اس پر گفتگو یقیناً ضروری ہو۔

اس سلسلہ میں مجیب صاحب کی عبادت کا اقتباس، جو ادھر گزرا چکا ہو، سامنے رکھ لیجئے، اُن کی دلیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سندی حیثیت کو ایک دقتی حقیقت ٹھہرانے کے سلسلہ میں یہ جو مادہ بھی منکرین حدیث کے اسلحہ خانہ کا یہ مشترک حرب ہو کہ حدیثیں ہم تک دو سرود کی روایت سے پہنچ رہی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے قابل اعتبار نہ ہونے کا ثبوت خود اس بات میں موجود ہو کہ محدثین نے بہت سخت قاعدے ان روایتوں کو قبول کرنے کے لیے بنائے تھے۔ یہ دلیل دوسری باتوں سے قطع نظر ”ہنرمند در چشم عبدوعیب است“ کی کیسی عبرتناک مثال ہو! کاش کبھی مجیب صاحب اس پہلو پر غور کر سکیں۔

روایت پر تو دنیا کا نظام قائم ہو۔ جس طرح انسان کھیلے قدم کا سہارا نہ لے تو اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، بعینہ یہی معاملہ انسانی فکر و عمل کا ہو کہ ماضی سے بے نیاز ہو کر وہ حال کے مرحلہ حیات میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاسکتا۔ اور ماضی سے رشتہ استوار رکھنے کے لیے روایت کے سوا ذریعہ کون سا ہو؟ ماضی کے واقعات اور تجربات کی روایتیں ہی ہیں جو ہر اگلے قدم میں انسانی فکر و عمل کے لیے چراغ راہ کا کام دیتی اور آگے بڑھنے کی اساس فراہم کرتی ہیں۔ پروفیسر مجیب صاحب اور اُن کے ہم مشربوں کی منطق کہتی ہے کہ

ردایتوں کا یہ ”پلندہ“ دیوار سے ماوردادریات انسانی کے تمام شعبوں کی تاریخ و دیار برد کردار و گویا ایک دفتر بے معنی ”ہو کہ“ ”غرقِ مئے نابِ اولیٰ با“۔ اگر یہ مطلب قبول نہیں ہو تو پھر کیا روایات حدیث پر نہ کوئی گناہ کیا ہو کہ اور سب معاملات میں تو گزرے ہوئے زمانوں کی ردائیں اور بیانات واجب الاعتناء ہوں گے مگر جسے حدیث رسولؐ کہتے ہیں اُس کی ردائتوں سے بے نیازی ہی ادلی ہو؟

سب ہی ردائتیں واسطہ درواسطہ بیانوں سے عبارت ہیں۔ اور ان واسطوں کے متعلق کم و بیش وہ تمام ہی سوالات ہر جگہ پیدا ہونے کی گنجائش ہو جو روایات حدیث کے باب میں محیب صاحب نے اٹھائے ہیں اور جن کا حاصل یہ نکلتا ہو کہ روایت شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہوتی لیکن اس کی بنا پر محیب صاحب یا ان جیسے دوسرے حضرات بھی یہ کہتے نہیں سنے گئے کہ ماضی سے جو کچھ روایت ہو کر آ رہا ہو وہ قابلِ استفادہ نہیں مگر حدیث کی ردائتیں اُن کی نگاہ میں اس لیے بے مصرف ہو جاتی ہیں کہ ”اُن کی جابجائی کے لیے شروع ہی سے سخت قاعدے بن گئے تھے“۔ کوئی جواب کسی کے پاس اس نزالی منطق کا ہے؟ ان ردایتوں کی خطایہ ہوئی کہ ان کے جمع کرنے والوں نے اتم غلم جمع نہیں کیا، ایک ایک روایت کے لیے شعورِ حال کیا، راویوں کی دیانت، امانت اور حفظ و ثقاہت کا حال اتہائی بے رحمی اور بے مروتی سے دریافت کیا، احتیاط کی بائیک سے بائیک پھلینوں میں ان کے بیانات کو پھانسنے اور ہر مشکوک بات کو ساقط الاعتبار کر دینے میں کسی اور رعایت کو راہ نہیں دی، غرض تاریخ و روایت کی دنیا میں وہ ایک نئی طرح ڈالی جس کی نہ پہلے کوئی فطیر تھی نہ بعد میں ہوئی، محیب صاحب کی نظر میں روایات حدیث کی یہ انفرادیت اعتبار نہیں پیدا کرتی، بلکہ اس بات کا ثبوت ہم پہنچاتی ہو کہ

”ہر راوی اور ہر روایت قابلِ اعتبار نہیں تھی۔ عہ

_____ دل و نظر کے بیمار اور کیسے ہوتے ہیں؟ ”چشمِ عداوت میں ہنر کا بھی عیب بن جانا“ اور کیسے

کہتے ہیں؟

عہ شاید اس کا مطلب یہ بھی ہو کہ حدیث کے ابتدائی راویوں سے زیادہ قابلِ اعتبار راوی دنیا میں کسی سلسلہ روایت کو نہیں لے، جو ایسے سخت قاعدے بنانے کی ضرورت کہیں پیش آتی!

مجیب صاحب نے نہیں فرمایا کہ انھیں اصول و لائقوں کے قابل استفادہ ہونے سے انکار نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا کلام اس خوش گمانی کی گنجائش دیتا ہو کہ وہ دوسرے معاملات کی روایتوں کی طرح لائق استفادہ ہونے کی حد تک بھی حدیث کی روایتوں سے کوئی سرکار رکھنا منظور کرتے ہوں لیکن دُرِ سہ کہ وہ کہیں ناقد پرانہ انصافی کا الزام نہ لگادیں کہ میں نے تو کامل تقلید سے انکار کیا ہو، مطلق استفادہ زیر بحث نہیں تھا سو اس اُمیشتے سے عرض ہو کہ یہ حدیثوں کے واجب الاتباع اور ان میں ردنا ہونے والے اُسوہ نبوی کی تقلید لازم ہونے کا تصور ہی تھا جس نے پھان بین کے اتنے سخت قاعدے شروع ہی سے ان روایتوں کے سلسلہ میں نئے در نہ کسی کو کیا پڑی تھی کہ روایت کے اس معاملے میں اس طرح اپنی جان لٹکان کر ادرائے سخت شرائط پانے اور عالم کیے جاتے جن کا تصور بھی اس سے پہلے کسی معاملے کے اہل روایت کو نہیں آیا ہے۔ یہ تھادہ پہلو جس پر روایات حدیث کے سلسلہ میں غیر معمولی جانچ پڑتال کا عالم دیکھ کر ایک مستحکم نظر جانی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد اگر اس تصور سے اتفاق نہیں تھا جس کی بدولت اتنا اہتمام اور باب حدیث نے کیا ہو، تو عدم اتفاق کے وہ وجوہ بتانے چاہیے تھے جو اسلامی نقطہ نگاہ سے قابل لحاظ ہوں، اُن دلائل پر بحث کرنی چاہیے تھی جن کی اساس پر اس تصور کو حتیٰ سمجھنے والوں نے حق سمجھا ہو۔ یا اگر بنیادی طور پر اس تصور سے اختلاف نہیں تھا، بلکہ روایتوں سے متعلق اس اہتمام کے باوجود یہ بات بحث طلب تھی کہ اہتمام کا مقصد بھی پوری طرح حاصل ہو گیا ہو اور اب کسی معقول شک و شبہ کی گنجائش ان روایتوں کی صحت کے بارے میں نہیں رہی ہو، تو اس بحث کو سامنے لانا چاہیے تھا اور وہ طریقے بھی بتانے چاہیے تھے جن سے جانچ پڑتال کے سابقہ قاعدوں کی رہی سہی کسر پوری ہو جائے۔

مجیب صاحب ان میں سے کوئی کھکیڑ بول نہیں لیتے، بلکہ کھلنا ہی نہیں چاہتے کہ اُن کا ذہن ہے کیا؟ اقتباس سامنے رکھ لیجئے۔ اویں جملے میں بے ساختہ کچھ کھل جاتے ہیں اور ایک معنی میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ہم عصر نہیں، اُن کے بعد میں آئے ہوں، اُن کے لیے آپ کے اقوال و افعال کی پیروی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، مگر دوسرے ہی جملے میں ایک ڈھکن اس پر ڈھک دیتے ہیں اور توقف کچھ ایسا لگنے لگتا ہو کہ پیروی تو ہمیں کرنی چاہیے تھی مگر حدیثیں جس زمانہ میں یکجا کی گئی ہیں اُس زمانہ کے خاص تصورات کی ان میں آمیزش ہو جانی یقینی ہو، لہذا پیروی کی جگہ تو کیسے کی جائے؟ اس کے بعد میرے جملے میں ایک اور نئی سرسید کی رائے کا اس

طور پر ذکر کے چڑھاتے ہیں، جیسے اُن کی رائے تو بہت ہی آگے تھی۔ مجیب صاحب اس دو جہ پر نہیں ہیں بلکہ
— یہ کوئی طریق گفتگو ہو؟ اس طرح سنجیدہ مباحث طے ہوتے ہیں؟ اہل ضمیر اور اہل علم کا یہ شیوہ ہو
کہ کہیں کہ بات کہنے کے بجائے بچ بچ کر دوسرے انداز کی کریں؟

بہر حال مجیب صاحب کا اگر موقف یہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں اور آپ کے اُسوہ عمل کی پیروی
بعد والوں کے لیے دین میں ضروری نہیں تو انھیں اُن دلائل سے بحث کرنی چاہیے جو ضروری ماننے کے لیے شریعت سے
ابتداء تک دیے گئے ہیں یہ موقف نہیں ہو بلکہ بات صرف اُس الجھن کی ہو کہ فلاں فلاں امکانات کی موجودگی میں یہ طریقہ
کیسے کیا جائے کہ حدیث جس شکل میں ہم پہنچ رہے ہیں وہ واقعی اُسکی اصلی شکل ہو؟ جو عرض ہو کہ اس سے زیادہ طریقہ (مثلاً
(مگر قابل عمل) طریقہ جو غیر میں نے اس سلسلہ میں اختیار کیا اگر کوئی اور ہو سکتا ہو تو اسے یہ بتائیں۔ مرنے جب پڑی کی ضرورت
قیسم ہو تو کسی ذمہ دار اور فرض شناس آدمی کے لیے بنیادی طور پر اُس سے آگے یا اُس سے الگ جانے کا کوئی
راستہ نہیں جو فقہائے اسلام اور ان میں خاص کر فقہائے احناف نے احادیث کی پیروی کے سلسلہ میں
اختیار کیا ہے۔ یہ جب ہو جبکہ آدمی پورے معنی میں کتاب و سنت کا عالم ہو۔ اگر عالم نہیں ہو تو اسے
صبر کرنا چاہیے کہ اُس کا حصہ میں اُن علماء و فقہاء کی تقلید ہو جن کا تقویٰ و تدبیر ظاہر و باہر اور معدوم
و مسلم ہو۔ اور خدا سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اُس کا انتخاب درست اور دل اس انتخاب کے تقاضوں سے
سازگار ہو؟ اس کے سوا کوئی راستہ معقولیت اور ذمہ داری کا راستہ نہیں، غیر ذمہ داری اور معقولیت
گریزی کے راستے بے شک ہزار ہیں۔

بات کافی پھیل گئی، نفس مٹا کر پھر سامنے دکھائیے، جو یہ تھا کہ پروفیسر مجیب صاحب جس طرح اس
اس بات کی کوئی دلیل اتر آئے یا حدیث سے، نہیں لاسکے کہ قرآن کو اپنے زمانہ نزول کے لیے احکام خداوندی
کا ٹکڑا اور کتاب ہدایت ماننا چاہیے۔ بعد میں اُس کو یہ حیثیت دینا صحیح نہیں۔ اسی طرح اُن کا یہ خیال بھی
مردم دلیل ہی رہا ہو کہ حدیث کو وہ و نبوت کے بعد دینی و نہائی کے منصب پر رکھنا غلط ہو دیا رکھا نہیں
جاسکتا، اس لیے اُن کا یہ اصل نظریہ قابل اعتناء ہی نہیں رہتا کہ ایک افسانہ کا ضمیر اصل دہنا ہے،
اُسی سے معلوم کرنا چاہیے کہ کسی معاملہ میں کسی آدمی کے لیے خدا کا حکم کس وقت کیا ہو اور کون سا روایت
اسلامی ردیہ ہو سکتا ہو؟ یہ نظریہ ایک اسلامی نظریہ کی حیثیت سے اُسی وقت قابل اعتناء ہو سکتا

تھا جب اس کی کوئی دلیل اتر آئے اور خدا کا حکم اس سے پیش کی جا سکے۔ اسلامی نظریہ کے نام سے پیش کیا جائے۔ واقعی

دنیا دیرھ ہزار سال پہلے

(مولانا عبدالسلام قدوائی، جامعہ ملیہ دہلی)

آج سارے عالم میں جمہوریت کا غفلد بلند ہے۔ کوچہ و بازار میں انسانی مساوات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ رنگ، دھنس کے امتیاز کے خلاف ہر جگہ محفلے احتجاج بلند کی جا رہی ہے۔ مزدور سرمایہ داروں کا خاتمہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کاشتکار بایاگیہ داروں کو ٹرانسے کے لیے کرنتہ ہو گئے ہیں۔ خاندانی ریادت کا جوا کاندھوں سے اتار کر پھینکا جا رہا ہے، پیدائشی شرف کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، ذات پات کی تقسیم ختم کی جا رہی ہے، بہت تو میں صدیوں کی غلامی کا پھندہ لنگھنے نکال رہی ہیں، سوسائٹی کے دبے ہوئے طبقے ابھر کر اوپر آ رہے ہیں اور قوم وطن کے تنگ دائروں کو توڑ کر ایک عالمگیر برادری کے قیام کی آرزو کی جا رہی ہے۔

سلطانی جمہور کے اس دور اور اخوت و مساوات کی اس فضا میں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایسے جو وہ پندرہ سو برس پہلے دنیا کا کیا حال تھا اور اس کرہ ارضی پر انسانیت کس طرح سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ لیکن تاریخ کے اوراق میں یہ دھڑاں داستان ثبت ہے۔ آئیے عہد ماضی کے ان نوشتوں کی مدد سے ہم اس دور کے حالات سمجھنے کی کوشش کریں۔

اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے ساری دنیا بدترین قسم کی لوکیت میں مبتلا تھی۔ سلطنت ذاتی جاداد سمجھی جاتی تھی اور باپ کے بعد بیٹا تخت حکومت پر بیٹھتا رہتا تھا۔ باشندگان ملک کو نہ حکمران کے انتخاب میں کوئی دخل ہوتا تھا نہ نظام حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کی زبان قانون تھی اور اس کا فیصلہ اعتراض سے بالاتر تھا۔ رعایا کی حیثیت غلام

سیاسی نظام

زیادہ نہ تھی بادشاہ کی خاطر جان و مال کی قربانی ان کی سب سے بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی، حکومت کی اصلاح کی کوئی آئینی صورت نہ تھی حکمران خواہ کیسا ہی ظالم اور نااہل کیوں نہ ہو لیکن اس کے تبدیل کرنے کے لیے نئی ریزی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ تھا اور اس خونریزی کے بعد بھی رعایا کو کچھ حاصل نہ ہوتا تھا عزت و اکبر اور جہان و مال کی بربادی کے بعد بھی ان غریبوں کے حصہ میں اس کے سوا اور کچھ نہ آتا تھا کہ ایک بادشاہ کے بجائے دو سر بادشاہ تخت حکومت پر بیٹھ رہتا تھا اور آئندہ کے لیے وہ اور اس کا خاندان لوگوں کی جان و مال کا مالک بن جاتا تھا۔ اچھے سے اچھے بادشاہ بھی سلطنت کی آمدنی کو اپنی ذاتی آمدنی سمجھتے تھے اور جس طرح ان کا بی چاہتا تھا اسے صرف کرتے تھے۔

معاشی حالات بادشاہوں کے بعد رعایا کو باغیر داروں اور زمینداروں سے سابقہ پڑتا تھا یہ جاگیردار بادشاہ اور اس کے حکام سے بھی بڑھ کر رعایا کے خون کے پیاسے ہوتے تھے وہ صرف زمین ہی کے مالک نہ ہوتے تھے بلکہ لوگوں کے جان و مال پر بھی انھیں قبضہ حاصل ہوتا تھا۔ کاشتکار زمین پر پوری محنت صرف کرتا تھا اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے غلہ پیدا کرتا تھا لیکن اسے مشکل ہی سے اپنی محنت کا پھل اٹاتا تھا، نہ پیڑ، نہ بھر کھا، نہ کوئی سر ہوتا تھا نہ تن ڈھانکنے اور گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے خاطر خواہ کپڑا نصیب ہوتا تھا۔ اس کی کمائی کا بڑا حصہ زمیندار اور مالک داروں کی نذر ہو جاتا تھا اور وہ اور اس کے بال بچے مصیبت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ نہ صرف اس کے کھیت اس سے ہر وقت پھینٹے ہوئے تھے بلکہ اپنے مکان سے بھی ہر وقت نکال جاسکتا تھا۔ کاشتکاروں کی طرح تقریباً اہل صنعت و حرفت کا بھی حال تھا وہ سب جاگیرداروں اور سرایہ داروں کے رحم و کرم پر تھے۔ ان کے اوپر بھی بے تحاشا محاسن کا بوجھ تھا۔ تجارت اور کاروبار میں محنت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ سرایہ دار سب کچھ تھا مزدور کو کوئی حیثیت حاصل نہ تھی۔ دولت مند اپنی دولت کسی بھی کام میں لگا کر من مانا نفع حاصل کرتے تھے۔ کارکنوں کو بہت کم معاوضہ ملتا تھا اور اس محدود معاوضہ کے برابر لے رہنے کی بھی کوئی ذمہ داری نہ تھی بلکہ سرایہ دار کا جب ہی چاہتا تھا اسے کام سے علیحدہ کر دیتا تھا۔ کم سے کم معاوضہ دے کر زیادہ سے زیادہ خدمت لی جاتی تھی اور مزدور کی مجال نہ تھی کہ کسی اور زیادتی یا ہنسوں کی پٹاٹ بھی کر سکے۔ قلت آمدنی کی بنا پر انھیں قرض لینا پڑتا تھا اور قرض لینے کے بعد ساہوکار کی غلامی بھی شروع ہو جاتی تھی۔ سود کا عام رواج تھا، شرح سود کا قیغن نہ تھا بلکہ قرض کی پریشانی سے زیادہ سے زیادہ دائرہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی تھی جس قدر احتیاج شدید ہوتی تھی اسی قدر شرح

سود زیادہ ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ ان غریبوں کو سود در سود کے چکر سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوتا بعض اوقات نوبت یہاں تک پہنچتی تھی کہ بال بچے تک ہمارے حوالے کر دیے جاتے تھے اور جب اس سے بھی کام نہیں چلتا تھا تو خود اپنے آپ کو سا بچہ کار کی مستحق غلامی میں دیدیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ کے لیے غلام بن جاتے اور جانوروں کی طرح پوری زندگی مالک کی خدمت میں گزارتے تھے۔

ان مشکلات کے ساتھ ساتھ ذات پات کی بندشوں اور برادری کے قاعدوں نے غریبوں کے لیے اور بھی ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ عزت نہادانی اور پیدائشی تھی جو شخص ادنیٰ ذات سے تعلق رکھتا تھا وہ ہر قسم کی عزت کا مستحق سمجھا جاتا تھا لیکن اگر کوئی شخص اتفاق سے کسی ادنیٰ ذات میں پیدا ہوتا تھا تو اس کے لیے ترقی کی تمام راہیں مسدود ہوتی تھیں وہ خواہ کتنی ہی کوشش کرے لیکن اس کے لیے عزت سے زندگی گزارنا ناممکن تھا اعلیٰ ذات کے لوگوں کی خدمت اس کا دائمی فرض تھا اور تمام مرگ اسے گندے اور ذلیل کاموں میں مبتلا ہونا پڑتا تھا۔

زندگی و فسل کے امتیاز ساری دنیا میں جاری تھے۔ گورے کا دل کو ذلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہر جگہ صفات کی بجائے اتفاقات کی قدر تھی اور اندرونی صلاحیتوں کے بجائے ظاہری علامتوں کو باعث عزت سمجھا جاتا تھا۔ قوم و وطن لڑائیوں کی بنیاد تھے۔ ایک قوم دوسری قوم پر پلاٹھ دست ستم دراز کرتی رہتی تھی اور ایک علاقہ کے رہنے والے دوسرے علاقہ کے باشندوں پر حملہ کرنے اور انھیں اپنا غلام بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

مذہب نفس کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کا نام نہ تھا بلکہ ادبام و رسوم کا مجموعہ تھا۔ **مذہبی حالت** ہر خلاف عقل و تجربہ بات مذہبی عقیدہ بن جاتی تھی اور ہر بے معنی رواج مذہبی رسم کا درجہ حاصل کر لیتا تھا۔ مذہب لوگوں کے اختلافات ختم کرنے کے بجائے ان کے درمیان اور نزاعات کا باعث تھا، تعصب اور ہٹ دھرمی کا دور دورہ تھا اور رواداری کے بجائے مذہبی جبر کا عام رواج تھا۔ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب والوں پر ہر قسم کی زیادتی نہ صرف جائز بلکہ کاربند ہوتے تھے۔

ادب کی ضرورت میں جو کچھ لکھا گیا ہو اس سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے کا ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آگیا ہوگا۔ لیکن مناسب معلوم ہو رہا ہے کہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ مختلف قوموں اور ملکوں کے حالات پر بھی ایک

نظر دلی جائے تاکہ صورت حال اور زیادہ واضح ہو جائے اور تعین کے ساتھ حالات ہمارے سامنے آجائیں۔ اس زمانے میں امریکہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے تو کوئی واقف نہ تھا بہت سے جزیرہ دار شمالی و جنوبی برفانی علاقوں اور صحراؤں سے بھی واقفیت نہ تھی صرف ایشیا، یورپ اور افریقہ ہی تین بڑے عظیم انسانی آبادی کا مرکز تھے۔

رومی شہنشاہی قبضہ تھا۔ رومن امپائر (رومی شہنشاہی) اس زمانے میں دنیا کی وسیع ترین سلطنت تھی۔ دنیا کی بہت سی قومیں اس کے حدود میں آباد تھیں اور بہت سے ممالک اس کے ماتحت تھے، دولت و ثروت کے بے شمار ذخائر اس کے قبضہ میں تھے۔ زرعی اور معدنی پیداوار کے اعتبار سے دنیا میں اسے غیر معمولی اہمیت حاصل تھی اس کے باشندوں کو صنعت و حرفت میں کمال حاصل تھا اور تہذیب و تمدن کا بھی اچھا خاصا سلیقہ تھا۔ ان حالات میں خیال تھا کہ رومی حکومت کے تحت انسانوں کو امن و سکون، راحت و اطمینان اور خوشحالی و فارغ البالی نصیب ہوگی۔ بلاشبہ قوت و اقتدار اور وسائل و اسباب کی بنا پر انھیں اس کا پورا موقع حاصل تھا کہ وہ نوع انسانی کو ترقی کی راہ پر چلا سکیں اور آرام و آسائش کی منزل تک پہنچا دیں لیکن تاریخ شاہد ہے کہ انھوں نے اپنا یہ فرض انجام نہیں دیا۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت تو وہ راحت و رسانی کے بجائے نوع انسانی کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ ان کا سیاسی نظام خراب ہو گیا تھا، ان کے معاشی حالات ابتر ہو گئے تھے، ان کی اخلاقی حالت بگڑ چکی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ خود بھی قریب زلت کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے اور اپنے ساتھ نوع انسانی کو بھی تباہی و بربادی کے غار میں گرا رہے تھے۔

زوال و روبا کے مشہور مورخنگین نے ان حالات کا نقشہ حسب ذیل الفاظ میں کھینچا ہے۔

اس زمانے میں روم انحطاط کی آخری حد تک پہنچ گیا تھا۔ کسی زمانے میں وہ ایک عظیم انسان درخت کی طرح تھا جس کی چھاؤں میں دنیا کی بہت سی قومیں آباد تھیں مگر بالآخر اب اس پر ایسی خزاں آگئی تھی کہ پھل پھول کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، پتے جھڑ گئے تھے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر شاخیں بھی خشک ہو گئی تھیں۔ تنے میں بھی گھس لگ گیا تھا اور وہ بھی تیزی سے سوکھتا جا رہا تھا۔ ضعف و انحطاط کی انتہا یہ تھی کہ اب دار السلطنت تک دشمنوں کی

زور میں تھا۔ لوگ غنیم کے حملہ کے خوف سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ دہشت اور سرایمگی کی بنا پر اس کا روبرو بند ہو گئے تھے۔ پر رفتی تماشہ گاہیں دیران پڑی تھیں اور وہ بھرے پرے بازار جہاں کھوے سے کھوا چھلکا تھا، اب یکسر سناں تھے لیکن اس حال میں بھی عیاشی و شہوت رانی کا سلسلہ جاری تھا۔

اندرونی بد نظمیوں اور بیرونی حملوں کا سلسلہ شدت سے جاری تھا، آگے دن کے فتنہ و فساد نے ملک کی معاشی حالت برباد کر دی تھی لیکن پھر بھی امراء، سلاطین اور دلیان حکومت کی آنکھیں نہیں کھلتی تھیں۔ ہر شخص کو اپنے حلوے مانڈے کی فکر تھی، ہر طرف جعل سازی، رشوت خوری، فریب دہی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ سلاطین و امراء عیش و نشاط میں منہمک تھے۔ اور حکام و عمال سلطنت اپنی خواہشوں کی تکمیل میں مبتلا تھے۔ فوجی افراد پر سالار ملک کی حفاظت کی جانب توجہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مشغول تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ وہ رومی فوج جو کسی زمانے میں دنیا کی بہترین فوج بھی جاتی تھی اب کسی شمار میں نہ تھی، نہ تعداد کے اعتبار سے اسے کوئی اہمیت حاصل تھی اور نہ سامان جنگ اور فوج و حرب کے لحاظ سے اس کا کوئی قابل ذکر مرتبہ تھا۔ تعداد گھٹتے گھٹتے چوتھائی سے بھی کم ہو گئی تھی بلکہ یہ تعداد بھی صرف راجہ جیٹھی نے کام لانے کے اعتبار سے اُنکی تعداد اس سے بھی کم تھی۔ لیکن اتنی تھوڑی فوج کے لیے بھی نہ تو خاطر خواہ سامان میسر تھا اور نہ ان کی گزر معاش کے لیے کوئی اطمینان بخش انتظام تھا۔ تنخواہیں مشکل سے ادا ہوتی تھیں اور زمینوں کا حساب چڑھا رہا تھا۔ عام رعایا کی حالت ان سے بھی بدتر تھی۔ ابتدائی کارندوں سے لے کر امراء و مشیران سلطنت تک ہمہ وقت ملک کے محنت کش طبقہ کا خون چوسنے رہتے تھے۔ میکس کی مقدار برابر بڑھتی جا رہی تھی۔ شاہی مطالبات کے علاوہ امراء و حکام کے مصارف کا بار بھی غریب رعایا کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ حکومت اور کارندے تفریح اور لذت اندوزی میں بے دریغ خرچ کرتے تھے اور زبردستی رعایا سے وصول کرتے تھے۔ اگر لوگ ادائیگی میں کوتاہی کرتے تھے تو ان پر ایسے سخت مظالم ڈھائے جاتے تھے جن کا خیال کر کے آج بھی دل لرز جاتا ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رعایا بالکل تلاش ہو گئی تھے پھر صرف اس حد پر ظلم و ستم کا خاتمہ نہ

تھا بلکہ رعایا کو سنانا اور تکلیف پہنچانا ان کی مستقل تفریح تھی وہ آدمیوں اور خونخوار درندوں کا معاہدہ کرتے اور درندوں کے ہاتھوں انسانوں کی بچاؤ بیٹے دیکھتے اور خوش ہوتے تھے خود انسانوں کے درمیان خوبی مقابلے کرتے، دُور آدمیوں کے درمیان جنگی کشتی ہوتی جس میں بالآخر ایک قتل ہو جاتا تھا۔ جانوروں کی طرح آدمیوں کو باہم لڑاتے محض تفریح کے لیے انسانوں کو قتل کرتے اور ان کے بڑے اور سکنے کا تماثر دیکھتے، انسانی جسموں کو آگ میں جلاتے اور اس سے لطف اندوز ہوتے۔

یہی حالات ملک کے لیے کیا کم پریشان کن تھے کہ مذہبی تعصب نے اور آفت ڈھار کھی تھی۔ ہر فرقہ دوسرے فرقہ کی تباہی و بربادی کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ حکومت عیسائیوں کے ہاتھوں میں تھی وہ یہودیوں اور مجوسیوں کے جانی دشمن تھے۔ ان کی عبادت گاہوں کی بربادی ان کے مال و اسباب کی لوٹ کھسوٹ، انکی عزت و کبر پر حملہ اور انھیں گھر سے بے گھر کرنا اُسے دن کے واقعات تھے۔ ان مظالم کا سلسلہ اس شدت سے جاری رہتا تھا کہ وہ اپنی جان سے عاجز آ گئے تھے اور انھیں اس سے نجات کی اس کے سوا اور کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی کہ کوئی بیرونی حملہ آور اس رومی حکومت کا خاتمہ کر دے۔ اس بنا پر وہ مملکت کی تباہی کے دل سے آرزو مند تھے اور ہر اس طاقت کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے جو اس حکومت کو ختم کر کے انھیں ان مظالم سے نجات دلوائے۔

تعصب کی یہ کیفیت صرف غیر مذاہب ہا کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ خود عیسائیوں کے اقلیتی فرقے بھی اس سے محفوظ نہ تھے۔ فردعی اختلافات بڑے بڑے ہنگاموں کا باعث ہو جاتے تھے، جن میں ہزاروں اشخاص موت کے گھاٹ اُتر جاتے تھے۔ بادشاہ رعایا کے محافظ ہوتے ہیں لیکن یہاں وہ بھی فریق بن گئے تھے شاہ جیشین اپنے عقیدہ سے اختلاف رکھنے والوں کو قتل کر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا تھا۔ ان حالات میں سرکاری مذہب سے مختلف خیالات و عقائد رکھنے والوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ در دراز علاقوں میں بھاگ کر جان بچالیں۔

اس صورت حال کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ سارے ملک میں جیچینی پھیلی ہوئی تھی رعایا حکومت سے سخت بیزار تھی۔ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی طردن سے ایسی نفرت قائم ہو گئی تھی کہ وہ اس حکومت کے

خاتمہ کے خواہشمند تھے اور رومی سلطنت کے مقابلہ میں انھیں وحشیوں کی ماتحتی بھی گوارا تھی۔ اس اندرونی بے اطمینانی اور بیرونی حلوں کی وجہ سے سلطنت کی پولیس ڈھیلی ہو گئی تھیں۔ رومی شہنشاہی کی عظیم نشان اوزلوں کی عمارت زمین پر ڈھیر ہونے والی تھی اور ہر شخص کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس صدیوں پرانی شہنشاہی کا غروب خاتمہ ہونے والا ہے۔

ایران | اس زمانے میں دنیا کی دوسری بڑی سلطنت ایرانی تھی۔ یہ رومیوں کے مقابلہ کی سلطنت سمجھی جاتی تھی اور دونوں کے درمیان برابر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ جن میں کبھی ایک غالب آتا تھا کبھی دوسرا۔ ان جنگوں کی وجہ سے ملک تہہ و بالا ہوتا رہتا تھا اور آئے دن بے دریغ رعایا کا خون بہا کرتا تھا۔ اگر درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے جنگوں کا یہ سلسلہ بند بھی ہوتا تھا تو بھی عوام انسان کو کوئی آرام نہیں پہنچتا تھا۔ اطمینان کی زندگی ان کی قسمت میں نہیں تھی اور عزت و فارغ البالی اکتسابی نہیں بلکہ پیدا کشی تھی شریف کا بیٹا پیدا کشی شریف اور امیر کا بیٹا پیدا کشی امیر ہوتا تھا۔ نسب و جائیداد ایسے دوستوں تھے جن پر پوری ایرانی سیاست کی عمارت قائم تھی۔ عوام و خواص کے درمیان مستحکم امتیازی حدود قائم تھے۔ شرفاء و امرا کو مکان، سواری، لباس، عورتوں اور خدمت نگاروں سب چیزوں میں امتیاز حاصل تھا۔ ساسانی ریاست کا بنیادی نظریہ یہ یہ تھا کہ پیدا کشی طور پر جس کو جو رتبہ مل جائے اس کو اس سے بلند رتبہ کا خواہاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ خاندانی پیشہ کے علاوہ اور کوئی پیشہ اختیار کرنا ممنوع تھا۔ کسی بیچ ذات کو حکومت کا کوئی کام سپرد نہیں کیا جاتا تھا۔ امرا و شرفاء کے خاندانوں کی پانچویں نسب کو قائم رکھنا اور ان کی جائیدادوں کی حفاظت قانوناً لازمی تھی۔ عوام انسان کو حق نہیں تھا کہ کسی امیر کی جائیداد خرید سکے۔ امرا اپنے آپ کو رعایا کی زندگی اور موت کا مالک سمجھتے تھے۔ کسی بھی پست قوم کے آدمی کو خواہ وہ کیسا ہی اچھا کام کرے۔ ترقی کا کوئی موقع حاصل نہ تھا اس امر کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔

”خسرو آدی یعنی انوشیرواں کو ایک دفعہ رومیوں سے جنگ کے لیے رومیہ کی ضرورت ہوئی۔ ایک مالدار سوچی بادشاہ کو ایک بڑی رقم دینے کے لیے آمادہ ہوا۔ ساسانی عہد کی روایات کی رو سے سوچی کی ذات بہت پست تھی تاہم معاملہ طے ہو گیا اور سوچی نے رومیوں کے توڑے اڈوں پر لہرے لہا کر بھیج دیے۔ بادشاہ اس کی خدمت گزار پر بہت خوش ہوا اور وعدہ کیا کہ رومیہ واپس کرتے وقت ایک معقول رقم اسے اصل زر کے علاوہ بھیجی جائے گی لیکن سوچی نے خواہش ظاہر

کی کہ اس کے بیٹے کو بادشاہ کے وزیروں میں داخل کر لیا جائے۔ یہ سننے ہی بادشاہ نے ادب سے
واپس کر دیئے اور روپیہ کو ہاتھ تک لگانا نہ چاہا اور کہا کہ

جو فرزند ابر نشیند بخت دیری ببا پیش پر دین بخت
ہنر ابدان مرد موزہ فردش سپارد بد چشم بینا دگوش
بدست نرود من مرد نرود نماند جز از حسرت و سر د باد

کسانوں کی حالت سب سے بدتر تھی۔ ان سے ہر طرح کی بے کار اور خدمت لی جاتی تھی۔ کسانوں کا تعلق
زمینداروں کے ساتھ غلاموں جیسا تھا۔ ان کے بڑے بڑے گروہ سپاہیوں اور عہدہ داروں کی خدمت پر زبردستی
پکڑ کر لگا دیے جاتے تھے۔ فوج چلتی تھی تو اس کے پیچھے خدمت اور بار برداری کی غرض سے کاشتکاروں کا
انہوہ کثیر یا پیادہ چلتا رہتا تھا۔ انھیں اس محنت شاقہ پر نہ تنخواہ دی جاتی تھی اور نہ کسی قسم کی اجرت ملتی تھی۔
عورتوں کو بہت بری نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی مکاری، عیاری، بد چلنی اور بے وفائی ضرب المثل تھی۔
انھیں ایرانی سوسائٹی میں کوئی عزت کا مقام حاصل نہیں تھا۔ بیوی کی حیثیت غلام کی سی تھی۔ یہاں تک کہ اگر
شوہر کا جی چاہتا تو اسے کسی دوسرے شخص کو دیدیتا تھا۔ ایسی بیوی ان کی اصطلاح میں خدمتگار کہلاتی تھی
اور سمجھ یہ کہ اس فعل کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ لوگ اسے قابل تعریف سمجھتے تھے۔ اور اس دوران میں دوسرے
شخص سے جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ پہلے شوہر کی قرار دی جاتی تھی۔ حقیقی بہن اور بیٹی تک سے جی چاہتا تو نکاح
کر لیتے تھے اور اسے بہت بڑا کار ثواب سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ایسی شادی کرنے والے پر خدا کی رحمت کا ساء
پڑتا تھا۔ اور اس سے کہیہ گناہوں تک کا کفارہ ہو جاتا تھا۔

اس زمانے میں ایرانی معاشرہ کی حالت اتنی اہتر اور خراب ہو گئی تھی کہ اہل ایران کے پرچوش ملوچ
امیان مارسلینوس تک کو اعتراف کرنا پڑا جو کہ

”وہ بے ہودہ کلمات بکثرت استعمال کرتے ہیں اور بے معنی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ شہنشاہی

بازادہ مند خوہیں اور خوشحالی و بد حالی میں یکساں دہشت انگیز ہوتے ہیں۔ جیلہ سازی مغز اور بے رحمی

ملے ایران احمد سارسانیان، ص ۲۹۰ و ۲۹۱، مصنفہ آر تھر کرسٹن مین پروفیسر السنہ شریفہ کوچن ہاگن یونیورسٹی ڈنمارک۔ نکوالہ

دیکھا کہ دشلاکتہ و ناشلاکتہ۔ دینیت ملتون پہلوی

ان کی خصلت میں داخل ہو۔ وہ اپنے آپ کو اپنی رعایا اور غلاموں کی زندگی و موت کا مالک دیکھتا سمجھتے ہیں کسی نوکر کی یہ مجال نہیں کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر یا دسترخوان پر کھانا کھلاتے ہوئے بات چیت کرنے یا تھوکنے کے لیے منہ کھولے۔ باوجود تعدد و ازدواج کے ان کی زندگی باعفت نہیں ہوتی ہولہ قباد اول (پرنس شیرداں) کے عہد میں ایرانیوں کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ:-

”ناموس و ادب کا پردہ اٹھ گیا۔ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن میں شرافت تھی نہ عمل نہ انہیں خاندان اور قوم کا غم تھا نہ ان میں صنعت تھی نہ حرفت نہ انہیں کسی قسم کی فکر دامن گیر تھی اور نہ ان کا کوئی پیشہ تھا۔ بھلی شرارت میں مستعد اور ددغ گوئی و تہمت میں شائق تھے۔ یہی ان کا ذریعہ معاش تھا اور اسی کا وہ تحصیل مال و جاہ کا ذریعہ بناتے تھے“ ۱

اس صورت حال کا نتیجہ یہ تھا کہ ملک میں سخت ہنگامے برپا ہوتے رہتے تھے۔ لوٹ مار کرنے والے امر کی مجلسوں میں گھس جاتے تھے، مال و اسباب لوٹ لیتے۔ جاگیرداروں پر قبضہ کر لیتے اور عورتوں کو چکڑے جاتے تھے نئے جاگیردار زراعت سے بالکل ناواقف تھے اس لیے زمینیں رفتہ رفتہ غیر آباد ہو گئیں۔

تعب و جد سے بڑھ کر تھا، سرکاری ذریعے کے علاوہ دوسرے ذرائع کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا۔ غیر مذاہب میں زیادہ تر عیسائی تھے۔ انہیں آٹے دن جس قسم کی ہیبت انگیز سزائیں دی جاتی تھیں ان کا قصور کر کے آج بھی روٹنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

عیسائی قیدیوں کو بعض اوقات کنوؤں میں بند کر دیا جاتا تھا اور ان میں جو بے چھوڑ دیے جاتے تھے، قیدیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو ان سے بچا نہ سکیں۔ بونڈی جانور بھوک میں انہیں کاک کاٹ کر کھاتے رہتے تھے۔ انہیں زندہ دیواروں میں جنوا دیا جاتا تھا۔

سخت دھشیاں اور ظالمانہ سزائوں کا رواج تھا، ملزموں کو ہاتھوں کے پاؤں کے نیچے رنڈا جاتا تھا، اٹا لٹا دیا جاتا اور تانت کے کوڑوں سے پیروں پر ضرب لگا لگا کر انہیں لنگرہ کر دیا جاتا تھا۔ تکلیف کی شدت میں اضا نہ کرنے کے لیے زخموں پر ہینگ، سرکہ اور نمک پھیرا جاتا تھا۔ آنکھوں میں کھوتا ہوا تیل ڈالا جاتا تھا۔ کانوں اور آنکھوں میں گچھلا ہوا سیمہ ڈال دیا جاتا تھا اور زبان کھینچ کر نکال لی جاتی تھی۔ کبھی

گدھی میں سوراخ کر کے اس سے زبان نکال لی جاتی تھی اور جب تک وہ مرنے جاوے ان کے منہ انگلیوں اور
 نکتوں میں برابر سرکہ اور رائی ڈالتے رہتے تھے۔ زندہ آدمیوں کی ماری یا آدمی کھال کھینچوانے کا بھی دستور
 تھا۔ نوہے کی کنگھی سے فزیم کی کھال ادھیڑی جاتی تھی اور در کی شدت میں اضافہ کرنے کے لیے ہڈیاں جو نظر آنے
 لگتی تھیں ان پر دو غن فقت ڈال کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ زندہ اشخاص کے پاؤں میں رسی باندھ کر پہاڑوں
 پر گھسیٹنے کا بھی حکم ہوتا تھا تاکہ کھال ہڈیوں سے علیحدہ ہو جائے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پتھروں میں رہ
 جائے اور آخر کار اس میں صرف پاؤں کی رگیں باقی رہ جائیں۔ زندہ جلانے کا بھی رواج تھا۔ کبھی لازم کو ذیل
 ترین غلام کی خدمت پر مجبور کیا جاتا تھا اور اسے اپنی بیوی تک کو اس کے حوالے کرنا پڑتا تھا۔ نو مٹوں کی
 سزا بھی دی جاتی تھی اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی جاتی تھیں پھر پاؤں کی پیر کلائیوں تک ہاتھ
 اور ٹخنوں تک پیر کاٹے جاتے تھے پھر کمینوں تک ہاتھیں اور گھٹنوں تک پیر کھیر کاٹا اور ناک اور سب سے

بقیہ ارشادات ۲۶

اور بعض چشتیوں کا نقشبندی۔ یہ تقسیم ایسی ہی ہے جیسے **وَجَعَلْنَا كُم مَّشْعُوبًا وَ قَبَائِلَ لَتَعَارَفُوا مگر**
 اب تو ان قبود کو ہی مقصود بالذات سمجھنے لگے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک قادری
 اور ایک چشتی میرے پاس لڑتے جھگڑتے آئے تھے چشتی صاحب حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ
 علیہ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ پر اس طرح ترجیح دیتے تھے کہ ان کی تنقیص ہوتی تھی، اور
 قادری صاحب بالکس۔ (حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ) میں نے کہا میں ابک قادریوں کے باپ
 ہیں اور دوسرے چچا، علیٰ ہذا القیاس ایک چشتیوں کے باپ ہیں دوسرے چچا۔ سو باپ کبھی گوارا نہیں گئے
 گا کہ کوئی بیٹا اپنے چچا کی امانت کرے..... فضولیات کو چھوڑ دو اور کام میں لگو ورنہ خود باپ بھی ناراض
 ہو جائے گا۔

ع۔ ادم نے رہائیں تھاری ذاتیں اور گوشتیں تاکہ آپ کی پہچان ہو۔

اِرشاداتِ حکیمِ الامتِ حضرتِ بھٹانویؒ

مجاہد لکھنؤ میں

(۲)

تخصیص: — مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

فرمایا کہ — ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ اور حضرت مولانا گنگوہیؒ راج کے سفر میں تھے بہار میں کسی مسئلے میں گفتگو ہو گئی۔ مولانا گنگوہیؒ تو دریا کو گزے میں بند کرتے تھے اور مولانا نانوتویؒ گزے سے دریا کو نکالتے تھے۔ دونوں بہت ہی ذہین تھے۔ غالب علی کے زمانے میں جب کبھی مدرسہ میں ان دونوں صاحبوں کی گفتگو ہوتی تھی تو تمام لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ ایک صاحب کی گفتگو سن کر معلوم ہوتا تھا کہ اب اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہو سکتا، پھر دوسرے صاحب کی گفتگو سن کر حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح اسی میں سے بات نکال کر جواب دے دیا اور یہ معلوم ہوتا کہ اب اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سلسلہ چلا کرتا تھا۔

فرمایا — حضرت حافظ محمد ضامن شہیدؒ کی خدمت میں ایک شخص کا لڑکا آیا کہ اتھا۔ ایک روز وہ شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرا لڑکا جب سے یہاں آنے لگا بکھڑ گیا۔ حافظ صاحبؒ نے فرمایا کہ یہیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہی ہو۔ ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہو۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کے اکلوتے تھے۔

فرمایا — ہمارے حضرت (حاجی صاحبؒ) کے یہاں مضامین تو بہت عالی تھے مگر اصطلاحات نہ تھیں ہاں کبھی کبھی بشرطہ اور بشرطہ لاشے حضرتؒ کی زبان سے نکلا ہو۔ یہ سن کر ایک معقولی عالم کو تعجب

ہوا کہ اصطلاحات تو علوم کے کسب سے آتی ہیں۔ حضرت کے یہاں کیسے ہیں؟ یہ دوسرہ ہوا تھا کہ حضرت نے فوراً فرمایا کہ معافی کا انفاق کبھی بدن الفاظ کے ہوتا ہو اور کبھی مع الفاظ کے یعنی اس وقت اس مضمون کا انفاق مع الفاظ کے ہوا ہو۔

اسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت نے کافی تک پڑھا تھا۔ پھر فرمایا کہ ہمارے حضرت کے علوم نہایت عالی ہوتے تھے مگر الفاظ بہت سلیس۔ اور فارسی تو اہل زبان کی تھی۔ فیہما و القلوب کی کسی اچھی فارسی ہو۔ مولانا محمد یعقوب صاحب نے اس کا عربی ترجمہ کیا تھا۔ مولوی تمیز الدین صاحب کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس پہلے اور کہتے تھے کہ مولانا نے اس پر حاشیہ بھی لکھا ہو میں بھی اس کتاب کی زیارت کا متمنی تھا مگر اتفاقاً نہیں ہوا اور اب ان کا مولوی جسٹس الدین صاحب کا انتقال ہو چکا ہو۔

فرمایا۔ حضرت حاجی صاحب اپنے خادموں کے لیے قیمتی قیمتی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ کہیں تو مرید بیہ دیتا ہو پیر کو دہاں پیر مرید دیتے تھے مریدوں کو۔ میرے پاس کئی چیزیں تھیں تبرکات کے طریقے پر جو حضرت نے عطا کی تھیں۔ مگر میں نے وہ سب چیزیں دوستوں کو تقسیم کر دیں تاکہ میرے بعد کوئی دکان نہ بنائے۔ بس میرے نزدیک تو تبرک دی باتیں ہیں جو حضرت سے سین اوبر دل میں اثر کر گئیں۔

فرمایا۔ ایک صاحب بھون بھون آنا چاہتے ہیں میں نے ان کو کھ دیا ہے کہ میان دہاں کیا رکھا ہے کھنڈ رہی کھنڈ ہیں کھنڈ آتے (جبکہ میں کھنڈ میں برائے معالجہ مقیم ہوں) تو سیر بھی ہوتی اور تفریح بھی۔

فرمایا۔ کہ مولانا محمد یعقوب صاحب نے مجاہد سے زیادہ نہیں کیے تھے۔ وہ باتیں بہت کرتے تھے، مگر سراسر علوم ہوتی تھیں۔ جب حضرت حاجی صاحب بھون بھون تشریف رکھتے تھے رات کو سب ذکر و شغل لوگ اٹھتے تھے، یہ بھی اٹھتے، مگر حضرت اور دن کو تو منغ نہیں فرماتے تھے ان سے فرماتے تھے کہ سو رہو ہم وقت پر خود اٹھا دیں گے۔ اس انداز سے ان کی تربیت فرمائی گئی ہے۔

فرمایا۔ مولوی مفتی محمد شفیع صاحب (دیوبندی) کے والد مولوی محمد نیس صاحب مولانا محمد یعقوب صاحب کے شاگرد تھے۔ ایک روز ان سے فرمایا۔ مولوی نیس میں ادھر راہ گیا کمال

نہیں ہوا۔ تمھارے شیخ (مولانا گنگوہیؒ) اگر چاہیں تو میری تکمیل کر سکتے ہیں مگر وہ رید ہی نہیں دیتے مجھے ان پر غصہ آتا ہے میں اُن سے کہتا ہوں کہ مجھے تمھاری پرواہ نہیں، میں اپنے شیخ کے پاس (مکہ معظمہ) چلا جاؤں گا، تو کہتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر جاؤ گے تو گناہ ہو گا۔ بس جی معلوم ہوتا ہے کہ میں ادھر رہا ہی مرجاؤں گا۔ نہ تو جانے بھی دیتے ہیں نہ خود تکمیل کرتے ہیں۔

فرمایا۔ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کی تقریر میں علمی لغات بہت ہوتے تھے مگر بے ساختہ — اور اُن کے میاں اتنے علوم (دعوات) تھے کہ سبحان اللہ! اُن کی تقریریں کر کے معلوم ہوتا تھا کہ ایک کتب خانہ کھول دیا مگر پھر بھی جہاں شبہ ہوتا ماتحت مدرسوں سے پوچھ لیتے تھے اور بارہو دس تجربہ و کمال کے سفیرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کو بجائے مشد کے سمجھتے تھے، اسی وجہ سے تو ان سے اصلاح (تکمیل) کرنا چاہتا تھے۔ مگر جب غصہ آتا تھا تو نماز میں اُن کو بھی بہت کچھ کہہ ڈالتے تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں دایا کے متعلق فرمایا کہ کیا عرض کروں یہ جو مالی خدمت کرتے ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ خود شراتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ ہر دے کر اپنے کو تمام قواعد سے مستثنیٰ سمجھنے لگتے ہیں۔ حالانکہ ہدیہ دینے والے کو (وجہ اللہ ہدیہ دینا چاہیے) اور ہدیہ لینے والے کا احسان ماننا چاہیے (قرآن مجید میں) حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اِنَّمَا نَطْعُكُمْ لِرَجَاءِ اللّٰهِ لَا نَرْبُوْكُمْ جَزَاءً وَّلَا شُكْرًا — یہ تو ہدیہ دینے والے کا ادب ہے۔ اور ہدیہ لینے والے کا یہ ادب ہے (جو حدیث شریف میں ہے) مَنْ صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُوْهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُافُوْهُ فَاَدْعُوْا لَهٗ — (یعنی جو شخص تمھارے ساتھ نیک سلوکی (ہدیہ وغیرہ کی شکل میں کرے) تم بھی اُس کی نیک سلوکی اور احسان کا بدلہ دو اور اگر نیک بدلہ (ہدیہ کی شکل میں) نہ دے سکو تو اُس احسان والے کے حق میں دُعا کی خیر کرو)

نیز ہدیہ دینے والے کا ایک ادب چھپا کر دینا ہے اور ہدیہ لینے والے کا یہ ہے کہ اعلان کرنے (اگر اعلان سے کوئی مصلحت مانع نہ ہو)۔

خواجہ عزیز الرحمن مجذوب نے عرض کیا کہ اصل تہذیب تو حضرت والا کے یہاں آکر معلوم ہوتی ہو۔

عہ ہم جو تم کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کو کھلاتے ہیں ہم تم سے نہ بد بلا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں۔

جو لوگ تہذیب تہذیب چلا رہے ہیں ان کو تو تہذیب کی خبر بھی نہیں۔ اگر حضرت دالاکے لفظوں سے کوئی صاحب انگریزی میں ترجمہ کر دیں تو بہت اچھا ہو۔ فرمایا آپ ہی یہ کام کر لیں دوسروں کو آپ کیوں کہتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ میراجی چاہتا ہے کہ مختصر نویسی بلکہ لوں اور لفظوں سے ضبط کیا کروں۔ مگر بڑھا طوطا کیا پڑھے۔ فرمایا بڑھے طوطے پر یاد آیا، ایک صاحب نے اپنی بیوی کو پڑھنے کے لیے لکھا تھا کہ شوق تو بہت ہے مگر بڑھا طوطا کیا پڑھے۔ میں نے لکھا وہ تو بڑھی بیٹا میں۔ بڑھا طوطا نہیں پڑھتا نہ ہی بڑھی بیٹا تو پڑھ لے گی۔

آداب مجلس کے ذکر میں فرمایا کہ میرے یہاں یہ ہے کہ جہاں دو آدمیوں نے کانا بھوسی کی تو میں کہہ دیتا ہوں کہ باہر جا کر باتیں کرو، یہاں تو میری سنو یا مجھے سناؤ، اور آپس میں گفتگو کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہی ہو تو باہر جا کر گفتگو کرو۔

ایک شخص جلال آباد کے رئیس آئے تھے، مجلس کا رنگ دیکھ کر ایک شخص سے کہا کہ میں اور جگہوں پر گیا ہوں۔ سب جگہ ڈٹھیوں کا اجلاس ہوتا ہے اور یہاں حج کا اجلاس ہے یعنی ڈٹھی کے اجلاس میں تو مدعی، مدعا علیہ، گواہ، وکیل وغیرہ وغیرہ کا شور ہوتا رہتا ہے اور حج کے اجلاس میں سکوت اور خاموشی زیادہ رہتی ہے۔

فرمایا۔ قَلْبٌ طَعَامٌ، قَلْبٌ نَمَامٌ اور جسم کی صحت کا نیک اہتمام بعض کی تحقیق میں شرائط طریقی ہیں اور ہمارے حضرت (حاجی صاحب) کی تحقیق یہ ہے کہ جسم کی صحت بھی ایک نعمت ہے اور خود بدن بھی ایک نعمت ہے، ان نعمتوں کی بھی قدر کرنا چاہیے۔ خود ارشاد باری ہے لَا تَقْسَمُوا أَنْفُسَكُمْ اور حدیث شریف میں ہے اِنَّ لِحَدِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا اِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے (نیز اب قوی کمزور ہیں۔ ان ریاضات کے متحمل نہیں اور نعمائے حبیبہ (جس نعمتیں) مقبولیت کے منافی بھی نہیں۔ خود ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غزوہ، مشکوٰۃ ہوا۔ اہل غزوہ کی شان یہ بیان فرمائی ہے۔ يَكُونُ الْجَبَرُ مُلْكًا عَلَى الْاَسْرَةِ (جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شاملانہ شان سے جہاد کے لیے بحری سفر کرے ہیں) بلانا

حاجی (حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کی شان میں) فرماتے ہیں ۵

چو فقر اندر لباس شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد

(یعنی فقیری اور درویشی حضرت عبید اللہ احرارؒ کی تدبیر سے لباس شاہی میں آگئی)۔ ان حضرات کو کسی خاص شان کا اہتمام نہ تھا۔ کبھی کبھل سہ تو کبھی دوشالہ، ان (کبھل دوشالہ) میں نہ کوئی شرط فقر ہے نہ منافی فقر۔

فرمایا۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے مولانا گنگوہیؒ سے دریافت کیا تھا کہ مقاماتِ باطنی میں کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ مولاناؒ نے جواب میں لکھا کہ ”اٹھ لٹھ۔ مدح و ذم میرے لیے دونوں یکساں ہو گئے۔“ پھر تو حضرتؒ نے بہت خوشی ظاہر فرمائی۔

مصر سے عیادت کا خط حضرت (حکیم الامتہ) کے نام آیا تو فرمایا۔ کسی نے قہری کیا کہ قاہرہ میں بھی میری علالت کی خبر ہو چکی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولوی عبد المسیح صاحب (مدظلہ العالی) حضرت مولانا گنگوہیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ (گنگوہ) ایک بات میں گئے تھے۔ حالانکہ باہم بہت اختلاف رہ چکا تھا مگر مولاناؒ نے پھر بھی خاطر داری کی اور فرمایا شام کو کھانا میرے ساتھ کھانا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اب تو یہ آئے ہوئے ہیں اس مسئلے (قیام میلاد) میں گفتگو کر لی جائے، فرمایا نہیں۔ وہاں کی دشمنی مردت کے خلاف ہے۔ اور دعوت کی۔ کھانا کھلایا۔ ان حضرات کا اختلاف نیک نیتی پر مبنی تھا اور اب تو ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرتے ہیں جس سے اصلاح کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

فرمایا۔ ام تر کے ایک صاحب نے مجھ کو لکھا کہ تم نے شر القرون کے صوفیہ کی اپنی کتابوں میں حمایت کی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کیا شر القرون میں سب ہی شر (والے) ہیں۔ پھر یہ صاحب تھانہ بھون آئے تھے اور آنے سے پہلے صاف یہ لکھ دیا کہ جانچ کرنے آتا ہوں۔ مگر یہاں آکر ان ہی کی جانچ ہو گئی۔ اس طرح سے کہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھ پر قوتِ شہوانیہ کا غلبہ ہے اور نکاح کی وسعت نہیں تو وہ بزرگ مجھ سے پہلے ہی فراراً بول اُٹھے کہ روزے رکھو اور یہ حدیث پڑھی۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَانْفَلْهُ وَجَاءُ۔ اُس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے مگر کچھ نہیں ہوا۔ میں وہ تو ختم ہو گئے۔ دخل درمقولات کے بجائے دخل درمنقولات کیا تھا۔ اُن کی قابلیت تو سب ختم ہو گئی۔ میں نے اُس شخص سے کہا کہ روایت میں فعلیہ بالصوم آیا ہے،

علیٰ لزوم کے لیے ہے۔ پھر لزوم یا اعتقادی ہے یا علمی۔ اور ظاہر ہے کہ علاج میں اعتقادی مراد نہیں ہو سکتا تو لزوم علمی ضرور ہوا۔ لزوم علمی تکوار سے ہوتا ہے۔ ایسے حدیث کا مدلول یہ ہے کہ کثرت سے مسلسل روزے رکھو۔ اس کی کثرت سے تو توجہ ہمیشہ متنگ سر ہوگی۔ چنانچہ رمضان میں اول اول، صنف نہیں ہوتا حالانکہ صوم کا تحقق ہوا۔ بلکہ اخیر میں صنف ہوتا ہے کیونکہ کثرت کا تحقق ہوا۔ اور راز اس میں یہ ہے کہ صنف، نفس صوم سے نہیں ہوتا بلکہ کھانے کا جو وقت معنادار ہوتا ہے اس سے صنف ہوتا ہے کیونکہ کھانا دوسرے وقت میں پہلے کی طرح جزو بدن نہیں ہوتا۔ پس ہمارے صنف کا، مخالفت عادت پر ہے اور اسی لیے صوم دہر کی مخالفت ہے کیونکہ روزانہ روزے ہی کی عادت ہو جائے گی تو توجہ ہمیشہ میں صنف نہ ہوگا۔ غرض کہ صنف مخالفت عادت سے ہوتا ہے۔ مثلاً سحری میں خوب کھا لیا لیکن عادت کے وقت کھانا یا دیکھا اور کھانے کو ملا نہیں تو اس سے صنف ہوا۔ اور اگر کم کھانا روزے کی طرح ہوتی تو حدیث شریف میں صاف مخالفت ہوتی پیٹ بھر کے کھانے کی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو روزہ انظار کرانے کی فضیلت کے سلسلے میں یہ لفظ ہیں مَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر انظار کرایا، اگر شیعہ (شکم سیری) مذہب عمل، ہوتا تو اشباع (شکم سیر کرنا) جو اس کا سبب ہے ضرور مذہب ہوتا۔ تب (اُن) مولانا کی آنکھیں کھلیں اور معلوم ہوا کہ پڑھنا اور ہے اور جانتا اور۔ اس پر سر ہایا کہ حضرت مولانا محمد ناسم نانوتوی فرمایا کرتے تھے کہ ایک پڑھنا ہے ایک گننا۔ تو گننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور گننے کی مثال میں (حضرت حکیم الامت نے) ایک حکایت بیان فرمائی، کہ ایک شخص ہدایہ کے حافظ تھے اُن سے کسی غیر حافظ ہدایہ کی گنگو ہوئی۔ غیر حافظ نے وہ مسئلہ (جس پر گنگو تھی) ہدایہ میں کھا ہوا بتایا۔ حافظ ہدایہ نے کہا کہ ہدایہ میں نہیں ہے۔ اُس نے کہا ہدایہ میں ہے لاؤ۔ ہدایہ کو لایا گیا تو اُس نے دکھایا کہ دیکھو یہ مسئلہ اس مقام سے مستنبط ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ (حافظ ہدایہ) رونے لگے کہ بھائی پڑھا تو ہم نے مگر سمجھا تم نے۔ بس بعض لوگوں کی سطحی نظر ہوتی ہے مگر ہی نظر نہیں ہوتی۔

ایک مسئلہ انگلو میں فرمایا کہ نقشبندیہ جتنیہ وغیرہ سب نام ہیں حقیقت سب کی ایک ہے یعنی اُولَٰئِكَ جِزْبُ اللَّهِ اِنَّ جِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نیز بعض نقشبندیوں کا مذاق جتنی ہوتا ہے

ہندوستان میں علمِ حدیث دسویں صدی ہجری سے پہلے

أَرْمُولَانَا تَعْنِي الدِّينَ يَنْدَوِي مَظَاهِرِي

شیخ الحدیث دارالعلوم فلاح دارین، تبرکیر مسورت (گجرات)

عام طور پر مشہور ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کا چرچا شیخ عبدالحی محدث دہلوی (المتوفی ۱۲۵۲ھ) کی ذات گرامی سے ہوا، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی ذات گرامی سے ہندوستان میں علم حدیث کے درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا اور نہ اس عہد سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث سے بالکل بے گانہ نہیں تھا۔ لیکن آج کل اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ دسویں صدی تک ہندوستان میں مقولات اور فقہ و تصوف کے سوا علم حدیث بالکل غمغما تھا۔ اس سلسلے میں ہمارے مورخین نے دو واقعات ایسے تحریر کیے ہیں، جن سے اس غلط فہمی کو مزید تقویت حاصل ہوئی، اس لیے سب سے پہلے ان دو واقعات کا تجزیہ اور ان سے پیدا ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔

علم حدیث سے بے اعتنائی کے سلسلے میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، کہ سلطان غیاث الدین تغلق کے عہد میں مسئلہ سماع کی تحقیق کے لیے علماء کرام کی ایک مجلس منعقد ہوئی، مناظرہ کے ایک فریق حضرت نظام الدین اولیاؒ (م ۷۲۵ھ) تھے، اور دوسری طرف ترینؒ بڑے بڑے علماء تھے، گفتگو کا آغاز ہوا، مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ

”اس مجلس مناظرہ میں حضرت شیخ نے اپنے دعوے کے اثبات کے لیے حدیث نبویؐ السماع

کمال الدین سند میں یہ الفاظ لکھنے کے بعد کہ

"بأن ترا هذا الاصل المستخرج من
الصحيحين على ساطره من السطور"
صحيحين سے حدیثوں کا یہ مجموعہ جو منتخب کیا گیا ہے
اس کو ان سطروں کے لکھنے والے سے پڑھا ہے۔
یہ الفاظ لکھتے ہیں،

فتاۃ بحث و آفاق و تنقیح معانیہ
و تنقیح معانیہ لہ
یہ پڑھائی کامل بحث و آفاق اور معانی کی تحقیق
اور اس کی بنیادوں کی کھوج کر کے ساتھ ہوئی۔

یہ ساری تفصیلات شہادت دیتی ہیں کہ مورخ فرشتہ نے حضرت کی طرف منسوب کر کے جو روایت بیان کی ہو
وہ ان کا تسلع ہے، اس کو کسی طرح صحیح نہیں قرار دیا جاسکتا، مغالطہ کی وجہ شاید حضرت کے ملفوظات کا
وہ مجموعہ بھی جو فوائد الفوائد کے نام سے مشہور ہے۔ ان ملفوظات میں بہت حد میں آپ کی زبان، یکساں
نکد ہیں اور ان کے رموز و اسرار بھی بیان فرمائے گئے ہیں۔ حضرت کے ان ملفوظات کو پڑھنے کے ساتھ ضروری
کہ بات پیش نظر رہے کہ باقاعدہ تصنیف، ذمہ لیت کے لیے حضرت نے علم نہیں اٹھایا تھا، علاوہ ازیں فضائل اعمال
میں ضعیف روایتوں کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے اس طرح کی روایتوں کا ان میں آجانا ناگزیر تھا۔
تاہم ان ملفوظات کو بیان فرماتے ہوئے کبھی آپ تنبیہ فرمادیتے تھے کہ "ایں قولی شاخ است" یہ شاخ
کا قول ہے، حدیث نہیں ہے، ان ملفوظات میں متعدد جگہ اس قسم کے الفاظ موجود ہیں، کہ کسی کے دریافت
کرنے پر آپ نے فرمایا "ایں حدیث در کتب امامیہ کہ مشہور است و معتبر بنامہ" اگر کچھ آیات میں اخلاص ہوتا
تو آپ فرماتے "انچہ در صحیحین است اکی صحیح باشد" یہ کبھی فرماتے کہ یہ حدیث میں نے از خود کسی کتاب
میں نہیں دیکھی ہے، بلکہ اپنے استاد مولانا علما الدین امولی سے سنی ہے۔

بہر حال حضرت کے یہ حالات شہادت دیتے ہیں کہ آپ کا علم حدیث میں کیا مقام تھا۔ اس لیے مورخ
فرشتہ کی ایک غلط عبارت سے اس کے غلط استدلال کی طرح درست نہیں قرار دیا جاسکتا۔

علم حدیث سے بے اعتنائی کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علما الدین غلی (۹۹ھ-۱۱۶ھ)
کے دور میں مصر کے ایک محدث شمس الدین ترک، حدیث کی ترویج و اشاعت کی دھن میں بہت دن ان تشریف

مُبَاحٌ لِأَهْلِهِ“ کو پیش کیا، قاضی رکن الدین جو شیخ کے فریق تھے، انھوں نے کہا کہ حدیث پیش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کی کوئی روایت پیش کیجئے تاکہ قبیل کی جائے حضرت شیخ نے فرمایا! میں حدیث صحیح صلیبی پیش کر رہا ہوں، اور تم امام ابو حنیفہؒ کی روایت چاہتے ہو، شاید حکومت راقہ کا نشانہ رکھتے ہو، تو بہت جلد تم اپنے عہدہ سے معزول ہو جاؤ گے...

بادشاہ (جو مجلس میں موجود تھا، ظاہری) حدیث پیغمبر کو سن کر متفکر ہوا اور کچھ نہ کہا۔

”السماع مباح لا سلسلہ“ یہ جملہ امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بطور فتویٰ کے نقل کیا ہے، اس کو حدیث نبویؐ قرار دینا مورخ فرشتہ کا تسماع ہے، بہر حال بعض لوگوں نے اسی لطیفہ کو حضرت شیخ کی طرف منسوب کر کے بیان کیا ہے کہ امام غزالی کے قول اور حدیث رسولؐ میں حضرت امتیازؒ کے اور اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس دور میں ہندوستان علم حدیث سے نا آشنا تھا۔ مورخ فرشتہ ہی کی بات دیکھی جائے تو اس نے سلطان الاولیاء کے حالات میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ حضرت فقہ و تفسیر و حدیث اور علم کلام کا پوری طرح استحضار رکھتے تھے، در فقہ ابو حنیفہ و تفسیر و حدیث و اصول کلام استحضار تمام داشت۔

اور حضرت شیخ کے حالات میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی طالب علمی کے زمانے میں مقامات حریری کے چالیس مقلدے زبانی یاد کیے تھے، اس کے کفائے کے طور پر دہلی اگر مولانا کمال الدین دہلوی سے مشرق الانوار کا درس حاصل کیا، اور اس کو بھی حفظ کر ڈالا۔

سیرالاولیاء حضرت کے حالات میں ایک بہترین کتاب ہے، اس کے مصنف میر خور دہلوی ہیں، انھوں نے بھی اس مناظرہ کی پوری تفصیل لکھی ہے، مگر انھوں نے کہیں اس فقرہ کا حوالہ نہیں دیا ہے، جس کو مورخ فرشتہ نے حضرت کی زبان مبارک سے حدیث کہہ کر بیان کیا ہے۔

غور کرنے کی بات ہے کہ نفعانیؒ کی مشرق الانوار جو صحیحین کی دو ہزار چھ سو بائیس حدیثوں پر مشتمل ہے، حضرت کو زبانی یاد تھی، آج موجودہ دور میں شاید ہی کوئی ایسا محدث مل سکے جس کو اتنی بڑی تعداد میں حدیثیں زبانی یاد ہوں، یہی نہیں بلکہ میر خور نے حضرت کی سند بھی نقل کی ہے، کہ ان کے استاد مولانا

لائے، کہا جاتا ہے کہ وہ اسی شخص سے حدیث و تعلقات حدیث کی کوئی چار سو کتابیں اپنے ساتھ لائے تھے، ان کا خیال یہ بھی تھا کہ ایک جامع شرح لکھ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کریں، پر ابھی وہ لٹان ہی تک پہنچے تھے کہ انھیں معلوم ہوا کہ بادشاہ نماز پنجگانہ کا پابند نہیں، اور نہ جمعہ و جماعت کا اسے خیال ہے، رنجیدہ ہوئے اور لٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ اس واقعہ کو نہایت آب و تاب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی گئی، ہے کہ ان محدث کی واپسی کی وجہ سے عرصہ تک ہندوستان علم حدیث سے محروم رہا۔ سو انی یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ محدث کہاں واپس گئے اور کس حکومت میں پہنچے کہ جس کا بادشاہ قطب و دران تھا؟ یہ زمانہ تو عالم اسلام پر تاتاریوں کی طغیان کا تھا، علاء الدین خلجی کے عہد میں تو تاتاری فتنہ وسط ایشیا، خراسان، ایران وغیرہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ کیا بنی امید اور بنی عباس کے دور میں متعدد خلفاء ایسے نہیں گزرتے ہیں، جن کی زندگیوں و بنی معیار پر نہیں تھیں؟ تو کیا ان خلفاء کے زمانے میں محدثین کرام دمشق و بغداد وغیرہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، ممکن ہے کہ کسی خاص شخص کا یہ حال ہو، مگر عام طور پر محدثین و علماء انھیں نامساعد حالات میں اپنے فرائض منصبی انجام دیتے رہتے، علاء الدین خلجی نہیں بلکہ محمد شاہ تغلق (۷۲۵-۷۲۷ھ) جس کے مقابلہ میں علاء الدین خلجی کو فرشتہ بنی قرار دیا جاسکتا ہے، اسی تغلق کے عہد میں شمس الدین ترک جیسے مجاہد کمال عالم نہیں بلکہ غیاث جلال الدین ترمذی، حافظ شمس الدین دہلوی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگرد مولانا عبد العزیز اردبیلی دلی تشریف لائے ہیں اور کچھ تغلق کے دربار میں باایاب ہوئے ہیں۔ صاحب زہرہؒ نے ان کے حالات میں تقریر کرتے ہیں۔

قد ابد مشق علو شیخ الاسلام تقی الدین	دشن میں شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ حرانی
بن تیمیہ الحرانی و برہان الدین برکات	اور برہان الدین برکات و جمال الدین مرزی و
و جمال الدین المرزی و شمس الدین	شمس الدین دہلوی و غیرہ علماء سے تعلیم پائی
الذہبی و علی غفرہ من العلماء ثم	پھر ہندوستان آئے اور محمد شاہ تغلق کے مقرنین
قدم الهند و تقرب الی محمد شاہ تغلق	میں داخل ہوئے، بادشاہ نے ان کے ساتھ
فاحسن الیہ و اکرمہ ثم	حسن سلوک کیا اور بڑی عزت کی۔

مشہور ریاح ابن بطوطہ کے حوالے مؤلف نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ مولانا عبدالعزیز اودھلی نے محمد خلق کو ایک دن چند حدیثیں سنائیں، جو بادشاہ کو بے حد پسند آئیں، بہت خوش ہوا۔

وقبل قدسی الفقیہ و ائمران یونانی ان کے دونوں قدسوں کو بادشاہ نے بوسہ دیا اور
بصینۃ ذهب فیہا العن تنکہ حکم دیا کہ سونے کی سیٹی میں ہزار تنکہ (اس زمانہ کا
فصبہا علیہ بیدہ وقال هو لك مکہ تھا) لایا جائے، خود بادشاہ نے (تھوکران
مع الصیدۃ لے شکون کو کوبہ پہنچا دیا، اور کہا کہ یہ تنکے مع
سیٹی آپ کے ہیں۔

غور کرنے کی بات ہے کہ جب مولانا شمس الدین ترک جیسے مجہول الحال محدث کی دلیسی سے ہندوستان میں علم حدیث کی برپائی پر استلال کیا گیا ہے، تو ابن بطوطہ کی عینی شہادت سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا کہ جس ملک میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، حافظ ذہبی، علامہ ترمذی کا شاگرد رہے، اور قیام کرے، اُس کی ایسی زیر دست پذیرائی اور قدر دانی ہو، جہاں اس ملک میں علم حدیث کا چرچا نہ ہوا ہوگا؟

مجھے اس کا انکار نہیں کہ اس ملک میں درہ خیرے آسنے والے علماء نے عام طور پر معقولات اور فقہ و تصوف کو رواج دیا، اور اس ملک کے تصانیف تعلیم میں یہ فزون حادی رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہندوستان علم حدیث اور اُس کے خدام سے بالکل خالی تھا بلکہ تذکرہ و تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد سے اس ملک میں حدیث کے خدام کی ایک جماعت نظر آتی ہے، بالخصوص گجرات و جنوبی ہند میں ان کی تعداد نمایاں ہے۔

واقف یہ ہے کہ سرزمین ہند پر اسلام کی کرنیں قرن اول ہی میں پہنچ چکی تھیں، مگر سنیہ کے بعد جو قطب الدین ایک کا عہد ہے، باقاعدہ اسلام نے اس ملک کو اپنا وطن بنایا، ایسی صورت حال میں کیا یہ ملک امام بخاری، امام مسلم، اور امام مالک جیسے محدثین کی طرح علم حدیث کی تدوین میں حصہ لیتا، اور فی الساماء والرجال و فزون حدیث کو مرتب کرتا؟ — یہ تو انہیں بزرگوں کا حصہ تھا، خیال کرنے کی بات ہے، کہ بحجران ملکوں کے جہاں اسلام پہلی صدی ہجری میں پہنچا، دوسرے وہ ممالک

جہاں اسلام صدیوں کے بعد پورے طور پر پہنچا ہو، اُن کو تدوینِ حدیث میں حصہ لینے کا کیا موقع تھا؟ یہ نادر تھا۔
تو انھیں خوش نصیب لگاؤں کے لیے مقدر بھی تھا۔ جہاں اسلام پہلی صدی میں پہنچ گیا۔ اس لیے آئندہ اُقط
میں انتشارِ ائمہ تفصیل سے بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کی آمد کے بعد سے بتدریج اس ملک میں علمِ حدیث کا
رواج بڑھتا رہا، اور دسویں صدی تک بھی ہر علاقہ میں محدثینِ کرام کی ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے۔
اب تک اس موضوع پر جو کچھ لکھا گیا ہے، اس کو پیشِ نظر رکھنے کے علاوہ اپنے استاد حضرت شیخ الحدیث
مولانا محمد زکریا صاحب مدنی جنھم کی ایک قلمی کتاب سے بھی جس میں اس موضوع پر بہت کچھ جمع کیا گیا ہے،
استغاثہ کروں گا۔

لشانه منزه خاص نمبر

مرتبہ - جنیب مرخان مدوی استاد اسلامک یونیورسٹی لیبیا
دارالعلوم امام المساجد بھٹوال کی پیدائش ۱۳۰۲ھ کو گجرات میں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ
محمد علی کی یاد میں اس خاص میر کا رگست خشت لکھ کر کوشا لکھ کر ہے۔ دو ایک ستھنگا نے رائے ضرورت
پہ پیچے کافی آڈر ارسال کریں خبری تنکا نامہ تو ایک۔ یہیں حیدر بھٹوی جناب کے لئے۔

نیمبر نشان منزل در ایام تاج و اجدها

پیشوئی کے لئے

اگر جلدی امراض یا عبادتوں کی
فکایت ہو تو چہرہ پر مومن نظر آئے

فون صنف

بھوپنہشی خارش اور زردی سے نجات دینے
کے جسم اور پیرے کو ٹیبل کی طرح تروتازہ رکھنا۔

دواخانہ طبیب کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

نئی مطبوعات

تذکرۃ انجیل (صدر ایڈیشن) | محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مظاہر علوم سہارنپور
مجلد صفحات ۴۹۰، سائز ۱۸ x ۲۲، قیمت ۹/۵۰
ناشر: کتب خانہ اشاعت معلوم - محلہ مفتی - سہارن پور - (دہلی)

شیخ المشائخ حضرت مولانا انجیل احمد صاحب انیسویں رحمتہ اللہ علیہ (۱۳۶۹ھ تا ۱۳۸۶ھ) بزرگان دیوبند میں ایک ممتاز قریبہ کے مالک ہیں علم دین و باطن میں علم حدیث و فقہ و ادب و طہارت، تصوف و سلوک، اتباع سلف اور عملی بزمیہ کے وہ تمام اوصاف آپ کی زندگی میں نمایاں ہوئے۔ اسلاف دیوبند کا استیاد ہیں۔ حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب میرٹھی (صفت مذکورہ الرشیدہ فریدی) آپ سے فیض ایا ہوئے والے معروف بزرگوں میں ہیں اپنے شیخ کا تذکرہ آپ نے نہایت شرح و بسط اور بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا تھا جو اب دوسری بار حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی نظر ثانی کے بعد کتب خانہ اشاعت معلوم سہارنپور نے شائع کیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ نہایت سلیقہ آمیز اور ایمان افروز واقعات پر مشتمل یہ مصنف خود صاحب نظر عالم تھے اس لیے مجرد واقعات اور حالات کا بیان نہیں ہو بلکہ ان سے نہایت مفید نتائج اور انکی درجہ کے نکات بھی نکال کر وہ قارئین کے سامنے رکھتے چلے جاتے ہیں۔

کتب خانہ اشاعت معلوم نے اس مبارک تذکرہ کو دوبارہ شائع کیے ایک اچھی خدمت انجام دی ہو لیکن اد بھی اچھا ہوتا کہ اس میں ذیلی عنوانات کی جو کمی ہوئے پورا کرنے کا اتہام بھی کر لیا جاتا۔ اس بارے میں جو بھی کتاب جو بڑی کٹھی ہوئی کتابت کے ساتھ ہو اس میں فہرستہ و فہرستہ کے نام سے صرف ایک صفحہ آوی کو اندازہ ہی نہیں کہ کتاب میں کیا کچھ ہے۔ مولف کا بھی مختصر تذکرہ شروع میں آجنا اس دوسرے ایڈیشن میں ضروری تھا۔ وہ جوہر حالت میں تو یہ بھی نہیں ظاہر ہوتا کہ کتاب انھوں نے کب لکھی اور کب تک بقید حیات رہی۔ اگر میرا ایڈیشن چھاپنے کا موقع ناشر کو ملے تو ان باتوں کا خیال ہماری نظر میں یہ ضروری ہوگا۔
ہمارے محترم ناشر کی خواہش تھی کہ کتاب پر تبصرہ جلد ہی ہا ہو جائے اس لیے کتاب کو پوری طرح دیکھنے کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ

اس کے تعارف میں حسب عادت تعارفی کی تفصیل شامل اور ہونا۔

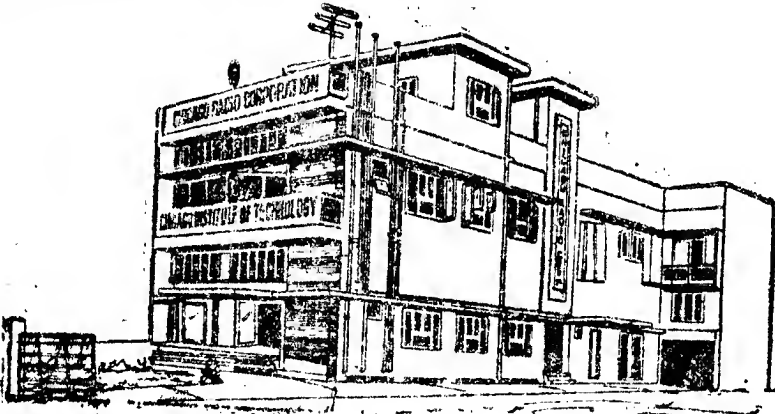

ضرورت ہے

ہندوستان بھر میں میٹرک یا اس سے زیادہ قابلیت والے
ٹرننگ کے خواہش مندوں کی

برائے ایٹمی ویزن، ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو اینڈ ٹرانزسٹرٹیکنالوجی

یہ ادارہ ایک عظیم الشان عمارت میں قائم ہو اور وسیع ترین لیبارٹری کے ساتھ نہایت تجربہ کار اور ماہر اسٹاف پر مشتمل ہے۔

انسٹی ٹیوٹ اور فیکلٹی کا منظر

انسٹی ٹیوٹ کے کالج میں یا مہاراشٹری کورس کے ذریعہ پندرہ مہینے کی ٹرننگ کے ساتھ فیکلٹی میں چھ مہینے
کی بھرپور عملی ٹرننگ کے بعد امیدواروں کو ان کے اپنے ہی شہر یا ریاست میں... ۵ سے لیکر... ۱۰۰ روپے تک کا روزگار ملے گا۔
ریڈیو کا پوریشن کی طرف سے مہیا کیا جائے گا۔ روزگار کا ضمانت نامہ بھی جاری کیا جائے گا۔

جدید سامان زندگی سے آراستہ عمارتوں میں قیام و طعام کا انتظام ہو۔ فیکلٹی اور لیبارٹری میں بھرپور عملی ٹرننگ پر خصوصی
توجہ دی جاتی ہو تاکہ کم سے کم ضروری عرصہ میں الیکٹرانک انجینئرنگ کے لیے ماہر تیار کیے جاسکیں۔

لاکھوں کے لیے علاوہ رہائش اور کھجک کا انتظام کیا گیا ہو۔ ایسے لاکھوں کے واسطے بھی الیکٹرانک انجینئرنگ کے میدان میں کیریئر
جملے کا سنہری موقع ہو۔ ————— مفصل پراپکٹس کیلئے دو روپے یا بیرونی آرڈر یا پوسٹل آرڈر میں ایک ڈاکٹر کے نام آنے چاہئیں۔

شکاگو انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (رجسٹرڈ)

۷۰، گرین پارک، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۷

تذکرہ حضرت سید شاہ علم اللہ رائے بریلوی
 ایڈیٹر: "ایضت الاسلامیہ"
 مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے تصدیق، ان کی تصدیق کے ساتھ
 حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی کے حوالہ علی اور شہید عالمگیری کے حوالہ علی اور حضرت شاہ علم اللہ حسنی
 رائے بریلوی کے صفات و کمالات اور اخلاق عالیہ کا پرانہ اور ایمان افزہ تذکرہ اور ان کے بالکالی فرزندوں اور خلفائے
 مختصر حالات زندگی، ایک عظیم شخصیت کا قیامت جو ابھی تک پردہ گہرائی میں ہے۔۔۔ نیت
 ناشر: مکتبہ اسلام، ۳۷، گوین رُڈ، لکھنؤ (دوبئی)

BOMBAY, ANDHRA, TRANSPORT, Co.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAAY - 3

منہ دیکھانے میں جھجک کیوں؟

کیا چہرے کے مہاسوں، پھتیبوں اور جلدی تکلیفوں کی وجہ سے؟

صافی

خون صاف کرنے کی

قدرتی دوا

تدر د

تب آپ یہ پڑھیے:

مہاسے، پھتیبیاں اور دوسری جلدی تکلیفیں خون کی
 خرابی کے سبب پیدا ہوتی ہیں، اس قسم کی جلدی
 تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے خون صاف
 کرنے والی مشہور دوا صافی استعمال کیجیے۔
 صافی میں آرمودہ جزئی بوٹیوں کے ایک مرکب شامل ہیں
 یہ تیزی سے اثر کرتی ہے، آنتوں اور گردوں کے خراب
 مادہ کو جسم سے باہر نکالتی ہے۔

قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تفسیر پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
 لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کلامِ آسمانی سمجھنے والی
 اہمت کی غالب اہمیت سے بھی سہ سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جیسے سادہ و آسان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مختصر اور آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کا بیان اس کتاب کا شہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی سمجھ سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شمس کرتی ہے۔
- قرآن اعلیٰ کتابِ ہدایت و نور کا نام ہے۔ یہ ہر صفت، ہر جملہ، ہر کلمہ، ہر حرف اور ہر آیت پر مشتمل ہے۔

کے تباہانہ افتران دکھنؤ

Regd No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 38 NO. 6

SEPTEMBER 1970

ROLEX

**Ω
OMEGA**

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

اومگا

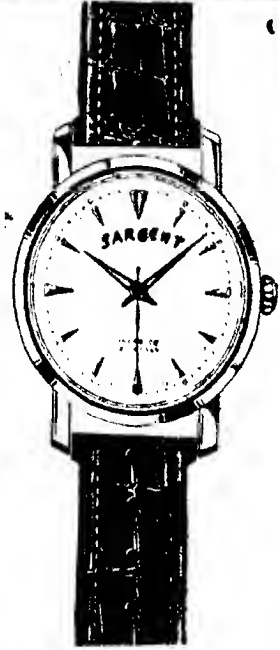
ایسٹ

سیزن

سار

فیولوبا

رومر

مکتہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ میں

محج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور ٹیڑھی کی شہرت
موسس ہونے والے محفل کے
کسی بھی شور و مہم میں تشریف لاکر
قسم کی گھڑیاں بننے لگیں انہوں

میں بارہا حیات خورید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نہوٹ کروادیں

پاک محل الشہد مکتہ المکرمہ

الفستان الكهنه

مكتبة

عتيق الرحمن بن بعل

پشکو ان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائے
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم

عصده وناستی
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم
ستول۔ پتل کا تیل
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم

ان پرانے خاص ناریس کا تیل
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم

کو کو جہا

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم

امی کا تیل
۱۰۰ ۵۰ ۲۵ ۱۵ ۱۰ کیم

عصده سرہندی

سَالَانَه چَندَہ

ہندستان سے ۸/-

پاکستان سے ۸/۵۰

ضمائم ۵۶ صفحات

قیمت

فی کاپی ۴۵/۰ پیسے

لفسان

لکھنؤ

سَالَانَه چَندَہ

غیر مالک سے

۵ اشکات

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

موصولہ مالک کا اضافہ

جلد (۳۸) | بابت ماہ رجب ۱۳۹۰ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۰ء | شمارہ (۷)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادلیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	دُنیا ڈیڑھ ہزار سال پہلے	مولانا عبد السلام قدوائی	۵
۳	اسلام میں مکمل انارک کی دریافت!	عتیق الرحمن سنہلی	۱۷
۴	میری طالب علمی	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۱
۵	غلطیاں اور استدراکات	مولانا مجیب اللہ صاحب ندوی	۵۲
۶	نئی مطبوعات	ع۔ سس	۵۸

اگر اس ائمہ میں سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اکتوبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی، پی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹریلین ملڈ لگ لاہور کو بھیجیں ہمیں براہ راست اسکی اطلاع بھی دیں۔ انہیں دی پی انہیں جاسکے گا لہذا ۲۸ اکتوبر تک چندہ کی اطلاع نہ ملنے کی صورت میں ہم مجبور ہوں گے کہ رسالہ بھیجنا بند کر دیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی ڈی آر کو پُر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو تپہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہو۔

تالیف اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر تالیف کسی کی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۲۸ تالیف تک آجانی چاہئے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفسان، پچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پرپر اسٹریٹ تیز پریش میں چھپوا کر دفتر الفرقان، پچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از ————— عتیق الرحمن منہلی

پروفیسر محیب (جامعہ ثبیبہ) کے ایک مقالے کا جائزہ جو گزشتہ اشاعت سے شروع ہوا تھا، زیر نظر اشاعت میں اس کی دوسری اور آخری قسط لکھی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہاں بھی کہنا ہے اور اس کے مخاطب خاص طور سے ہندوستان کے علماء اور طالبانِ علم دین ہیں۔

محیب صاحب کے مقالے کے مقصدی نکات میں دلائل کے لحاظ سے کوئی وزن نہیں، ایک عام صاحبِ انش کے مقام سے بھی وہ فروتر ہیں اور قرآنِ پاک کی دعوت سے ایک فی الجملہ باخبر آدمی بھی انھیں حیرت انگیز اور مضحکہ خیز کے سوا کچھ نہیں قرار دے سکتا۔ مگر جو چیز اس طرح کی "اصلاحی" تجاویز کا محرک ہوتی ہے یا موقع فراہم کرتی ہو، محیب صاحب کا یہ مقالہ اس کی پوری نشانہ گیری کر رہا ہو۔ اور وہ یقیناً اس کی مستحق ہے کہ پوری تنقید کی کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جائے، درنہ جب تک یہ چیز باقی رہے گی، ہمارے اس طرح کے جائزے اور جوابات اس خطرے کا سد باب نہیں کر سکتے جو "اصلاحی" تجاویز کی صورت میں ایک طرف سے ملت اسلامیہ کے سرپرستوں کو مار رہے ہیں اور دوسرے طرف ان میں وہ اپنے لیے زمین کو زیادہ ساڑ رہے ہیں۔

وہ چیز خواہ ہمارے لیے کسی ہی تلخ ہو، علماء کا فکری جمود اور عصری مسائل کے بارے میں اُن کا فرار اور گریز والا رویہ ہو۔ زیادہ تفصیل کا یہ موقع نہیں، مثال کے طور پر صرف مسلم پرسنل لا کے مسئلے کو سامنے رکھ لیا جائے، صحیح یا غلط اور جہان تک ہم سمجھتے ہیں صحیح، یہ تاثر بن چکا ہے کہ پرسنل لا کے معاملات میں فی الجملہ قانونی رد و بدل کی ضرورت علماء کو تسلیم ہو چکی ہے اور کمیٹیاں اس پہلو سے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے بنائی جاتی ہیں لیکن پھر مثال مسئلے کے سوا یہ کوئی دوسرا تاثر نہیں پیدا کرتیں۔ اب تک کتنی ہی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں، لیکن لوگ یہ طعنان چن کر لینے سے ہنر محروم ہیں کہ علماء اور ناسخہ گان دین کا کوئی بھی حلقہ کسی نتیجہ پر پہنچ گیا۔

نہ حالات میں گنجائش ہے کہ اس طرح لیت و لعل سے کام لیا جائے اور نہ علماء کی ذمہ داری اس کی اجازت

دیتی ہو۔ اگر ان تک کے سوچ بچانے اس نتیجہ پر پہنچایا ہو کہ معاملات جوں کے توں رہنے چاہئیں، تو اسے صاف طور سے کہہ کر یہ تاثر ختم کیا جانا چاہیے کہ ضرورت کے تو علماء بھی قائل ہیں مگر رہنمائی سے عاجز ہیں اور اس کے ساتھ دلائل سے اپنے موقف پر لوگوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو، تو جو کچھ بھی عند اقتدار و رضا اناس اپنی ذمہ داریاں دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے اسے حتمی اور قطعی انداز میں نہ بھی ایک رائے کے طور پر بہر حال ان لوگوں کو پیش کر دینا چاہیے جو اس معاملے میں کچھ بتانے دینے کی ذمہ داری نہ پایاں طور پر اڑھ چکے ہیں، نہ یہ کیا جلتے نہ وہ کیا جاتے تو پھر اس کا نتیجہ عجیب صاحب کے جیسے مقالے ہی ہوں گے۔ اور یہ اپنے تمام بے تکلف پن کے باوجود بہر حال اپنا حلقہ اثر بنائیں گے۔ کَادَ الْعُقْرَانِ بُكْرُونَ كَفَرًا (حدیث نبویؐ) کی روشنی میں ایسے تمام واقعات اور امکانات ایک نظری پہلو رکھتے ہیں۔

عجیب صاحب کے مقالے کا ایک بڑا حصہ ملتا کہ الفاظ کریمہ کی کوشش پر مشتمل ہے، ہم نے اس پر بحث کر لینی کچھ زیادہ ضرورت نہیں سمجھی۔ اس لال کے لحاظ سے یہ کسی اتنا ہی سبے وقعت ہے جتنے ان کے دوسرے مقصدی مباحث، تاویخ کو بھی انھوں نے کافی غلط رنگ میں پیش کیا ہے۔ گمان کا یہ لازم نہیں ذرا گراں نہیں گزرا ہو کہ مجموعی طور پر علماء اجتماعیات میں اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے ہیں، جو ان کے دعوے کی رو سے ان کا منصب ہے۔ علماء کے حق اور دین میں ان کے مقام کا دفاع تو سین دین اور حق کی حفاظت کا تقاضا نہ ہو۔ کرب پر کی جانے والی کوئی گرفت سچی ہو تو وہ کسی کے بھی منہ سے نکلے اس پر براہ فرشتگی حق پستی نہیں ہو اور نہ (ہماری ناقص رائے میں) کوئی صحیح مصلحت اندیشی عجیب صاحب کے اس معتادہ کے اس جز کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ درود یہ مصلحت اندیشی جس سے وارٹنے کی اب درود و رنگ امید نہیں ہو ہمیں دکھا جائے گی۔ علمائے دین کا یہ بڑا گریہ و ریاہ ایک صاف حقیقت ہو جسے مصلحت اندیشی کے چکر میں ڈھکے رہنے کی کوشش نتیجہ کے اعتبار سے اسے بڑھاوا دینے کی ایک کارروائی کے سوا اور کچھ نہیں ہو۔ ہمارے بزرگ ہمیں معاف کریں کچھ مثالیں خود ہمارے سامنے ہیں جو عرصہ سے سوہان و درجہ نبی ہوئی ہیں۔ اسے دو ماہ قبل اگست کے الفرقان کا ادارہ لکھ کر ایک معنی میں اسی دائرے کی ایک مثال کو ہم نے چھڑھٹا تھا۔

پانچ چھ سال قبل جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی پارلیمنٹ کی دخل اندازی کا مسئلہ پہلی بار زور و شور سے اٹھا تو لکھنؤ میں مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے ملک کے چبیدہ اور مختلف حلقوں کے نمائندہ علماء کی ایک متعل مجلس خاص اسی مسئلہ کی تحریک سے وجود میں آئی۔ لیکن سب سے پہلا جو کام اس مجلس نے پہلی ہی نشست میں کیا وہ یہ تھا کہ اس مسئلہ کو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے اٹھا رکھا جائے اور آغاز کار ایک دوسرے مسئلے سے ہو لیکن وہ مناسب وقت تو آج تک نہ آیا جس میں پرسنل لا کا مسئلہ زیر غور آتا۔ اور دوسرا مسئلہ (انٹروٹن کا) جو ہمارے

مجلس تحقیقات شرعیہ کے نام سے

لیا گیا تھا، اس کے بارے میں جو رہنمائی اس مجلس نے کافی غور و خوض کے بعد دی، وہ مسئلہ کا منہ چھو لینے کے علاوہ اور کسی معنی میں رہنمائی نہیں تھی۔ اور غالباً اس پہلی کوشش ہی کا شعوری یا غیر شعوری اثر تھا کہ مجلس مغل ہونا شروع ہو گئی۔ اور آج دلائل العلوم ندوۃ العلماء میں ایک چھوٹے سے بورڈ اور مختصر کمرے کے سوا، عملاً اس کا کوئی وجود نہیں رہ گیا ہے۔

کیا نتیجہ ان باتوں کا ہوگا؟ کیا یہ عجیب صاحب یا ان سے زیادہ دانشمند اور سلیقہ مند لوگوں کے لیے اس بات کی دعوت نہیں ہو کہ وہ اس خانہ خالی میں انازاگ آجائیں؟۔
ہم اپنے بزرگوں سے نہایت ادب کے ساتھ ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جیسوں کی یہ جائزہ نگاری قطعاً بے کار ہو اگر ہم یہ کہنے کے قابل نہ ہو سکیں کہ علماء کی نشینری اپنا کام ٹھیک طور سے کر رہی ہے۔

جامعہ ملیہ کا ذکر آ رہا ہے تو ایک ضروری بات اس کے سلسلے میں کہہ دینے کا بھی اچھا موقع ہو۔ جامعہ کی آبادی اپنی مسجد سے محروم ہو کر تعمیرات میں اس کا منصوبہ کافی پرانا ہو کر شتہ سال اور اب جامعہ نے اس مسجد کی تعمیر کا عزم کیا اور اپیل کی کہ ہندوستان کے مسلمان اس ضرورت کے لیے مجوزہ رقم فراہم کریں بتیمبر کے رسالہ جامعہ سے منظوم ہوا کہ اس اپیل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ ہمیں معلوم نہیں کہ اس اپیل کو بار آور کرنے کے سلسلے میں جو جدوجہد اہل جامعہ کو کرنا چاہیے تھی وہ کس حد تک کی گئی، لیکن اگر اپیل کے کارگر نہ ہونے میں صاحب استطاعت مسلمانوں کی سردمہری کو دخل ہو تو ہمارے خیال میں ان کا یہ رویہ نظر ثانی کا محتاج ہو۔ جامعہ کی مسجد بہر حال تعمیر مونی چلائیے۔ خدا کے فضل سے وہاں نماز پڑھنے والے اس تعداد میں موجود ہیں کہ مسجد کی تعمیر ان کوئی کارعبت نہیں ہوگی، ہم جس پہلو سے بھی سوچتے ہیں مسجد کی تعمیر وہاں ضروری ہی نظر آتی ہے۔

از قلم: محمد اسلمی
ایڈیٹر "البعث الاسلامی"

مذکرہ حضرت سید شاہ علم الشرائع بریلویؒ

مولانا سید ابوالحسن ندوی کے بصیرت افزا مقدمہ کے ساتھ

حضرت سید احمد شہیدؒ رائے بریلوی کے جید اعلیٰ اور عہد عالمگیر کے ممتاز شیخ وقت اور عارف باشر حضرت شاہ علم الشرائعؒ رائے بریلوی کے صفات و کمالات اور اخلاق عالیہ کا پر اثر ایمان افزا تذکرہ اور ان کے باکمال فرزندوں اور خلفاء کے حالات زندگی۔ ایک عظیم شخصیت کا قیادت جو ابھی تک پردہ گنہامی میں ہو۔

اعلیٰ کتابت طباعتی، مجلد نمبر ۱۲۱، جیت نیو، ۴ چار روپیہ

ناشر: مکتبہ اسلام، ۳، گوئن روڈ لکھنؤ (بریلوینی)

دنیا دیر ہزار سال پہلے

مَوْلَانَا عَبْدُ السَّلَامُ قَدَوَاعِي جَامِعَهُ مِلّیۃ دِہْلُو

— (۲) —

ایرانی تارخ میں نوشیرواں کے عدل و انصاف کا بڑا شہرہ جو لیکن جہم میں منجیس ٹھکانے اور کھال کھینچوانے کے واقعات اس کے ہاتھوں بھی ہوئے۔ اس زمانہ میں ہی وحشیانہ سکیا بے رحمیاں اور زیر دستوں پر امرا کی تعدیاں جاری تھیں۔ بادشاہ کو خدا کی کا قریب حاصل تھا اور بائیں ہر شخص کو بادشاہ کو سجدہ کرنا پڑتا تھا اور جب اُسے مخاطب کرنا ہوتا تو آپ خدا ہی کہہ کر خطاب کرنا ضروری تھا۔ نوشیرواں اپنا ذکر ان القاب سے کرتا تھا۔ ”وجود ربانی“ ”زبردستوں کا زبردست“ ”خداؤں

کا ہمشکل ام

کسی شخص کی مجال نہ تھی کہ بادشاہ کی رائے سے اختلاف کر سکے۔ ذرا سا اختلاف بھی جہان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مرادف تھا۔ اس کا اندازہ حسب ذیل واقعہ سے کیا جا سکتا ہے۔

اپنے عہد حکومت میں اس نے زمین کا نیا بندوبست کرایا تھا۔ جب کام ختم ہو گیا تو اس نے ”ایک کوفل منعقد کی اور دبیر خزان کو نام دیا کہ لگان کی نئی شہر میں آباد و بلند پڑھ کر سناے۔ بب وہ پڑھ چکا تو خسرو (نوشیرواں) نے حاشرین سے دو دفعہ پوچھا کہ کوئی اعتراض تو نہیں ہو۔ سرسب

لے قیسم جٹین کے نام نوشیرواں نے جو خط لکھا ہو اس میں اپنے بہت سے القاب کے ساتھ مذکورہ بالا الفاظ بھی استعمال کیے ہیں۔ ملاحظہ ہوتا تارخ ایران ص ۲۲۸

چپ رہو۔ جب بادشاہ نے تیسری مرتبہ یہی سوال کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور تعظیم کے ساتھ پوچھنے لگا کہ آیا بادشاہ کا یہ منشاء ہو کہ ناپائیدار چیزوں پر دائمی ٹیکس لگائے جو بعد از زمانہ نانا انصافی پر منتہی ہوگا۔ اس پر بادشاہ للکار کر بولا کہ اے مرد ملعون دگت رخ! تو کن لوگوں میں سے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ میں دیہروں میں سے ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو ظمدانوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالو۔ اس پر ہر ایک دیہر نے اس کو اپنے اپنے ظمدان سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ اس کے بعد سب نے کہا 'اے بادشاہ! جتنے میس آپ نے ہم پر لگائے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ سب انصاف پر مبنی ہیں۔ بقول رومن مورخ "کوپرد کو پیوس" اسے اس بات میں کمال حاصل تھا کہ جو بات وجود میں نہ تھی اسے بیان کرے اور جو وجود رکھتی ہو اسے چھپائے اور اپنے مظالم کی ذمہ داری مظالمیوں پر ڈال دے۔ طاقتور کمزور، دل کو دباتے تھے اور ان کے ساتھ بہت ظلم اور بے رحمی کا سلوک کرتے تھے۔ ذات پات کی تمیز سند سے بڑھی ہوئی تھی۔ مسورائٹی کے مختلف طبقوں کے درمیان ناقابل عبور فاصلہ تھا۔ نیچے طبقہ کے لوگ نہایت خستہ حالتی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ نوشیہ وال کی مالی اصلاحات میں رعایا کی بہ نسبت خزانے کے منافع کا زیادہ ٹخنہ لکھا گیا تھا۔ گوکہ ادب و تہذیب کی ترقی ہوئی تھی لیکن عوام ان اس بدستور عسرت و بھارت کی زندگی گزار رہے تھے۔

اس زمانے کی حالت کا صحیح نقشہ نوشیہ وال کے معاصر ایرانی مفکر اور حکیم بزرگوار نے حسب ذیل الفاظ میں کھینچا ہے۔

”ہمارا زمانہ جو کہ نہ سال اور از کا رفتہ ہو چکا ہو اگرچہ ایک روشن پہلو رکھتا ہے تاہم حقیقت میں وہ بھگتا رہا ہو، اگرچہ خدا نے بادشاہ کو اقبال مندی اور کامیابی بخشی جو اور بادشاہ خود بھی مال اندیش، توانا، عالی ہمت، متجسس، عادل، رحم دل، فیاض، صداقت پسند، دانا، ذی فہم، فرض شناس، جفاکش، عاقل، امداد کرنے کو ہر وقت آمادہ، حلیم، لطیف، معقول پسند، مہربان، ہمدرد، واقف کار، علم دوست، نیکی اور نیکیوں کو پسند کرنے والا ظالموں پر سختی کرنے والا، بے خوف، اہل ارادے والا، رعایا کی مرادوں کو بر لانے

والا اور اس کی تکالیف کو دور کرنے والا ہو لیکن باوجود اس کے ہمارا زمانہ ہر پہلو سے رد و تنزل
ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے صداقت سے ہاتھ اٹھالیا ہو جو چیز مفید ہو وہ موجود نہیں
ہو اور جو موجود ہو وہ مضر ہو جو چیز اچھی ہو وہ مہربانی ہوئی ہو اور جو بری ہو وہ سرسبز ہو اور غ
کو فروغ ہو اور نیکی بے رفق ہو۔ علم پستی کے درجہ میں ہو اور بے عقلی کا درجہ بلند ہو۔ بدی کا بل بالا
ہو اور شرافت نفس پال ہو۔ محبت سرد ہو اور نفرت مقبول ہو۔ فیض دگر کم کا درجہ اذہنی
پر بند ہو اور شریروں پر کھلا ہو۔ غدا ہی میرا ہو اور دنا خواہید ہو۔ دروغ شمر ہو اور راستی
بے ثمر ہو جو خلیہ مغلوب ہو اور باطل غالب ہو۔ سکام کا فرض صرف عیاشی کی مانند اور قانون کو توڑنا
ہو۔ مظلوم اپنی ذلیل پر قانع ہو اور ظالم کو اپنے ظلم پر فخر ہو جو جس اپنا منہ کھولے ہوئے
ہے اور درد نہ دیکھ کی ہر چیز کو نگل رہی ہو۔ قناعت ناپید ہو۔ شریروں کا سرعش پر ہو
اور نیک قعر بذلت میں ہو۔ شرافت قلب بلندی سے پستی میں آگئی ہو اور دانست کو عزت
و طاقت نصیب ہو۔ تسلط لائقوں سے نالائقوں کی طرف منتقل ہو گیا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا
ہو کہ دنیا مسرت کے نئے میں یہ کہہ ہی ہو کہ میں نے نیکی کو منتقل اور بدی کو را کر دیا ہے۔

۹۹ھ میں نوشیرواں کا انتقال ہوا اس کے بعد حالات اور خراب ہوتے گئے، اس کا
بیٹا ہر مزہ چارم کے نام سے تخت نشین ہوا لیکن اس سے امراء پیشوایان مذہب اور شرفاء قوم مارا
تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال کی مختصر بادشاہی کے بعد ۱۰۹ھ میں معزول ہوا اور چند دن بعد قتل
کر دیا گیا، اس کی جگہ خسرو دوم تخت پر بٹھایا گیا لیکن بیردنی لڑائیوں، اندرونی بغاظیبوں اور خانہ جنگیوں کا
سلسلہ برابر جاری رہا، اور ملک کی حالت روز بروز بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ خسرو دوم کے خلاف شورش
میں بڑی بغاوت ہوئی جس کے نتیجہ میں اسے تخت و تاج سے ہاتھ دھونا پڑا لیکن پھر قیصر دوم ماریس
(MAURICE) کی مدد سے دوبارہ ایران پر قابض ہوا۔ اور ایک طویل زمانہ ۶۲۸ھ تک بادشاہ
کے تاربا۔ لیکن رعایا کی حالت میں کوئی ترقی نہ ہوئی اور ہوتی بھی کیونکر؟ نہ بادشاہ کو اس کی فکر تھی نہ امراء
کو۔ خسرو دوم انتہائی درجہ کا خود پسند اور تکبر تھا۔ وہ بڑا حریص تھا لوگوں کی جائیداد مال پر حرص

کرتا تھا۔ اس کے افسر خراج کے وصول کرنے میں بڑی سختی کرتے تھے۔ اور جبر و تعدی کے ساتھ لوگوں کے مال چھین لیا کرتے تھے۔ خسرو کی طبیعت کی نمایاں ترین خصوصیت جس میں ذرا پرستی تھی۔ اس نے ہر ممکن طریقہ سے بے اندازہ دولت جمع کی اور اسے رفاہ عام کے کاموں سے بچا کر اپنے خزانوں میں بھرا۔ وہ اس قدر کینہ پرورد اور بد بگمان تھا کہ جو لوگ سرگرمی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے تھے اُن کو مردانے کے لیے بھی مواقع ڈھونڈھتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے وفادار افسروں کو محض دھم بھم کر دیتا تھا۔ اس طرح اس نے لوگوں کی زبان کی زبرداری کی تھی اور وہ اس سے سخت نفرت کرنے لگے تھے۔ وہ لوگوں کو ذلیل سمجھتا تھا۔ اس کی سیاہ دلی اور ناخدا ترسی اس درجہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کا رد کے افسر کو حکم دیا کہ جیل خانوں میں جتنے قیدی ہیں سب قتل کر دیے جائیں جن کی تعداد آٹھ سو ہزار تھی۔ انہیں خسرو کے جو حالات مختلف مآخذوں سے نہیں معلوم ہوئے۔ یہ ان کو کچھ کہ اس کے ساتھ کوئی محبت یا ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کینہ پرورد مکار، حمولیس اور بزدل بادشاہ کے خصائل میں کوئی دلکش چیز تلاش کرنا بے سود ہو۔ اس نے اپنی رعایا پر جو ناقابل برداشت بوجھ ڈال رکھا تھا اس کا صحیح اندازہ صرف سوئے چاندی اور زیورات کے ان ڈھیروں سے نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے خزانے میں بھرے ہوئے تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کثیر رقموں کا ذکر بھی ضروری ہو۔ جو بادشاہ اور اس کے دربار کے سامان عیش و عشرت میں صرف کی جاتی تھیں۔ افیش پرستی اور فضول خرچی کا یہ حال تھا کہ اس کے محل میں بانڈیوں کے علاوہ تین ہزار بیویاں تھیں۔ خدمت کے لیے تین ہزار نوکر، سواری کے لیے آٹھ ہزار اونچو گھوڑے اور سات سو ساٹھ ہاتھی تھے۔ اور بار برداری کے لیے بارہ ہزار خچر تھے۔ پوشاک، انعام اور محلات کی آرائشگی پر بیدار بج رہے صرف ہوتا تھا اور اس کے بوجھ سے غریب رعایا پیسی جا رہی تھی۔

ان حالات کی اصلاح کی کوئی راہ نظر نہیں آتی تھی۔ امور اور دوزار سب اسی رنگ میں تھے۔ علماء اور دینی رہنماؤں سے توقع ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے پیر و نصائح اور اثر و رسوخ سے اس صورتحال کو تبدیل کریں، لیکن ان کی حالت خود ہی قابل اصلاح تھی۔ ایران کا اسل مذہب زردشتی تھا لیکن زردشت کی تعلیم صدامسال کے تغیرات سے بہت بدل گئی تھی۔ اور سائے شیوں میں کافی تحریف ہو چکی تھی اور اس کے

مغائب کچھ سے کچھ سمجھے جانے لگے تھے۔ پھر انوی، عرفانی اور مزد کے خیالات و عقائد کی آمیزش نے صورتحال اور ذرا سا بد کر دی تھی اور نہ صرف عقائد خراب ہو گئے تھے بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی اخلاقی قدیں کمی آتی جاتی رہی تھیں۔ زندگی بے مقصد ہو گئی تھی، نفس کی پاکیزگی کا خیال برائے نام ہی رہ گیا تھا اور انسانیت کی بے غرض خدمت کا جذبہ کہیں شکل ہی سے دکھائی دیتا تھا۔ ہر جگہ عیش پرستی اور ہوس رانی کا دور دورہ تھا۔ بقول عصر حاضر کے ایک نامور مؤرخ کے ”خاوس کے روحانی آتش کدہ میں اب زندگی کی کوئی بینکاری باقی نہیں رہ گئی تھی۔ زرقشت کی آگ کی گرمی ختم ہو گئی تھی، نور و ظلمت کے فلسفہ نے ایران کی ہر قسم کی علمی طاقت فنا کر دی تھی۔ بڑوں و اہلین کی دد ملی حکومت نے روحانی امن و امان کی سلطنت بر باد کر دی تھی۔ اندر دینی بد نظمی، باہمی خانہ جنگی بادشاہوں کی تغافل شعاری، امراء کی عیش پرستی اور عوام کے اخلاقی انحطاط میں برابر ترقی ہوتی جا رہی تھی۔“

سیاسی اعتبار سے روم و ایران کا ہم پلہ کوئی اور ملک نہ تھا لیکن بعض اعتبارات سے چین اور ہندوستان بھی قابل ذکر ہیں۔ چین کو دنیا کی تہذیبی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہو کسی زمانے میں اس نے تہذیب و تمدن کی بڑی خدمت انجام دی تھی، لیکن جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت اسے دنیا میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی۔ نہ اس کا کوئی سیاسی وزن تھا، نہ اس کی تہذیب و مدنیت کی کوئی قدر و قیمت تھی نہ اس کے روحانی فلسفہ اور مذہبی نظام کی کوئی قیمت تھی جاتی تھی۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو برس پہلے حکیم کنفیوشس (CONFUCIUS) نے اسلام و تعمیر کا ایک اہم پروگرام پیش کیا تھا۔ لیکن اب اس کی وفات کو ایک زمانہ ہو گیا تھا۔ ہزاروں برس کی طویل مدت میں اس کی حقیقی تعلیمات نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھیں۔ اخلاقی و معاشرتی اصول کی وضاحت کرنے والا اس کا مرتب کردہ کوئی لٹریچر موجود نہ تھا۔ اس کی تعلیمات پر سب سے قدیم کتابیں اس کے ہاتھ (Tse - Sze) کی ”DOCTRINE OF THE MEAN“ اور اس کے شاگرد (Tasang - Sin) کی ”THE GREAT LEARNING“ بھی جاتی ہیں لیکن ان کی بھی تاریخی نقیشت کے بعد کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی ہے اور اس کا کوئی قطعی ثبوت

ہم نہیں پہنچتا جس سے یہ یقین ہو سکے کہ یہ کتابیں زمانے کی دست برد سے محفوظ رہی ہیں بلکہ اس کے برخلاف اس کا پورا امکان معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت کچھ تحریف ہو گئی ہو، کیونکہ حکیم کنفیوشس کے انتقال کے ۲۲۵ برس بعد چین میں بادشاہ "Tsin" کا غلبہ ہو گیا تھا۔ یہ شخص حکیم کنفیوشس کا بڑا سخت مخالف تھا۔ اس نے چین پر تسلط ہو جانے کے بعد ان کی تمام یادگاریں مٹا دیں، ان کے معتقدوں کو زندہ جلادیا اور سب قدیم تحریریں اور کتابیں پھونک دیں جن پر کنفیوشس کے خیالات و عقائد کی بنیاد قائم تھی۔ ایک عرصہ کے بعد چین میں دوسرا حکمران خانہ ان ہان "Han" برسرِ اقتدار آیا۔ یہ حکیم کنفیوشس کا بڑا معتقد اور قدر دان تھا۔ اس نے برباد شدہ آثار اور کتابیں پھر سے مرتب کرانے کی کوشش کی اور اب کنفیوشسی عقائد و اصلاحات کا جو ذخیرہ پایا جاتا ہے وہ ان عہد ہی کا مرتب کردہ ہو لیکن محققین کے نزدیک تاریخی طور پر ان کی صحت ثابت نہیں بلکہ زیادہ تر جعلی سمجھی جاتی ہیں۔

تفصیل بالا سے ظاہر ہے کہ حکیم کنفیوشس کے انتقال کے سو اودو برس بعد ہی اس کی تعلیمات دنیا سے مٹ گئی تھیں پھر جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یعنی چھٹی صدی عیسوی دہ تو اور بعد کا دور ہے۔ اس وقت تو حکیم موصوف کا صرف نام ہی ذہنوں میں رہ گیا تھا۔ ان کی حقیقی تعلیمات سے واقفیت کا کوئی امکان باقی نہ رہا تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ عقائد کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی اور اعمال ان کی رہنمائی سے آزاد ہو گئے تھے۔

حکیم کنفیوشس کے علاوہ ایک زمانے میں چین میں بدھ مذہب کا بھی اثر تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے دو ڈھائی سو برس پہلے بدھ مذہب کے مبلغ چین پہنچے تھے اور انہوں نے اپنے خیالات پھیلانے کے لیے اب بدھ کی حقیقی تعلیم بھی لگا ہوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس وقت صرف عمل میں کچھ رسوم اور ذہن میں چند نقوش باقی رہ گئے تھے، ایمان صحیح اور اعمال صالحہ کے بجائے مقدس مقامات کی زیارت اور برکات سے اکتساب فیض جہدِ جہد کا مقصد بن گیا تھا۔ انگریز چھٹی صدی عیسوی میں چین میں بھی دین داریں اور اخلاق و معاشرت کا کوئی مستحکم نظام نہ تھا نہ کوئی ایسا ضابطہ حیات موجود تھا جو زندگی کی کشاکش میں دلیل راہ کا کام دیتا، انسانیت کی صحیح خدمت

کی راہ دکھاتا، جمہوریت و مساوات کا درس دیتا، نوع انسانی کے اختلافات مٹاتا اور ایک عالمگیر برادری کی بنیاد مستحکم کرتا۔

ہندوستان | ہندوستان ایک زمانہ میں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کمالات کا مرکز تھا، کبھی یہاں قدم قدم پر نفس کی پاکیزگی اور روح کی بالیدگی کا سامان تھا لیکن اب ہر جگہ مٹا ہوا علم و حکمت کی سبزیں خالی تھیں، گیان دھیان کے استھان سونے پڑے تھے، عدل و انصاف کے مرکز ویران تھے، زندگی کے ہر گوشہ میں انتشار برپا تھا، حکومت دہماں بانی کے تحت چھوٹے چھوٹے راجاؤں کی آماجگاہ تھے، یورپ اور گپت خاندان کے طاقت ور فرمانروا ملت ہوئی ختم ہو چکے تھے اب چند گپت، اشوک، کنشک اور دیگر ماجیت کے صرف اضافے زبانون پر تھے، سیاسی طور پر ملک سیکڑوں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور آگے دن جنگ و جدل کا بازار گرم رہتا تھا۔ گپت خاندان کے زوال کے بعد ۳۵۰ء سے ۶۰۰ء تک ہندوستان کی حالت انقلابی رہی، اس عرصہ میں نہ کوئی بڑا بادشاہ ہوا اور نہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا، شمالی ہند کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔

۶۰۰ء کے بعد راجہ ہرش دروہن نے ان حالات کو سنبھالنے کی جدوجہد کی لیکن بندھیا چل کے اسی پادشہ اس کا اثر ہو سکا جنوبی ہند پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اور چالوکیہ خاندان کے راجہ یل کیسن ثانی نے ایک زبردست لڑائی کے بعد اسے سخت شکست دی۔ اس کے بعد جنوبی ہند کی طرف اس کی پیش قدمی رک گئی اور اس کا دائرہ حکومت شمالی ہند تک محدود ہو گیا، ہرش کی زندگی تک شمالی ہند کا شیرازہ بندھا رہا لیکن اس کے انتقال کے بعد یہ شیرازہ ایسا بکھرا کہ کچھ کسی طرح کوئی نظم قائم نہ ہو سکا اور سارے ملک میں طوائف الملوکی کا درد دورہ ہو گیا تھا۔

مذہب کی اصلی تعلیم نگاہوں سے ادھل ہو چکی تھی، رام اور کرشن کی حقیقی زندگی افسانوں میں چھپ گئی تھی، ویدوں کی صحیح تعلیم پر رسوم و رواج کا پردہ پڑ گیا تھا۔ ویدوں کی اصلی تعلیم تو حید کی تھی لیکن رفتہ رفتہ اس کا اصلی مطلب ذہن سے محو ہوتا گیا اور تشبیہ و استعارے حقیقت سمجھ

جانے لگے، بیرونی اثرات سے متاثر ہونے سے پہلے ویدک مذہب میں بت پرستی کا وجود نہ تھا۔ شاعرانہ الفاظ میں کبھی خدا کی صفات انسانی شکل و صورت میں بیان کی جاتی ہیں مگر اس عہد کے لوگوں نے کبھی بت نہیں بنائے، جو اب دیوتا سمجھے جاتے ہیں وہ اس ذات واحد کے مختلف نام تھے یہ لیکن آثار قدرت کا بیان فطرت پرستی تک لے گیا اور فطرت پرستی نے دیوتا پرستی تک پہنچا دیا اور آریا مذہب رسوم و قربانی کے دھکوں میں بھنس کر سحر اور افسانہ ہو کر رہ گیا۔ ہر نوعی شعا پر مذہبی سحر شیطانی میں تبدیل ہو گئے۔ اس وقت اگرچہ باب مذہب اس غلط روی کو روکنے کی کوشش کر سکتے تھے لیکن ماہرین الہیات، اور باب فلسفہ اور مذہب پر غور و خوض کرنے والوں نے عام مردِ مذہب کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہیں کی یہ مذہبی رہنما رشک و حسد میں مبتلا تھے۔ ان کے دل باہمی غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ انھیں نہ اپنے نفس پر قابو حاصل تھا اور نہ صفائی قلب میں سر تھی۔ ہندوؤں کے محافظ بد اخلاقی کا سرچشمہ تھے جو لاکھوں کروردوں نادان پرستش کرنے والوں کو مذہب کے نام پر خوب لوٹتے تھے یہ ویدک عہد میں اصنام پرستی کا رواج نہ تھا لیکن اس زمانے میں مندروں میں بت پرستی علمی اعموم رائج ہو گئی تھی اور دیوتاؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے ۲۳ کرورتک پہنچ گئی تھی۔ ویدک عہد میں ساری ہندو قوم میں یکساں تھی، لیکن اب ذات پات کی تفریق شروع ہو گئی تھی جو نظام معاشرت کے لیے تباہ کن تھی یہ عورتوں کو محکومیت اور غلامی کا درجہ دیا گیا تھا۔ تو این نامنصفانہ وضع کئے گئے تھے جن میں علانیہ بعض ذاتوں کی پاسداری اور بعض پر جرم و ستم ہوتا تھا۔ برہمن خواہ کتنے ہی سنگین جرائم کا ارتکاب کرے سزائے موت نہیں دی جاسکتی تھی۔ اچھوت کا کسی اعلیٰ ذات والے کو چھونا جرم تھا، اگر بچی ذات والا اونچی ذات والے کو مارے تو حکم تھا کہ اس کے اعضاء کاٹ لیے جائیں۔ اگر گالی دے تو زبان کاٹ دی جائے۔

۱۔ ملاحظہ ہو ”ویدک ہند“ مصنفہ میڈم ڈیڈ۔ ۱۔ راکوژن ص ۸۲۔ ۲۔ تاریخ ہند قدیم کے۔ ایم۔ بانرجا
۳۔ ملاحظہ ہو مکالمہ گوتم بدھ اور ایتنا برہمن کے۔ ایم۔ بانرجا۔ ۴۔ ہندوستان قدیم جلد ۲ ص ۲۸۵
مصنفہ آر۔ سی۔ دیت۔ ۵۔ ایضاً ص ۳۷۶ و ص ۳۸۱۔ ۶۔ ایضاً جلد ۳ ص ۲۰۴
۷۔ ایضاً ص ۳۳۴

اور اگر اسے تعلیم دینے کا دعویٰ کرے تو اس کے منہ میں گرم تیل ڈال دینا چاہیے۔ راجاؤں کے محل میں شراب نوشی بکثرت رائج تھی۔ شاہراہوں پر آوارہ گرد اور جرائم پیشہ لوگوں کا مجمع لگا رہتا تھا۔ آدمی کی بیویوں کی کوئی تعداد قانوناً مقرر نہ تھی۔ قانون کی بنیاد مسادات انسانی پر نہیں بلکہ ذاتوں پر تھی۔ عورتیں فروخت کی جاتی تھیں۔ بیوہ کو دوسری شادی کی اجازت نہ تھی۔ وہ زندگی کی ہر لذت سے محروم رہنے کے لیے محروم آدمی جاتی تھی۔ الغرض موبین کا اجماع ہو کہ قدیم ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تاریک اور نقائص سے معمور وہ آخری دور جو تقریباً ستھ سے شروع ہوتا ہو۔

ان حالات کی اصلاح مذہبی نوشتوں کی مدد اور مذہبی رہنماؤں کی جلد جہد سے ہو سکتی تھی لیکن اتفاق سے اس عہد میں دونوں صورتیں ممکن نہ تھیں۔ مذہبی رہنماؤں کی سیرت کا ذکر ادھر ہو چکا ہو۔ مذہبی نوشتے امتداد زمانہ کی وجہ سے نہ اپنی اصلی ابتدائی حالت میں باقی رہ گئے تھے نہ ان کا صحیح مفہوم متعین کرنا ممکن تھا۔ دیکھ کر بہت زمانہ گزر اس وقت کی تاریخ موجود نہیں ہو۔ زبان، رسوم اور طرز بیان بہت کچھ بدل گیا ہو۔ اس لیے پس منظر کو پیش نظر کرنے اور مطالب کو صحیح سمجھنے میں بہت دقت ہوتی ہو۔ کچھ مطالب دستاویز تحقیق منہور قطعاً اور متعین نہیں ہیں۔ ابھی تک تلاش و جستجو جاری ہو۔ علمائے اپنے قیاسات کا ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کی تصحیح کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں حالت یہ ہو کہ مستشرقین میں ایک لطیفہ مشہور ہو کہ ہندو قدیم کے متعلق اگر کوئی کتاب لکھی جائے تو آخری باب تک پہنچتے پہنچتے پہلے باب کی نظر ثانی کی ضرورت ہو جاتی ہو۔ دیکھو لاکھوں ذی فہم انسانوں کی صدیوں کی محنت کا نتیجہ ہیں، جن میں ہزار ہا تغیرات کی گنجائش ہو۔ ادنیٰ اور ترتیبی شہادتوں سے معلوم ہوتا ہو کہ دیدوں کی تصنیف کا زمانہ بہت طویل تھا۔ ہم رگ وید کی تکمیل ہی عرصہ دراز میں ہوئی ہو، پھر اس کی تشریح و تفسیر کی گئیں جنھوں نے اس کے مطالب کو عجیب شکل دی۔ لوگ معاشرہ کی حالت بدلنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حتیٰ المقدور اس کے لیے کوشش بھی

۱۔ ہندوستان قدیم۔ آر۔ سی۔ دت ص ۲۴۲-۲۴۳ ۲۔ ایضاً ص ۲۶۹ ۳۔ سیرت النبیؐ بولانا سید سلیمان ندوی جلد چہارم ص ۲۳ مطبوعہ ۱۹۳۵ء قحطیہ متوسطہ ۴۔ راگوزن ۵۔ دیکھ ہند ص ۱۷۱ ۶۔ ایضاً ص ۱۷۱ ۷۔ تاریخ ہند قدیم مصنفہ کے۔ ایم۔ پانیکار۔

کرتے تھے لیکن مذکورہ بالا تفصیلات کی بناء پر کسی معتدل اور معتد بہ اصلاح کا امکان نہ تھا، اصل تعلیم کا پول سے اوجھل ہو چکی تھی، رسوم و رواج مقصود بالذات بن گئے تھے اور مذہب کے مستند صحیفوں کے بجائے قصص و روایات پر علم کی بنیاد تھی۔

بدھ کی مقدس اہستی نے دھرم کے بجٹھے ہوئے چراغ کو پھر سے روشن کیا، ظلم و جور کے خلاف پرزور آواز بلند کی، طبقوں اور ذاتوں کی اونچ نیچ کو ختم کرنے کا پرچار کیا اور خود راج پاٹ چھوڑ کر غریبوں، دکھیا روں اور مصیبت کے باروں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، دیس بدیس پھر کو سچے دھرم کی تعلیم دی اور رحم و کرم، ہمدردی و غم گساری، سخی و صداقت، عدل و انصاف، محبت و سلوک اور اخوت و مساوات کی تلقین کی، لیکن مدت ہوئی کہ وہ دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ اس وقت دھرمی صدی عیسویں میں ان کی وفات کو ایک ہزار سال گزر چکے تھے۔ اس طویل عرصہ میں ان کے پیروان کی تعلیم بھول گئے تھے۔ ان کی محبت و عقیدت تو دلوں میں تھی اور کچھ رسوم و رواج بھی باقی تھے لیکن دین کی روح اور تعلیم کا مقصد ذہنوں سے نکل گئے تھے عقیدت بڑھتے بڑھتے پرستش تک پہنچ گئی تھی اور خدا پرستی کے بجائے بدھ پرستی کا رواج عام ہو گیا تھا۔ بدھ کے ہزاروں بت بن گئے تھے اور جگہ جگہ نصب کر دیے گئے تھے لیکن دین کی تعلیم سے غفلت کا یہ حال تھا کہ بڑے بڑے مذہبی فاضلوں کو بھی صحیح طور پر پتہ چلنا دشوار تھا۔ بدھ کی وفات ۵۴۳ ق م میں ہوئی تھی، دو زیر بحث یعنی چھٹی صدی عیسوی میں تقریباً گیارہ سو برس ان کی وفات کو گزر چکے تھے اور ایک طرف ان کی تعلیمات و رسوم و رواج سے متاثر ہو گئی تھیں اور دوسری طرف مذہبی کتابوں میں ایسے اختلافات رد نما ہو چکے تھے کہ بڑے بڑے مذہبی فاضلوں کی جہد و جد سے بھی دور نہیں ہو سکے۔ بدھ کے انتقال کے سو برس بعد ہی اختلافات کا حل کرنا ناممکن ہو گیا، علماء مذہب کی ایک بڑی کانفرنس منعقد ہوئی لیکن انتہائی کوشش کے باوجود کسی ایک اصول پر سب متفق نہ ہو سکے اور کئی فرقے بن گئے، راجہ اشوک نے اپنے زمانے میں ان اختلافات کو حل کرنے کی پھر کوشش کی اور اپنی نگرانی میں بڑے رہنماؤں

۱۔ یہ سن پالی کتاب DIPAVANSA کے مطابق جو دوسرے ذرائع سے قلم بتاتے ہیں۔

۲۔ ملاحظہ ہو انٹیکلو پیڈیا برٹانیکا، عنوان ”بدھ“

اور علماء مذہب کی ایک بڑی کانفرنس منعقد کی تاکہ غور و فکر کے بعد بدھ کی مستند تعلیمات مرتب کی جائیں۔ لیکن پوری کوشش کے بعد کوئی ایسا مجموعہ مرتب نہ ہو سکا جس سے سب متفق ہوتے۔ دوسری صدی (ق.م) میں اختلافات بہت گہرے ہو گئے اور مہایانہ (کشتی بزرگ) مہینیانہ (کشتی خود) کے نام سے دو بڑے فرقوں میں مذہب کے لمنے والے منقسم ہو گئے۔ مہینیانہ گروہ کا نقطہ نظریہ تھا کہ دوسرے مذاہب کے اثرات سے بدھ مذہب کو محفوظ رکھا جائے اور سختی کے ساتھ انھیں تعلیمات پر قائم رہنے کی کوشش کی جائے جو بائی مذہب نے بیش کی تھیں۔ لیکن حالات اتنے بدل چکے تھے زمانے کے اثرات نے ذہنوں کو اس قدر متاثر کر دیا تھا اور دوسرے مذہبوں کے عقائد و خیالات اس درجہ جڑ بکڑ چکے تھے کہ مہینیانہ گروہ کی رائے قبول عام نہ حاصل کر سکی اور قوم کے ایک چھوٹے سے طبقہ کے سوا زیادہ لوگوں نے اس اصول کو تسلیم نہیں کیا۔ زیادہ رجحان یہی رہا کہ عقائد و خیالات اور اعمال و اطوار پر نظر ثانی کی جائے اور حالات کی تبدیلی کے ساتھ ان میں بھی ترمیم کی جائے۔ مہایانہ فرقہ تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی اکثریت رکھتا تھا اور ہمیشہ اسے تہذیبی عام حاصل، پہلی صدی عیسوی میں راجہ کنشک نے بدھ مذہب کے نامور علماء کی ایک کانفرنس ان مسائل پر غور کرنے کے لیے منعقد کی۔ اس کانفرنس نے غور و بحث کے بعد مہایانہ خیالات کو ترجیح دی، اس اصول کے مطابق بدھ مذہب کے قوانین پر نظر ثانی کی گئی اور انھیں تین حصوں میں منضبط کیا گیا۔ اصول مذہب، اعلیٰ تعلیمات اور قوانین کے الگ الگ مجوعے مرتب کیے گئے۔ یہ تینوں مجوعے (۱) سوٹاپٹاکا (اصول مذہب)، (۲) ابھیدھما (اعلیٰ تعلیمات)، اس دناے پٹاکا (قوانین و ضوابط) کے نام سے آج کل بدھ مذہب کی بنیادی کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ اوپر گزر چکا کہ یہ فرقہ بندی ہو چکنے کے بعد کی مرتب کردہ ہیں اور ایک فرقہ کے نقطہ نظر کی ترجمانی ہیں۔ علاوہ ازیں تفصیلات بالا سے یہ بھی واضح ہو کہ مذہب کی مستند اور طبعی تعلیمات سے واقفیت کا کوئی امکان باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بڑے بڑے علماء و ماہرین فن اور شاہی سرپرستی اور توجہ کے بعد بھی بدھ مذہب کا کوئی متفق علیہ مجموعہ مرتب نہ ہو سکا۔ اصل مذہب ہی صحیفے کی عدم موجودگی کے بعد بدھ دھرم کو تحریفات سے محفوظ رکھنا ناممکن تھا چنانچہ وہ محفوظ نہ رہ سکا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنیادی عقائد تک پر اتفاق نہیں رہ گیا اور کائنات کے آغاز و انجام کی گتھی بھی لائی نہیں ہو۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ بدھ مذہب کے اعتبار سے اس دنیا کا خالق کون ہو نہ ہی نوشتیوں کی اس تغیر حالت کے بعد صحیح نتائج تک پہنچنا ناممکن تھا۔

ایک طرف یہ حالت تھی دوسری طرف مال و جائیداد کے خواہش مند اور حکومت و ریاست کے طلبکار اس مذہب کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ طاقتور کمزوروں کو غلام بنانا چاہتے تھے۔ مالدار غریبوں کا خون چوسنا چاہتے تھے۔ راجہ و سرداروں کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مذہبی اجارہ دار اپنے اثرات کو قائم رکھنے اور اپنی گرفت مضبوط رکھنے کے لیے طویل اور پیچیدہ رسوم بیماری رکھنا چاہتے تھے۔ دین کی سادگی میں انھیں اپنے اقتدار کا خاتمہ نظر آتا تھا۔ الغرض تمام خود غرض اور اقتدار پسند طبقے بڑھ مذہب کو مٹانے پر تل گئے تھے۔ مذہب اپنی اصل روح پہلے ہی کھو چکا تھا اور اپنے عقیدہ مندوں کے ہاتھوں بے روح رسوم اور بے معنی روایات کا مجموعہ بن گیا تھا اس لیے مخالفانہ کوششوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور آہستہ آہستہ ملک سے فنا ہو گیا۔

الغرض پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں تہذیب تمدن، معیشت و معاشرت، سیاست و حکمرانی، عقائد و خیالات اور احکام و اعمال پر اعتبار سے اس ملک میں غیر معمولی اصلاح کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی نہایت بچپنی کے ساتھ ہر شخص کو انقلاب حال کی ترغیب تھی۔ (باقی)

سنگارا

خانہ دان بھر کے لیے

تیزی سے ساتھ

توانائی بچنے والا

جرٹی بوتلیوں اور دوائیوں سے بھر پور قریب

اسلام میں مکمل انارکی کی دریافت!

شیخ الجامعہ (جامعہ ملیہ) کے ایک مقالہ کا جائزہ

(از عتیق الرحمن سندھلی)

— (۲) —

اگر صرف علمی اور منطقی نقد ہمیں مقصود ہو تو یہاں تک کی گفتگو بالکل کافی تھی۔ مگر مقصود تو دراصل یہ دکھانا ہے کہ پروفیسر مجیب صاحب، جو ”جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی شیخ الجامعہ کے سبب کم از کم غیر مسلم دنیا میں تو ایک معتبر اسلامی بنامندہ سمجھے ہی جائیں گے، انھوں نے اسلام کی نامزدگی اپنے اس مقالے میں کس قدر غیر ذمہ داری کے ساتھ کی ہے۔ کس قدر گمراہی کا سامان نادانوں کے لیے فراہم کر دیا ہے اور ضمنی طور پر کتنی بری تصویر دنیا کے سامنے اسلام اور مسلمانوں کی ”ایک ایسے انداز سے پیش کی ہے جسے نادانقت تو ضمیر پرستی اور حق دوستی سمجھ سکتے ہیں مگر حقیقت میں وہ اسلام بیزاری کے سوا کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں خالص منطقی بحث کبھی کبھی باعث شکایت بھی بن جاتی ہے، خصوصاً جبکہ فریق ثانی کا انداز گفتگو منطقی نہیں کچھ وجدانی اور ”وارداتی“ ہو، جیسا کہ مجیب صاحب کا اس مقالے میں عام حال یہی ہے۔ ان دونوں باتوں کا تقاضہ یہ ہے کہ اوپر کی منطقی تنقید پر بس نہ کی جائے بلکہ مقالے پر کچھ اور بھی نظر ڈالی جائے کہ کیا کیا فرمایا ہے اور کیا کیا نتائج اس سے نکلتے ہیں؟ خاص کر وہ محرکات کیا ہیں جو مجیب صاحب کی اس کاوشِ قلم میں کارفرما نظر آتے ہیں؟۔

جہاں تک عجیب صاحب کے کہنے کا تعلق ہو، اُن کی اس کاوش کا محرک یہ خیال ہو کہ مسلمان جس جمود و انحطاط کی دلدل میں عرصہ دراز سے پھنسے ہوئے ہیں وہ نتیجہ ہو دین کو ایک تقلیدی نظام سمجھ لینے، کچھ افراد اور طبقات کو اس کی تشریح کا مخصوص حقدار مان لینے اور کچھ روایتی تصورات کے آگے اپنے ذہن اور ضمیر کو سرنگوں کر دیے گا۔ اور اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس تقلید اور روایت پرستی کے نظام کو توڑ کر ہر حساس اور عاقل فرد آزادانہ فیصلے کی ذمہ داری سنبھالے۔

اپنی اس محفلِ شکر میں یہ محرک کچھ برا نہیں ہو کتنی ہی تقلیدی آج ایسی رائج ہیں اور کتنے ہی ایسے تصورات، روایت بن گئے ہیں جن کے توڑ دیے جانے کی ضرورت میں کسی ذمہ دار اور صاحبِ علم آدمی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اُن کے توڑ دیے جانے کی دعوت بھی کم و بیش ان ہی الفاظ سے شروع کی جاسکتی ہے۔ بڑا فیصل اور تشریح کا ہو کہ کن تقلید کو موجبِ فساد سمجھا جا رہا ہو، کن افراد طبقات کے حق تشریح میں کلام ہو؟ اور کون سے تصورات کی پابندی میں ذہن و ضمیر کی ہلاکت سمجھی جا رہی ہو؟ اس تفصیل ہی کے مرحلے میں جا کر معلوم ہوتا ہو کہ عجیب صاحب تو میدان ہی صاف کیے دے رہے ہیں۔ دوسرے افراد تو درکنار، انھیں رسول ہی کی تقلید سے انکار ہو۔ وہ قرآن ہی کے علیٰ اسکا م کی ادنیٰ پابندی کو ایک جمود اور اسے ابد الابد کے لیے ایک کامل ہدایت نامہ سمجھنے کو بھی تباہ کن تصورات ہی کی قسم سے بتاتے ہیں۔ اُن کے نزدیک صحیح یہ ہو کہ رسول کی تقلید بھی صرف آپ کے ہمعصر مسلمانوں کے لیے تھی بعد میں تقلید تو کیا آپ کی ہدایتوں کے ریکارڈ سے عام استفادہ بھی اس لیے نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ریکارڈ دشمن ہے۔ علیٰ ہذا قرآن کے بارے میں صحیح یہ ہو کہ وہ اتباع و اطاعت اور استفادہ و حوالے کی کتاب نہیں کچھ ”وارداتِ قلبی“ عطا کر دینے والی کتاب ہو۔ اور یہ وارداتِ قلبی ہمارے ضمیر کو ایک طاقت اور تحریک دیا کرتی ہیں کہ زندگی کے ہر دائرے میں اچھی راہ پر چلیں۔

ہمیں اس میں شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ عجیب صاحب کا جذبہ بہت اچھا اور خالص اصلاحی ہو لیکن اس میں کسی شبہ اور شک کی گنجائش نہیں کہ اُن کا نقطہ نظر اور اُن کی دعوت اس درجہ غلط اور لائقِ اعتراض ہو کہ جذبے کی اچھائی کا کھٹے دل سے امکان تسلیم کرتے ہوئے بھی کوئی

عذر اور جو اُن کے لیے نہیں ڈھونڈا جاسکتا۔ اسلام کیا ہو؟ اور کیا نہیں ہو؟ قرآن کی حیثیت کیا ہو؟ اور کیا نہیں ہو؟ جس پر وہ نازل ہو اور جو نامور ہو کہ اس کی تبلیغ و رسالت کا فرض انجام دے اُس کا منصب ایمان سے آنے والوں کے لیے کیا ہو؟ اور کیا نہیں ہو؟ اس پر گفتگو اگر کوئی غیر مسلم بھی کرے تو جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہو علم اور منطق، دیانت اور امانت ہر چیز کا تقاضہ ہو کہ جو کچھ نقطہ نظر پیش کرے قرآن یا قول رسولؐ سے اس کی مندر لائے۔ اور اگر گفتگو کرنے والا اپنے کو مسلم کہتا اور اسی طور پر جانا بھی جاتا ہو تب تو وہ اندر دے ایمان و اسلام بھی پابند ہو کہ اس سند کے بغیر کوئی نقطہ نظر ان معاملات میں نہ بنائے لیکن مجیب صاحب نہ صرف خود ان تمام ذمہ داریوں کو پامال کر رہے بلکہ بڑے ہی جوش اور جذبے سے صلائے عام بھی دے رہے ہیں کہ جس سلمان کھلانے والے کو بھی کچھ احساس و شعور اور عام عقل و علم کی نعمت بارگاہِ خداوندی سے عطا ہو گئی ہو اُسے بغیر یہ دیکھ بولے کہ اب تک سلمان کس طرح سوچتے اور عمل کرتے رہے ہیں، بغیر یہ دیکھ بولے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور بغیر یہ دیکھ بولے کہ رسولؐ نے کیا رہنمائی چھوڑی ہو، بس وہ کرنا چاہیے جسے وہ اچھی بات سمجھتا ہو جسے اُس کی عقل کہتی ہو کہ ضروری ہو اور جس کے بارے میں تاریخ کا مطالعہ اُسے بتاتا ہو کہ اس میں بھلائی ہے۔

اپنے اس نقطہ نظر کی تائید میں مجیب صاحب، بادیہ کہنے کے قرآنِ سداور حوالے کی کتاب نہیں ہو، قرآن کی ”شہادتیں“ بھی لائے ہیں، جن کا حال یہ ہو کہ اگر ہم اُن کی نیت پر شبہ کریں تو بیسویں صدی کی باطنیت کہہ سکتے ہیں۔ اور بصورت دیگر وہ ایک ایسے شخص کا قرآن سے استشہاد ہو جس نے اگر قرآنِ فہمی کے لیے کچھ علمی استعداد بہم پہنچائی بھی ہو تو قرآن نے اپنے دروازے اس پر بند لیے ہیں مگر وہ اپنے جوش میں محسوس ہی نہیں کر پاتا کہ یہ سب جو وہ قرآن سے نکال رہا ہو قرآن میں نہیں ہو اور شاد ہوا ہو کہ

”قرآن میں پوری ذمہ داری اچھے اور برے اعمال کی فرد پر ڈالی گئی ہو۔“

اور پھر اس کی شہادت میں قرآن کی یہ آیت آئی ہے۔

يَوْمَ يَفْعَلُ الْمَرْءُ مِمَّا اَخْبَاهُ وَ اَمَّاهُ وَ

جس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور

اُمِّيهِ وَصُحْبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ اَصْرِي
مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُعْنِيهِ
(سورہ عبس آیت ۳۲-۳۴)

اپنے باپ اور اپنی جو رد اور اپنے بیٹوں سے
بھاگے گا۔ انی میں سے ہر شخص کو اس دن نکر
لگا ہوگا کہ وہ بس کرتا ہو
(ترجمہ شمس العلماء مولانا ذریعہ احمد دہلوی)

اسی طرح ایک دوسری آیت ہے۔

اَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى وَاَنْ
لِّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَاسَعٰی وَاَنْ
سَعْيِهٖ سَوْفَ یُؤْرِی
(سورہ النجم آیت ۳۸-۴۰)

کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں لے گا اور یہ کہ
انسان کو اتنا ہی بے گا جتنی اُس نے کوشش
کی اور یہ کہ اس کی کوشش آگے چل کر دکھائی
جائے گی۔

(ترجمہ طالعنا)

یہاں تک تو کوئی اچھے کی بات نہیں تھی، جتنی بات دعوے میں کہی گئی تھیں اُس کے مطابق
تھیں مگر آگے جو دعوے (یاد دعا) کی توضیح آئی ہو وہ حیران کرتی ہو کہ یہ بات ان آیتوں میں کہاں
تھی! فرماتے ہیں کہ

”اگر فرد پر اس طرح سے صاف صاف ذمہ داری ڈالی گئی ہو تو پھر وہ رہنمائی کے لیے دوسرے
کے پاس کیسے جائیگا ہو.....“

کوئی ہو جو ہمیں یہ بتائے کہ ہر شخص پر اپنے اعمال کی ذمہ داری اور جواب دہی کی جو بات ان آیات میں
کہی گئی ہو، اس کا یہ مطلب کہاں سے نکلیں آتا ہو کہ کسی شخص کو دوسرے سے رہنمائی بھی نہیں حاصل کرنا
چاہیے؟ کوئی شخص اپنی ذمہ داری دوسرے کے سر نہیں ڈال سکتے گا، اپنے اعمال کی جوابدہی کسی اور پر
نہیں ڈال سکے گا، رشتہ داریاں اور گروہ بنیادیں آخرت میں کوئی سہارا نہیں دے سکیں گی، یہ باتیں
ان آیتوں کا مدعا ہیں مگر یہ کہ رہنمائی کے لیے دنیا میں کسی دوسرے کی طرف دیکھو گے تو برا کر دو گے،
کسی کا اتباع کرتے ہوئے خدا کے حضور میں پہنچو گے تو پچھتاؤ گے، یہ مفہوم اور مدعا بھی کوئی شخص ان

آیتوں کا ترجمہ ہر جگہ دہی ہوگا جو عجیب صاحب نے درج کیا ہے۔

آیتوں کے سر منڈا رہتا ہو تو سوائے اس کے کیا کہا جائے؟ کہ قرآن فحشی تو درکنار عام فہم بھی۔ یہاں اُس کا ساتھ چھوڑ گئی ہو۔ اور یادہ جان بوجھ کر قرآن کی غلط تائیدیں پرتلا ہوا ہے۔

صرف یہی نہیں کہ آیتوں کو اس مفہوم سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ کتنی ہی دوسری آیتیں اسی قرآن میں اسی موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ کچھ لوگ رہنمائی کے اہل ہوتے ہیں اور اُن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ مثلاً

(۱) فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔
سو اگر تم کو علم نہیں تو دوسرے اہل علم سے پوچھ دیکھو۔

(ترجمہ مولانا تھانوی)

(سورہ انبیاء سورہ نحل)

(۲) وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ج ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو۔ پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہو پھر میں تم کو بتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔

(ایضاً)

(سورہ لقن آیت ۱۵)

(۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ مِنْ حَايِرٍ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
اے ایمان والو! حکم اللہ کا اور حکم رسول کا اور حاکموں کا جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کر دو طرف اللہ کے اور رسول کے، اگر یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات اچھی ہو اور بہت بہتر ہو اس کا انجام۔

(ترجمہ شیخ الحدیث مولانا محمد حسن)

(سورہ النساء آیت ۵۹)

(۴) إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ يَخْلُقُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّائِيُونَ وَالْأَحْبَابُ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ

ہم نے اتاری تو ریت کہ اس میں ہدایت اور روشنی ہو۔ اس پر حکم کرتے تھے پیغمبر جو حکم بردار تھے اللہ کے یہود کو اور حکم کرتے تھے درویش اور عالم اس واسطے کہ وہ نگہبان

کِتَابِ اللّٰهِ ذَکَا نُوْا عَلَیْہِ شَہَدَاۃٌ
ٹھہرائے گئے تھے اشر کی کتاب پر اور اس کی
(المائدہ - آیت ۴۴) خبر گیری پر مقدم تھے۔ (ایضاً)

یہ اُن آیتوں میں سے چار ہیں جو فوری طور سے ذہن میں گھوم گئیں۔ تقوٰۃ اور اوقات صرف کر کے
قرآن پاک میں تلاش کی جائے تو اور بہت سی آیتیں اسی مفہوم کی بآسانی مل جائیں گے جن میں کسی نہ
کسی طور پر کچھ لوگوں کے قابل رہنمائی اور قابل پیروی ہونے کا مذکور ہو۔

اور ہاں مجیب صاحب تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رہنما اور مقتدی کا مقام دینا نہیں
چاہتے (یا ممکن نہیں سمجھتے کہ اب اُن کی پیروی کی جا سکے) اس لیے وہ آیت بھی یہاں آجانی جا رہی ہے
جس میں فرمایا گیا ہے۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ
يُحِبِّكُمْ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝
تو کہہ کہ اگر محبت رکھتے ہو اشر کی تو میری
راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے
اشر اور بخشنے لگاں تمہارے اور اشر
بخشنے والا مہربان ہو۔

(آل عمران ۳۱) (ایضاً)

اور وہ آیت جس میں آنحضرت کی بعثت کے بعد اہل کتاب کی نجات و فلاح کا بھی وارد ہوا آپ کے
اتباع پر بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ الْبَنٰی
الْاُمَمِ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا
عِنْدَہُمْ فِی التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِلِ...
اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝ (سورۃ الاعراف آیت ۱۵۷)
وہ جو تابع ہوتے ہیں اُس رسول کے جو
نبی ہو اُمی جس کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے
پاس تو رات اور انجیل میں..... دیکھا لوگ
پہنچے مراد کو (ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب)

الغرض پیغمبر کے اتباع اور اُس سے رہنمائی حاصل کرنے کی صریح ہدایت بھی قرآن میں موجود
ہو۔ اور اس انداز سے یہ ہدایت دی گئی ہو کہ اس کو کسی بھی لحاظ سے ”ناممکن“ کہہ کر آدمی چھوڑ
نہیں سکتا۔ اور پیغمبر کی امانت کے حاملوں سے رہنمائی لینے اور کتاب و سنت سے مطابقت کی
کی شرط کے ساتھ اُن کا کسا ماننے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کیا مجیب صاحب نے یہ آیتیں

قرآن میں نہیں پڑھیں؟ یا ان کا بھی کچھ اور ہی مفہوم انھوں نے قرار دے لیا؟ کسی امتحان میں پاس ہونے کی استعداد بہم پہنچانا، ایک امیدوار کی ذاتی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امتحان کے وقت نہ وہ کسی کی مدد لے سکتا ہو اور نہ یہ کہہ کر پھوٹ سکتا ہو کہ مجھے رہنمائی دینے والوں نے غلط رہنمائی دی اور میری تعلیم کے سلسلہ میں اپنا فرض ادا نہیں کیا لیکن جو محکمہ تعلیم یا یونیورسٹی یا یہ قانون بناتی ہیں، وہی تعلیم کے اسکول اور کالج بھی امیدواروں کے لیے قائم کرتی ہیں، بلکہ بعض بعض امتحانوں میں تو کوئی شخص اس کے بغیر بیٹھ ہی نہیں سکتا کہ باقاعدہ کسی تعلیمی ادارہ کا وہ طالب علم رہا ہو۔ تو کیا مذکورہ قانون کی بنیاد پر کوئی صاحب کہہ سکیں گے کہ یہ تعلیمی اداروں کا نظام اور اساتذہ کا انتظام لغو ہو۔ جب پوری ذمہ داری اس طرح امیدواروں ہی پر ڈالی گئی ہو تو پھر وہ کیسے تیاری اور رہنمائی کے لیے دوسروں کے پاس جاسکتے ہیں؟۔ عجیب صاحب ایک تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں۔ مدت سے وہ یہ قانون بھی چلا رہے ہیں اور طلباء کے لیے تعلیم اور اساتذہ کا بھی نظم کرتے ہیں، ان دونوں باتوں میں کوئی منافات انھیں محسوس نہیں ہوتی لیکن دین کا معاملہ آتا ہے تو انھیں بڑی بد عقلی اس بات میں محسوس ہوتی ہو کہ آدمی اپنے اعمال کی جو ابدی کے لیے تو ذاتی طور پر ذمہ دار ہو مگر ان اعمال کے سلسلہ میں رہنمائی کے لیے وہ کسی دوسرے کی طرف بھی دیکھے۔ عقل حیران ہو کہ یہ اگر مفصلہ طرازی نہیں تو کون سا طرز فکر ہو کہ جو بات دنیاوی معاملات میں عین عقل ہو، وہ دین کے معاملات میں بد عقلی بن جاتی ہو؟ نہ سہی کہ قرآن کی وہ آیتیں عجیب صاحب نے دکھائی ہوں جو کچھ لوگوں کی پیردی اور ان سے رہنمائی کا حصول عام لوگوں پر دینی معاملات میں واجب کرتی ہیں، مگر عقل تو ایک دانشور اور معتمد کی ان کے پاس ہو، کیا وہ خود ہی اس بات کے لیے کافی نہیں کہ اس طرز فکر سے انھیں روکے؟ ایک اور ”قرآنی“ استشہاد دیکھیے۔

سورہ طہ کی آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ**
يُخْرِجْكُمْ مِنْ دُونِ الْكُفَرِ۔ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”انسان کے ضمیر کی حیثیت اور اُس کے منصب پر ہمیں اسی آیت کی روشنی میں غور

لے ترجمہ: اے ایمان والو! اگر تم اللہ کی مدد کر دگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا۔

کرنا چاہیے نہ اس خوف میں کہ ہم کوئی غلط رائے قائم کر لیں گے۔ عام طور پر جسے غلطی سمجھا جاتا ہو، وہ دینیات کی ایک اصطلاح ہو یعنی قانون میں جو کچھ لکھا ہو، اُس سے ہٹ جانا اور جو قانون کے الفاظ پر ایمان لاتے ہیں، وہ ایسی غلطیوں سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں تاکہ نہ کریں تو ان کا بنانا یا نظام درہم برہم ہو جاتا ہو۔ قرآن کا نقطہ نظر بالکل دوسرا ہو:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا
عَلِمُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ
مَسْأَتَهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنُ
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اور جو کوشش کرتا ہو وہ اپنے ہی لیے کوشش
کرے گا۔ خدا تو دنیا جہاں کے سب لوگوں
سے بے نیاز ہو، اور جو لوگ ایمان لائے
اور انھوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور ان
کے گناہ ان سے ددر کر دیں گے اور جو
(نیک) عمل کرتے رہے ہیں ان کو ان کا
بہتر سے بہتر بدلہ دیں گے۔

(سورہ العنکبوت آیت ۶،) (ترجمہ جس العلماء مولانا ندوۃ احمد دہلوی)

سورہ محمد کی مذکورہ آیت (اِنْ تَصْغُرُ اللَّهُ اَنْجَی) سے افسانی ضمیر کے مقام اور منصب پر کیا روشنی پڑتی ہے؟ اس کے لیے تو باطنیت فہمی کی وہ مقدار چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہو، یا کہیے کہ غالب کے اُس دیر کا ایک شعر ہو جب خود شعراء بھی سن کر کہنے لگے تھے۔

مگر اُن کا کہا، وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے

لیکن آگے جو آیتیں سورہ عنکبوت کی رقم ہوئی ہیں، اُن سے مجیب صاحب کے مدعا پر غور کرنے کی جرات ہم بھی کر سکتے ہیں۔ مدعا یہ ہو کہ قرآن نے کسی لگے بندھے قانون کی پیر دی انسانیوں پر فرض نہیں کی ہو، وہ بس ”ایمان“ اور ”عمل صالح“ کی ہدایت دیتا ہو جو شخص صدق دل کے ساتھ ان بنیاد کا قدروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی کے معاملات انجام دیتا ہو، اُسے پھر کوئی خوف نہیں، غلطی بھی کر جائے گا تو خدا امان کر دے گا۔

کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ مذکورہ آیتوں کو اس مدعا سے کیا واسطہ ہے؟ ”ایمان“ اور ”عمل“

صالح“ کے الفاظ اس میں ضرور آئے ہیں، بخشش و بندہ نوازی کا بھی اس میں بے شک تذکرہ ہے، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہو کہ ان الفاظ پر مشتمل کوئی بھی ضابطہ مرتب کر کے کہہ دیجئے کہ یہ اس آیت سے نکلتا ہو؟ اللہ کی بے نیازی بھی اس آیت میں بیان ہوئی ہو اور اَتَمَّائِجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کے الفاظ بھی یقیناً ہیں مگر اللہ کا بے نیاز ہونا اور انسان کے اعمال کا خود اُسی کے لیے ہونا، یہ بیان اس نظر پر کی اساس فراہم کر دینے کے لیے کیونکر کافی ہو کہ اللہ کو کوئی قانون حیات بنانے یا اس کی لفظ بلفظ پیروی کرانے کی ضرورت نہیں، معاملہ انسان کا ہو وہ خود اپنا اچھا برا سمجھ کر ضمیر کی روشنی میں طے کرے کہ کون عمل علی صالح ہو اور کون غیر صالح؟ کیا ایمان کا تقاضا ہو اور کیا اس کے خلاف؟

قرآن مجید ایک جگہ کہتا ہو کہ اس کی آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک مُحْكَمَات۔ جو اصل کتاب اور اصل ہدایت ہیں، هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ۔۔۔۔۔ اور دوسری مُتَشَابِهَاتُ جن کی مراد واضح نہیں اور پھر کہتا ہو کہ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ	ہیں جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہو وہ
سَايِغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ	تیکھے پڑھتے ہیں (حکمات کو پھوڑ کر) اُس
مِنْهُ اَبْيَعَاءُ الْفِتْنَةِ وَ	حصے کے جو از قبیل متشابہات ہے،
اَبْيَعَاءُ تَاْوِيْلِهِ وَمَا	تلاش میں فتنہ انگیزی کی اور تلاش میں اُس
يَعْلَمُوْنَ تَاْوِيْلَهُ اِلَّا اللّٰهُ	کی (من چاہی) مراد بیان کرنے کی۔
(سورہ آل عمران آیت ۷۵)	حالانکہ اس کی (حقیقی) مراد اللہ کے سوا کوئی

جاتا ہی نہیں۔

لیکن مجیب صاحب کی توفیق کا کمال یہ ہو کہ جو آیتیں متشابہات میں سے بھی نہیں ہیں وہ انہیں بھی متشابہ بنائے دے رہے ہیں۔ اور اُن کے بالکل صاف اور واضح مدعا کو مشکوک کر کے ایک قطعی لمحہ انہ خیالی ان میں رکھ دینا چاہتے ہیں۔

سورہ عنکبوت کی زیر نظر آیتیں (وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ) اپنے مدعا میں اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ اس طرح کا کوئی خیال اُن سے برآمد کر لینے کی ادنیٰ گنجائش نہیں، جس طرح کا خیال برآمد کر کے مجیب صاحب ایک پورا نظریہ اُس پر کھڑا کیے دے رہے

ہیں۔ سیدھا سادا مطلب ان آیتوں کا بس یہ ہو کہ جو لوگ خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کو قبول کر کے اُس کے اتباع اور اس کی نصرت میں اپنی جان کھپاتے ہیں۔ اُن کی یہ تمام کا اگرا ری اُنھیں کو نفع دے گی خدا کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہو۔ اور وہ نفع یہ ہو کہ آخرت میں اُن کے اچھے اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ خدا کی بارگاہ سے ملے گا اور جو کوتاہیاں بتقاضائے بشریت ہوئی ہوں گی انھیں رحم و کرم سے دھو ڈالا جائے گا۔ ان آیتوں سے پہلے صرف پانچ سی اُتیں سورت میں ہیں۔ اگر قرآن میں کچھ اور بھی آدمی نے غور سے نہ پڑھا ہو تب بھی ان پہلی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتا ہوا جب وہ اس ٹھٹھی اور ساتویں آیت پر پہنچے گا سوچ بھی نہیں سکے گا کہ ان میں اس طرح کی کوئی بات کمی گئی ہو جیسی پروفیسر مجیب صاحب تبارہ کہ ہیں۔ اُیے ان آیتوں کو پڑھیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اَللّٰہ
اَحْسِبِ النَّاسَ اَنْ یُّنْزِلُوْا
اَنْ یَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا
یُفْتَنُوْنَ ۝ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِیْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِیَعْلَمَنَّ اللّٰهُ
الَّذِیْنَ صَدَقُوْا وَلِیَعْلَمَنَّ
الْكَٰذِبِیْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِیْنَ
یَعْمَلُوْنَ السَّیِّئَاتِ اَنْ یَّسْبِقُوْنَا
سَآءَ مَا یَحْكُمُوْنَ ۝ مَنْ كَانَ
یَرْجُوْ لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ
اللّٰهِ لَا یُؤْتٰ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا یُجَاهِدُ
لِنَفْسِهٖ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِیٌّ عَنِ
العٰلَمِیْنَ ۝ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُكَفِّرَنَّ

کیا لوگوں نے گمان کیا ہو کہ وہ جھوٹ دیے
جائیں گے اتنا کہنے پر کہ ”ہم ایمان لائے“
اور وہ آزمائے نہ جائیں گے۔ اور ہم نے
صفر و آزمایا ہو اُن لوگوں کو جو ان سے پہلے
(ایمان لائے) تھے پس اُنٹر جان کر
کہو گا اُن لوگوں کو جنھوں نے سچ کہا کہ
(ہم ایمان لائے) اور اُن کو جو کہ جھوٹے
ہیں۔ کیا گمان کیے ہیں وہ لوگ جو برائیوں
پر عمل پیرا ہیں کہ وہ ہم سے نکل جائیں گے؟
کیا ہی برا ہو جو یہ سوچ بیٹھے ہیں جو کوئی
امید کرتا ہو اُنٹر سے ملنے کی تو اُنٹر کا نقرہ
وقت بے شک آنا ہو اور وہ خوب سننے
اور جاننے والا ہو۔ اور جو شفقت اٹھاتا
ہو وہ بس اپنے لیے شفقت اٹھاتا ہو۔ اُنٹر
تو بے نیاز ہو تمام جہان والوں سے۔ اور

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَعَجِبُوا مِنْهُمْ
أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا
يَعْمَلُونَ ۝

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل انھوں نے
کیے ہم ضرور سوچ کر دیں گے اُن پر سے اُن کے
گناہ اور بدلہ دیں گے بہت ہی بہتر اُن کے
کاموں کا۔ (العنکبوت آیت ۲۱)

اس سیاق و سباق میں کسی کو دہم کرنے کی بھی گنجائش ہو کہ یہاں انسان کو کسی خاص قانون پر چلنے کے
بجائے اپنی صوابدید سے کام لینے کی آزادی کا خیال دیا جا رہا ہو؟ ساء مَا يَجْعَلُونَ!
ایک آیت کی تائید اور سیسے :-
ایک اور آیت میں کہا گیا ہو:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِتَابَنَا تَرَوْا مَا تُفْعَلُونَ
عَنْهُ مَكْفُورٌ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَمَنْ دَخَلَكُمْ مِنْ دَخَلِكُمْ يَمَآه

جن بڑی بڑی برائیوں سے تمہیں روک دیا گیا
ہو۔ اگر تم ان سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری
غلطیوں اور غلطیوں کے اثرات تم پر سے محو
کر دیں گے اور تمہیں ایک ایسے مقام پہنچایا
دیں گے جو عزت اور خوبی کا مقام ہوگا۔
(سورۃ الناز، آیت ۳۱)

(ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد)

یہاں جن گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، وہ مذکورہ بالا آیت کے علاوہ دوسری آیتوں
سے بھی اخذ کیے گئے ہیں، لیکن یہاں اشارہ اُن لوگوں کی طرف ہو جو اپنے ارادہ سے اور اپنی زندگی کے
محاسنات کو پوری طرح سمجھ کر خدا کے دوست بنتے ہیں اور اُس کے کاموں میں شریک ہوتے
ہیں۔ اس معنی میں کہ جس طرف ان آیتوں میں اشارہ کیا گیا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

پھر ان امتوں کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین
بنایا، تاکہ دیکھیں تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں۔
(سورۃ یونس (۱۰)، آیت ۱۴)

(ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد)

اس کے بعد اسی مضمون کی ایک دوسری آیت (سورہ انفام ۱۶۵) درج ہوئی ہو، جسے
 بحیال طوالت ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ محقق تکرار مضمون ہو۔ اس آیت کے بعد مجیب صاحب فرماتے ہیں
 ”اور یہاں مراد تمام مرد اور عورتیں ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
 بلکہ وہ تمام لوگ جن کا ضمیر بیدار ہو اور جو ہر کام کو اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں، مگر
 اس میں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی ہدایت ہو کہ انھیں ان غلطیوں کے خون
 سے ہاتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ اپنے بس بھر جدوجہد کرنا چاہیے۔“

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (سورہ یونس ۱۰) آیت ۶۲

یاد رکھو جو اللہ کے دست ہیں، ان کے
 لیے نہ تو کسی طرح کا خون ہوگا، نہ کسی
 طرح کی غم گینی۔

ترجمہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ

سچی بات یہ ہو کہ مجیب صاحب کا یہ مقالہ علمی اور منطقی اعتبار سے (اور یہ لکھتے ہوئے مجھے
 احساس ہو کہ مجیب صاحب کا ایک علمی مرتبہ ہی) اس قدر نعل اور لایعنی ہو کہ اگر ان کے ساتھ
 ”شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ“ کی حیثیت لگی ہوئی نہ ہوتی تو ادنیٰ التفات کے قابل بھی یہ نہ تھا۔
 بیان اور طرز ادب کے لحاظ سے دیکھنے والے دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہمارا مشاعرہ ایسا ہو کہ ان کے
 ہم مشرب اور ہم مذاق لوگوں کے سوا مشکل ہی سے کسی کے لیے کچھ پڑے گا، اس لیے ”فسادِ خلق“ کا
 اندیشہ بھی کچھ خاص نہیں۔ اور مزید برآں وہ بات جو شروع میں ہم نے کہی تھی، کہ خلق میں سے کم
 از کم مسلمانوں کا تو ایسا رابطہ ہی موصوف سے نہیں کہ ان میں بھی کچھ عام نفوذ ان نگارشات کا ہو سکے۔
 لیکن ان سب باتوں کا ساتھ، چونکہ وہ جامعہ ملیہ کے شیخ الجامعہ ہیں اس لیے کم از کم اہل جامعہ اور
 منتسبین جامعہ سے یہ کہنا ناگزیر ہو کہ زرا وہ دیکھیں کہ یہ جامعہ کی منہ سے کیا پورا ہا ہو؟ اور اس
 کے لیے ضرورت ہو کہ صرف اتنا کہہ کر نہ چھوڑ دیا جائے کہ شیخ الجامعہ صاحب محض زبردستی قرآن پاک
 کے ساتھ کر رہے ہیں اور صریح باطنیت والے انداز میں قرآن کے حوالے دیکر لوگوں کی گمراہی پر

عمہ یہ حاشیہ مجیب صاحب ہی کی طرف سے ہو، اس لیے ان کی عبارت کے ساتھ ہی دیا گیا ہو۔ ع

کمر بستہ ہیں، بلکہ کسی حد تک اس زبردستی اور باطنیت کو کھول کر بھی سامنے رکھ دیا جائے۔ لہذا ان کے مذکورہ بالا اقتباس پر بھی کچھ کہنا ہی ہے۔

اس اقتباس میں مجیب صاحب نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، جو ان کے اس نظر پر قدرتی تقاضہ تھا کہ انسان کا ایمان داری کے ساتھ اپنے ضمیر کی ابعاد داری کرنا ہی خدا کی رضا پانے کا حقیقی ذریعہ ہے۔ وہ تمام انسانوں کو، بغیر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ”اہل اسلام“ میں شامل کریں، سورہ نسا کی اس آیت کا مخاطب ٹھہراتے ہیں جو اس اقتباس میں سب سے پہلے آئی ہے (یعنی اِنْ تَحِبُّوا كِتَابَ اللّٰهِ فَاْتُوا) اور جس میں بشارت دی گئی ہے کہ اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن کی مانعیت کر دی گئی ہے تو پھر جنت تمہارا ٹھکانا اور مغفرت تمہارا انجام ہے۔ قرآن میں صریح طور پر یہ خطاب اَلَّذِيْنَ آمَنُوا سے ہے اور قرآن کا کوئی طالب علم اس سے ناواقف نہیں رہ سکتا کہ یہ اسلام کو پورا پورا قبول کر لینے والوں کے لیے قرآن کی مخصوص اصطلاح ہے، جہاں مختلف دیہی گروہوں کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن اسی (وَالَّذِيْنَ آمَنُوا) کے نام سے مسلمانوں کو یاد کرتا ہے۔ اسی عرصے کے ماتحت سورہ نسا کی آیتوں ۱۹ سے، یا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا کہہ کر ایک خطاب شروع ہوتا ہے۔ زیر بحث آیت جو اکیسویں آیت ہے، اسی خطاب کا ایک جز ہے۔ مجیب صاحب اس سامنے کی اور سیدھی بات کو چھوڑ کر دنیا کی دیتے ہیں کہ

”یہاں اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے ارادے سے اور زندگی کے معاملات کو پوری طرح سمجھ کر خدا کے دوست بنتے ہیں اور اُس کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں۔“

اور پھر اس ”دوست بننے اور شریک کا رہنے“ کے معنی بتانے کے لیے قرآن کی ان آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن میں ”ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ“
... لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ - کا مضمون بیان ہوا ہے۔ ان آیتوں میں خدا کی ”دوستی اور شریکیت کا“ کا کیا اعلیٰ مفہوم کھلتا ہے؟ اسے کوئی سمجھ لے تو یہ اس کی طرف نگاہی ہے، خود مجیب صاحب نے اس معاملہ میں کوئی مدد نہیں کی ہے، وہ تو بس ایک دم سے اس پر آئے ہیں کہ دیکھیے۔

”یہاں مراد تمام مرد اور عورتیں ہیں، صرف وہ لوگ نہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ وہ تمام لوگ جن کا ضمیر بیدار ہے اور جو ہر کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں مگر اس

میں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔“

اس میں کسے کلام ہو سکتا ہو کہ ”شَرَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ“۔ کے خطاب میں صرف مسلمان نہیں اُن کے ہم عصر تمام بنی نوع انسان شامل ہیں۔ مگر اس سے کیا ہوا؟ یہ بشارات ان کو ان آیتوں میں کہاں دی گئی ہو کہ اگر تم اپنے ضمیر کے مطابق اس خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہو تو مقبول بادگاہ ایزدی ہو، غلطی بھی کر جاؤ تو فکر کی بات نہیں؟۔ مگر عجیب صاحب کو ان باتوں سے کہاں مطلب؟ وہ قرآن کو استدلال اور استناد کی کتاب کب مانتے ہیں۔ اُن کے نزدیک تو یہ واردات قلبی عطا کرنے والی کتاب ہو۔ اور دواہدایت قلب میں قیاس و منطق کا کیا بیج؟ وہ تو ان آیتوں میں ایک قلبی واردات کے طور پر یہ ”ہدایت پا رہے ہیں کہ:

”انھیں غلطیوں کے خوف سے ہاتھ پاتھ رک کر بیٹھ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے بس بھر جہد و جدہ کرنا چاہیے۔“

اور جب یہ ہدایت ہے، تو وہ بشارات آپ ہی لازم ہو جاتی ہو۔ وہ اسی ہدایت کے مطابق عمل کو خدا کی ”دستی“ قرار دیتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ ”اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ لَا يَخْزَنُوْنَ“۔ قرآن کا اعلان ہے۔ یہ سب زبانِ دہیان کے کس قاعدے، لغت کے کس نکتے، استنباط و استخراج کے کس اصول اور قیاس و منطق کے کس قرینے سے ہوا؟ اسے اگر آپ نہ سمجھیں، تو آپ کو خدا سمجھے، عجیب صاحب کو مطلق ضرورت نہیں کہ وہ آپ کو سمجھائیں۔ انھوں نے تو اس طرح اپنی بات کہہ دی جو جیسے ہر چوں سے ٹھیک اور ایک جہانی اور مافی حقیقت ہو، بس کسر یہ تھی کہ لوگ اس کی روشنی میں تمام معاملے کو نہیں دیکھ رہے تھے، اس کسر کو عجیب صاحب نے پورا کر دیا جو اور اب اتنی تنگ نظری کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ ایک خاص نظام عمل ہی میں جسے اسلام کہا جاتا ہے، انسانوں کی فلاح، اُذرتے قرآن سمجھی جائے، مغفرت اور درگزر انھیں لوگوں کا حق مانا جائے جو الاسلام کو اپنا دین بناتے ہیں اور خدا کی دستی بس انھیں کا حصہ قرار دی جائے جو کہ نبی اُمّی کا نقش قدم پکڑے چلتے ہیں۔ یہ قرآن کے نام پر دین کی ایک ایسی روشن اور منقح حقیقت کو جسے ذہن نشین کرانے سے قرآن کے سیکڑوں میں سے کم ہی صفحات بچے ہیں، الٹ ڈالنے کی کوشش جس قدر بے سواد ہی، کم نگاہی اور مضحکہ خیز کے پہلو لیے ہوئے ہے، اُن سے کوئی مطلب کسی کو نہ بھی ہو تب بھی کیا یہ بات قابلِ برداشت ہے کہ ایک ایسے تعلیمی ادارے کا سربراہ اسلام کی بنیادیں الٹ ڈالنے کی کوشش کرے جس پر ”جامعہ ملیہ

اسلامیہ کا بورڈ لگا ہو اور ہندوستان بھر سے کتنے ہی مسلم طلبہ جہاں ایک اسلامی ادارہ سمجھ کر آتے ہیں؟ جس کے لیے مسلمانوں سے امید کی جاتی ہو کہ اس کے کاموں میں ملی جذبہ سے حصہ لیں گے؟ یہ بات ان تمام مسلم افراد کے سوچنے کی ہو جو جامعہ سے کسی قسم کا علاقہ بھی رکھتے ہیں!

اب تک لوگ وحدتِ ادیان ہی کا فتنہ اٹھاتے اور مختلف دینوں کو خدا کی رضا پالنے کا یکساں ذریعہ اور دے قرآن ٹھہرایا کرتے تھے۔ مگر مجیب صاحب اس سے کہیں آگے کی فتنہ آرائی کے درپے ہوئے ہیں۔ وہ خدا کی رضا حاصل کرنے اور آخر دی کا میابیوں سے سرفراز ہونے کے لیے سرے سے اُس چیز کی ضرورت کا احساس ختم کر دینے اُٹھے ہیں جسے اب تک اصل دین و مذہب سمجھا جاتا ہوا۔ اُن کا کہنا ہو۔ اور خدا پناہ میں رکھے۔ قرآن کو ”گواہ“ بنا کر کہنا ہے کہ بس اپنے ضمیر کے مطابق ذاتی زندگی گزارنا اور دنیا کے معاملات میں سرگرم حصہ لینا ہی خدا کو انسان سے مطلوب ہو اور اسی میں تمام وہ آخر دی کا میابیاں پنہاں ہیں جن کا وعدہ قرآن مجید میں اہل ایمان سے کیا گیا ہو۔ ”لَنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ“ سے اخذ کی ہوئی اُن کی ہدایت اور نجات سامنے ہو، جس میں اس بات کی نفی لفظوں میں تو نہیں کی گئی ہو کہ زندگی کے معاملات کو اپنے بس بھر ضمیر کے مطابق انجام دینے کے سوا اور کوئی چیز نہیں جو انسان کو ”اولیاءِ اشر“ کے زمرہ میں شامل کرنے کے لیے ضروری ہو۔ مگر جو کچھ الفاظ اور پیرایہ بیان ہے اس میں ضرورت ہی اس بات کی کہاں تھی کہ نفی کا پہلو بھی اُجاگر کیا جائے؟ جو آدمی بھی مجیب صاحب کے فکر کو قبول کر لینے کے قابل ہوگا یہ نفی تو آپ سے آپ اُس کے دل میں بیٹھ گئی، پھر اسے کھول کے وہ ایک شورشِ عام کا خطرہ کیوں مول لیں۔

یہی ایک مقام نہیں ہو جس سے مجیب صاحب کا یہ نقطہ نظر ظاہر ہوتا ہو، جگہ جگہ اس کا اظہار مقالے میں ہوتا گیا ہو اور کوئی شک رکھنے کی گنجائش نہیں کہ وہ اسی کو ذہنوں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا یا مزید کی ضرورت محسوس کی جاتی تو اس طرح کے کئی اقتباس اور سامنے لائے جاسکتے تھے۔

ہاں تو مجیب صاحب داعی ہیں اس بات کے کہ اصل دین داری اور اصل ”اسلام“

دنیا کا ہر کام اپنے ضمیر کی روشنی میں کرنے اور خوب سے خوب تر کرنے کا نام ہے۔ اور ضمیر کی روشنی میں تو
اور خوب تر کی تلاش جب آدمی کو کرنا پڑے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص پیمانہ اس کے
سامنے نہیں ہے جو دو ٹوک فیصلہ کر دے۔ اسی بنا پر مجیب صاحب نے جہاں یہ کہا تھا کہ اولیاء اللہ
کے ذمے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو ہر کام اپنے ضمیر کے مطابق کرتے ہیں اور غلطیوں کا خوف دور
کرنے کے لیے انھیں قرآن کی ہدایت ہے کہ اس خوف سے بیٹھ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے بس بھر جہد
کے فی چاہیے۔ دین انھوں نے یہ صراحت بھی کر دی تھی کہ

”اس جہد جہد کی نوعیت کیا ہوگی۔ یہ وضاحت سے نہیں بتلایا گیا ہے کہ بلکہ

صرف نیک اور صالح عمل کا ذکر ہے اور امر بالمعروف اور نہی منکر کا یہ خود ایمان لانے

والے کا کام ہے کہ اپنے ضمیر کے مطابق ان حالات میں کہ جن میں وہ زندگی گزار رہے ہوں

کہ نیک عمل کیا ہے اور معروف اور منکر سے مراد کیا ہے۔“ (جامعہ کی شش ماہی ص ۱۲۸)

گویا زندگی کے عام مسائل میں بھی جن کی بہتر طریقے سے انجام دی، اصل دین اور اصل اسلام مجیب صاحب
کے نزدیک ہے۔ خوب و ناخوب اور قبول و ناقبول کا کوئی پیمانہ قرآن نہیں دیتا، کسی حد تک وضاحت
بھی نہیں کرتا کہ اس کے ”عملی صراح“ اور ”معروف“ و ”منکر“ کا کیا تصور ہے۔ یعنی شریعت اور اس
کی ہمہ گیری کا تصور غلط ہے!۔ اور اسے بھی مجیب نے تھوڑی سی احتیاط سے کہہ ہی دیا ہے کہ انھیں

”اُن کا دینیات، کے عالموں کا معیار ایسے میدان میں کام نہیں آتا جہاں انسان کو

خود اپنے لیے فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اُن کی یہ رائے قائم ہو گئی ہے کہ ایسا کوئی

میدان ہی نہیں اور ہمارے شریعت کا مل اور ہمہ گیر ہے۔ یہاں پر ہمیں اس کو اور شریعت کے

اس بے پور تصور کو، جو وہ پیش کرتے ہیں، خیر باد کہہ دینا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ

اپنے ضمیر کے مطابق عمل کریں اور ان تمام ذمہ داریوں کا حق ادا کریں جو قرآن نے ہم پر

ڈالی ہیں اور جن کے لیے ہم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر خدا کے سامنے جواب دہ ہے“

کیا چاہتے ہیں مجیب صاحب، شریعت کی ہمہ گیری کا تصور ختم کر کے ”ضمیر کے فیصلے کے
میدان کو اس قدر وسیع کر کے کہ نواز روز کے سوا زندگی کا کوئی معاملہ اس سے باہر نہ رہ جائے؟
یہ کہ تمام مسائل پر ہمیں صرف تاریخ اسلام کے پس منظر میں نہیں بلکہ تاریخ عالم کے پس منظر میں

غور کرنا چاہیے۔ مسلم اور غیر مسلم کی تفریق زندگی کے اس وسیع میدان میں ختم کر دینی چاہیے۔ اور ایک ایسی وحدت میں، غیر مسلم دنیا کے ساتھ ہمیں خود کو شامل کر دینا چاہیے، جس میں بس انسانی ضمیر رہنا ہو، مذہبی کتابوں کے حوالوں اور مذہبی عالموں کے تفریق انگیز معیاروں کا اس میں گزرنہ ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ”ملت کے“ ہر فرد کو اس وسیع میدان میں آزادی ہونی چاہیے کہ جو چاہے لائے رکھے اور جو چاہے کرے۔۔۔ یہ سب باتیں اب انھیں کی زبان سے سُنیے۔

مقالے کی دوسری قسط میں، وہ اسلام کے ایک عالمی دین اور عالمی ہدایت ہونے کی حقیقت واقعی کو ایک خاص رنگ میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اگر اسلام ایک عالمی مذہب ہے اور انسانوں یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں میں ایسے

لوگ تھے جو ایک خدا اور اس کی ہدایت پر دل سے ایمان لائے ایسے جو خالی زبان سے ایمان لائے،

اور ایسے بھی جو ایمان لائے ہی نہیں تو ہمیں تمام مسائل پر صرف تاریخ اسلام کے پس منظر میں نہیں بلکہ تاریخ عالم کے پس منظر میں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انسان کے ضمیر نے تمام قوموں اور تمام حالات میں کس طرح اپنا اثر دکھایا ہے۔“ (جامعہ جون سنہ ۱۹۸۷ء)

اس کے بعد کچھ آگے بڑھ کر ”اقوام عالم“ کے ایک خاص معنی بھی سامنے آتے ہیں۔

”ہمیں ماننا پڑے گا کہ مغربی قوموں نے چاہے ہماری دنیا کے مطابق وہ صحیح معنوں

میں عیسائی نہ ہوں، غلامی کو مٹانے کا بڑا نیک کام انجام دیا ہے۔ غلامی کو مٹانا ایک ایسا

کام ہے جسے مسلمانوں کو اس سے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ساتویں

صدی کے سماجی نظام میں گرفتار کر لیا اور اس کا خیال نہ کیا کہ غلاموں کو آزاد کرنا تو اب کا

کام اسی نیت سے ٹھہرایا گیا ہے کہ غلامی کا سد باب ہو جائے یہی مغربی قومیں تھیں، جنھوں نے

بالآخر جمہوری نظام قائم کیا، اس لیے نہیں کہ یہ ان کا مذہبی عقیدہ تھا بلکہ اس لیے کہ ان

کے ضمیر نے ان کو مجبور کیا۔ اس کے برخلاف ہم شخصی حکومت پر راضی ہو، اگرچہ وہ استبدادی

تھی اور ایسی حکومت کی قرآن میں اجازت نہیں ہے۔“ (ص ۲۹۳-۲۹۲)

پھر یہ لکھ کر قرآن میں زکوٰۃ کو حاجت مندوں پر صرف کرنے کا حکم تھا لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دو سالہ دور کو مستثنیٰ کر کے یہ رسم یعنی زکوٰۃ کو سرکاری طور

پر محتاجوں کی مدد اور رفاہ عام کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی رسم اٹھ گئی، آگے لکھتے ہیں۔

”آج کل جو دلیفیئر اسٹیٹ قائم ہوئی جو، اُس پر مسلمانوں کے سماجی تصورات یا اُن

کے ضمیر کا کوئی احسان نہیں ہے اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہو کہ پہلے دونوں خلفاء

کو چھوڑ کر مسلمانوں کا قائم کیا ہوا کوئی سیاسی نظام اسلام کے نصب العین کے اتنا قریب

نہیں تھا جتنی آج کل کی دلیفیئر اسٹیٹ۔“ (ص ۲۹۴)

اور پھر ان مثالوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہوئے کہ اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور اسلامی مقاصد کو

بردے کا دلانے کی اہلیت صرف دہی لوگ نہیں رکھتے جو اپنے آپ کو مسلمان بنالیں، بلکہ غیر مسلموں کی

بھی، غیر مسلم رہتے ہوئے، اس کی پوری صلاحیت ہو، مسلمانوں کو اس پس منظر میں یہ سوچنے کی دعوت

دیتے ہیں کہ

”ہمیں اپنے ضمیر کو گواہ اور رہنما بنا کر موجودہ سیاسی اور سماجی حالات میں کیا کرنا چاہیے؟“

پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ:-

”اگر اسلام کا منصب صرف انسانوں کو متحد کرنا ہے اور اُن میں تفریق پیدا کرنا نہیں ہے

تو ہمیں ہر مسلمان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق طے کرے کہ مسلم اور غیر مسلم

کا فرق قائم رکھنا کس حد تک ضروری یا مناسب ہے اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان

کا ضمیر ہی یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ اسلام کے روحانی، اخلاقی اور سماجی مقاصد کی خدمت

کس طرح کر سکتا ہے۔“

اسی سلسلہ کلام میں فرماتے ہیں:-

”آج کل کے حالات میں یہ تقریباً ناممکن ہے کہ تمام ہندوستانی مسلمانوں کا ایک ہی

دسیا عی محمد ہو، غالباً ہم اپنی قوت کو یکجا کرنے کے معاملے کو اپنی فلاح کا ذریعہ نہ مانتے۔“

اگر ہمیں ہر مسلمان کے ضمیر کی سلامت رومی پر اتنا سہرہ نہ ہونا کہ اپنی طاقت کو منتشر کر دیں

اور یہ سمجھیں کہ ہر شخص اور ہر چھوٹی بڑی جماعت اپنے ضمیر پر سہرہ کر کے صداقت، عدل

عہ یہاں ہمیں سیاسی معاملات سے مطلب نہیں ہو، دکھانا صرف یہ مقصود ہو کہ دینی معاملے میں مجیب صفا کیا فرماتے ہیں۔

اور فیاضی کا حق ادا کر سکے گی۔“

اور اس کی مزید تشریح کے طور پر کہتے ہیں :-

”ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ملت کے تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے جو کچھ کہا گیا ہے اس کے باوجود اسلام دراصل انفرادی مذہب ہے..... اسلام کا اصل منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنے ارادے سے ملت کو قائم رکھے، یہ نہیں کہ ملت ہر فرد کے ارادے کو سلب کر لے۔“

تو شریعت کی ہمہ گیری کے تصور کو عجیب صاحب نے غلط ٹھہرا دیا، اہل ایمان کے ضمیر اور صرف ضمیر کا یہ منصب بتایا کہ زندگی کے تمام معاملات میں اُسی کا فیصلہ ناطق ہو، غیر مسلموں کے بارے میں ذہن نشین کر لیا کہ اسلام میں داخل نہ ہونے کے باوجود وہ اسلام کے اخلاقی، سماجی اور سیاسی مقاصد کو پورا کرے۔ جو اصل اسلام ہے۔ اتنے ہی ناقابل اعتماد ہو سکتے ہیں جتنا کہ کوئی اچھے سے اچھا مسلمان، اُن کے ساتھ ایک سیاسی اور سماجی وحدت میں منسلک ہونا عین اسلام کا تقاضہ ٹھہرا۔ یا جس میں ہر فرد اور ہر جماعت کے ضمیر کا مقام یکساں ہو اور سب ایک دوسرے سے روشنی حاصل کریں۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کسر اب تک کے اسلام کا بستر پیٹ دینے میں رہ سکتی تھی تو اس کا امکان ختم کرنے کے لیے اس انفرادی آزادی کو اسلام کی عین فطرت بنا دیا گیا کہ ملت کا ہر فرد اسلام کے اصولوں کی متابعت اور اُس کے مقاصد کی خدمت میں اپنے طرز عمل کا محتاط ہو، کوئی کسی سے پوچھنے کا حق نہ رکھتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس دلیل سے کر رہا ہے!

اور اس اتنی بڑی اکھڑ پکھاڑ کے نتیجے میں کیا؟ — کیا مجرّد ایک عرفانِ حقیقت؟ اور ایک بے لاگ تلاشِ حقیقت کا ادلی سے آخر تک معروضی نتیجہ؟

ہو تو سکتا تھا کہ واقعہ یوں ہی ہو۔ مگر جس قدر بڑے بڑے بھولے، خاص طور پر قرآن سے استدلال اور قرآن وحدیث کی حیثیت پر گفتگو والے بھولے، عجیب صاحب کے پیش کردہ اس فکر میں پائے جاتے ہیں، اُن کو دیکھ کر یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ یہ ایک خالی الذہن آدمی کی بس تلاشِ حقیقت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ عجیب صاحب جیسا پڑھا لکھا اور معتمد آدمی جو مسلم بھی ہو اُس کا اتنے بڑے بڑے بھولے لیے ہوئے آگے بڑھنا ذرا بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ اس کے بجائے جو

بات قرین قیاس ہے، گو قطعی اُسے کہنا مشکل ہو، وہ یہ ہے کہ مسلم پرنسپل لاکے مسئلہ میں تجدید پرستوں کا جو راستہ علماء رد کے ہوئے ہیں بس اُسے صاف کرنے کے لیے یہ کہ وہ کادی مجیب صاحب نے کی ہے اور اُس درخت ہی کو جڑ سے اُڑا دینے کی ٹھان کر وہ اُسٹھ کھڑے ہوئے ہیں جس پہ ان علماء کا آشیانہ بنا ہے۔ قطعیت کی دلیل تو ہم کہہ چکے ہمارے پاس نہیں ہے لیکن اسے محض اتفاق اور خالی از علت بات کیسے سمجھ لیا جائے کہ مسلمانوں کے ملی محاذ بنانے کی قابل تنقید اور مضرت رساں کوششوں کی مثالوں کے سلسلہ میں جو دواحد معاملہ اُن کے انتخاب میں آیا ہے، وہ پرنسپل لاکہ کی معاملہ ہے اس کے سوا یا اس کے علاوہ کسی دوسری مثال کا نام تک لینا انھوں نے مناسب نہیں سمجھا۔

ادھر جو آخری اقتباس مجیب صاحب کا گزرا ہے اُس کے معاً بعد لکھتے ہیں۔

”میری نظر میں بعض معاملے ہیں جن میں ایک ملی محاذ قائم کرنے کی کوشش بیجا طور پر کی گئی ہے۔ اور جن میں ہم نے اپنی عقل اور ضمیر سے کام لینے کے بجائے دنیات کی کتابوں پر بھروسہ کیا۔“

جب مرکزی اسمبلی میں شادراہل پر بحث ہو رہی تھی تو وہ مسلمان جو جانتے تھے کہ مسلمانوں میں بچپن کی شادیوں کا رواج ہے۔ اور اس سے ضرر نتیجے نکلتے ہیں یا تو خادوش رہے یا مسلمانوں کی عام رائے سے دب کر انھوں نے اس تحریک کی تائید کی کہ مسلمانوں کو اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ اس کے لیے سب سے اہم دلیل یہ تھی کہ ایسی اسمبلی جس کے اکثر ذریعہ غیر مسلم ہوں اس کا حق نہیں رکھتی کہ شرعی معاملات میں مسلمانوں کے لیے قاعدے اور قانون بنائے۔۔۔۔۔

..... یہ دلیل کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کے شرعی معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے بہت کمزور تھی، اس لیے کہ اگر کیوں کے حق وراثت کے بارے میں عدالتوں میں فیصلے ہو چکے تھے، جو شریعت کے خلاف تھے اور قانون تعزیرات اور دوسرے قوانین میں جو برطانوی حکومت نے نافذ کیے تھے، شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے جس طرح شادراہل کی مخالفت کی، اُس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ دوسروں کی نظر میں اُن کی عزت کم ہو گئی۔ اسلام پہلا مذہب ہے جس نے نکاح کو ایک روحانی اور دائمی تعلق کے بجائے ایک قانونی معاہدے کی شکل دی ہے۔ اب مسلمان بجائے اس کے اصرار کریں کہ نکاح

کے بارے میں اُن کا تصور جو اخلاقی اور سماجی اعتبار سے زیادہ صحیح ہے، عام طور پر صحیح تسلیم کیا جائے، رفتہ رفتہ اپنے ردیہ سے اپنے اوپر یہ الزام ادا ہو رہے ہیں کہ وہ یک ذریعگی کے مخالف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عقل سلیم رکھنے والے مسلمان اور خاص طور سے وکیل ایسے معاملے مرتب کریں کہ جن سے عملی طور پر عورتوں کو اُن کے جائز اور پورے حقوق ملی سکیں۔ لیکن اس کے برخلاف یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں صرف علماء کی شفقہ رائے ہی سند ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس کا بھی یقین ہے علماء متفق نہ ہوں گے، چاہے اُن سب کو اکابر جگہ جمع کر دیا جائے.....“

تو یہ صرف اتنا سا مقصد تھا جس کے لیے پروفیسر محبوب صاحب نے ٹیگ اور بے ٹیگ کی قید سے بھلی بے نیاز ہو کر اسلام کے پورے درخت سے کوفشا نہ پر دھریا اور پھر یہیں بھی اُن کے عرفی مقام اور مرتبہ کو نظر انداز کر کے ایک بے رحم تنقید کے سپرد انھیں کرنا پڑا۔ انھیں اگر اپنی جماعت (ملت) کو ایک بہتر جماعت بنانے کا حوصلہ خدا نے دیا ہے، ایک ”بیدار ذہن“ بھی (بلا طعن) عطا ہوا ہے جو علماء کی بے حسی اور لیت و لعل سے نالاں ہے، تو آخر یہ کون سی مشکل بات ہے، خاص طور سے اُن جیسے ذی علم کے لیے، کہ دین کا وہ علم حاصل کر لیں جو انھیں ایک عالم دین کا بھی مرتبہ دلا سکے۔ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا کہ کسی مدرسے سے فراغت حاصل کرنا ہی عالم دین شمار کیے جانے کی شرط ہو۔ ایسی مثالوں پر یقیناً اُن کی بھی نظر ہو گی کہ بغیر کسی سند فراغ کے اتنے ہی مستند عالم بعض اشخاص مانے جاتے ہیں جتنا مستند کوئی فارغ التحصیل ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے بعض اشخاص کا سکہ تو ایسا رواں ہے کہ مشکل ہی سے کسی فارغ التحصیل عالم کا نام اُن کے مقابلے پر لیا جاسکتا ہے۔ پھر محبوب صاحب اسی نئی دعوت کی قدر کرتے ہوئے آخر کیوں وہ منصب حاصل نہیں کر لیتے جس پر پہنچ کر وہ کسی دوسرے عالم دین ہی کی طرح ملت کی رہنمائی کے حقدار ہوں۔ یہ بات کہ جب تک تمام علماء متفق نہ ہوں کچھ نہیں ہو سکتا، واقعات کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں اور قرآن و حدیث نے کوئی اس طرح کی اجاود داری بھی علماء کے لیے قائم نہیں کی ہے۔ ایک عالم اگر مطمئن ہے کہ اُس کا موقف کتاب و سنت کی روشنی میں برحق ہے، تو اسے حق ہے کہ امت کو اس کی طرف دعوت دے۔ اور امت اگر اسی الطینان کے ساتھ سب کو

ایک طرف چھڑ کر اُس اکیلے کی طرف آجائے تو ذرا بھی اپنے اس فعل میں گنہگار نہیں ہے کسی عالم کا صرف قول یا تمام علماء کا متفق ہو جانا کوئی شرعی حجت نہیں ہے۔ حجت کتاب و سنت سے استدلال ہے۔ اور اس استدلال میں اگر ایک اکیلا شخص بھی زیادہ صحیح ہے تو وہی کتاب و سنت کا صحیح ترجمان ہے اور کسی عالم کی مجال نہیں کہ وہ اس استدلال کے مقابلے میں محض ایک باقاعدہ عالم کے قول یا علماء کے مجرّد اتفاق کو قابل ترجیح قرار دے۔ مجیب صاحب اس کے خلاف کوئی ایک بھی معتبر شہادت پیش نہیں کر سکتے۔ اور اس لیے یہ محض ایک بہانہ سازی ہے کہ علماء کبھی متفق ہوں گے نہیں، لہذا قرآن و حدیث سے دلیل کا راستہ اختیار کرنے اور علماء کے مانے ہوئے معیاروں پر اپنی رائے صحیح ثابت کر دکھانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ حقیقت صرف یہی ہے کہ مجیب صاحب جو کچھ جانتے ہیں اُس کے لیے دلیل کتاب و سنت سے فراہم نہیں ہو سکتی اور اس لیے انھیں سود مند راستہ ہی نظر آتا ہے کہ اُس دائرے کے تمام معاملات میں جس کے اندر وہ کوئی نئی بات چاہتے ہیں قرآن و حدیث سے دلیل کی شرط کا خاتمہ کر دیا جائے۔

مگر اس طریق علاج میں وہ جماعت ہی کہاں باقی رہے گی اور اُس ملت کا وجود ہی کب بڑھوٹے سے بھی ملے گا، جس کی خیر خواہی میں یہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے؟ ضمیر کا بھی ایک مقام ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ لیکن اُس کی حیثیت باطنی ہے۔ ”ایک آنکھ“ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ظاہر کی آنکھ بھی دو چیزوں کے بغیر ذرہ برابر سود مند نہیں۔ ایک یہ کہ خدایں میں کچھ دشمنی اُس کی مددگار ہو۔ دوسرے یہ کہ اشیاء عالم کے بارے میں کچھ علم آگاہی بھی اُس شخص کو ملی ہو جس کے چہرے پر آنکھ لگی ہوئی ہے۔ باطن کی آنکھ بھی اسی طرح خود کفیل نہیں ہے۔ وہ صرف خیر پسندی کا ایک جذبہ ہے جو گمراہ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہی نہیں ہوتا بھی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ کا کوئی ادنیٰ طالب علم بھی اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ اس جذبے کو خیر اور خوب کی صحیح صحیح شناخت کے لیے خود ایک معیار چاہیے جو اسے بھٹکنے نہ دے۔ خدا نے یہ جذبہ خیر پسندی (یعنی ضمیر) انسان کے اندر رکھا اور اس کی خبر بھی دی مگر انسان کو صرف اس کے سپرد کر کے کارگاہ حیات میں نہیں اتار دیا بلکہ

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَكُنْ مِنْ اٰمِنِيْنَ ۚ فَاَنْزَلْنَاهُ اِلٰى عٰدَنَ ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَكُنْ مِنْ اٰمِنِيْنَ ۚ فَاَنْزَلْنَاهُ اِلٰى عٰدَنَ ۚ فَاَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَكُنْ مِنْ اٰمِنِيْنَ ۚ

ہم نے حکم دیا تپے جاؤ یہاں سے تم سب
پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا ذُكِّرُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ۝

ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر نہ خوف ہوگا
ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ
منکر ہوئے اور جھٹلایا ہمارے نذاریوں کو
وہ ہیں دوزخ میں جانے والے وہ اسیں

(البقرہ ۴۷) ہمیشہ رہیں گے۔ (ترجمہ شیخ محمد ابراہیم)

کے الوداعی الفاظ میں یہ وصیت بھی کی کہ اُس کی طرف سے ہدایتیں آتی رہیں گی اُن کے اتباع ہی میں،
انسان کو اپنی فلاح و نجات مضمحل جانتا ہے۔ یہ صرف اسی لیے تو کہ ضمیر انسانی خود کفیل نہیں تھا،
دور نہ اور معنی اس کے کیا ہیں؟ عجیب صاحب بھی شریعت الہی کی ہمہ گیری اور ابدیت کا انکار کرتے ہوئے
ہر فرد بلکہ ہر جماعت کے ضمیر کو کبھی خود کفیل بہ حال نہیں کہہ سکے ہیں، انھیں بھی اقوام عالم کی تاریخ سے
استفادے اور دوسری جماعتوں کے ضمیر کی کارگزاروں سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت تسلیم
کر فی پڑی ہے کیونکہ وہ ضمیر جو رہنمائی کا کردار ادا کر سکے، دراصل نیا ہی اُس وقت ہوتا ہے جب صلاح
سے علم کی غذا بھی اُسے پوری پوری مل جائے اور وہ ہضم ہو کر اُس کا جزو بن جائے۔ اب جیسی وہ غذا
ہو گی دسی ہی ضمیر کی رہنمائی بھی ہوگی۔ خدا نے پیغمبری کا نظام قائم کر کے ایک علمی غذا کا انتظام ضمیر
انسانی کے لیے کیا تھا تاکہ پھر کوئی بڑی ٹھوکراُسے نہ لگے، عجیب صاحب اس کے بجائے اقوام عالم
کی تاریخ سے غذا حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، جس میں ہر طرح کی ٹھوکروں کا اندیشہ بھی انھیں تسلیم
ہے۔ یہ اپنی اپنی پسند ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس ترک و اختیار کا محرک بس یہ ہے کہ اقوام
عالم کی تاریخ سے استفادے کی صلاحیت تو عجیب صاحب کو حاصل ہے، اس لیے اس باب میں
نہ صرف یہ کہ انھیں کسی دقت کا سامنا نہیں بلکہ رہنمائی کا مقام بھی آسانی سے پاسکتے ہیں، جب کہ
خدا کی ہدایت سے استفادے کے معاملے میں اُن کا حال دوسرا ہے اور اس حال کو بدلنے کے لیے
ایک لمبی مشقت اور ایک نئی طالب علمانہ زندگی ناگزیر ہے۔

علماء کے جہود کی شراکت میں تسلیم ہے۔ یہ تجزیہ بھی بہت حد تک صحیح ہے کہ غلطیوں کے
خون سے وہ اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ لیکن پھر جو کچھ عجیب صاحب فرما رہے ہیں وہ اگر اس کا
رد عمل ہے تو یہ کوئی دانشور و رائے عمل نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو مثال عجیب صاحب

✽

پیش کی ہے کہ انھوں نے اصلاح کی کوشش کی مگر جب علماء سے تنگ ہوئے تو ممکن ہے اسی باعث پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کی کون چلنے دیتا، اُن کی تحریک دماغوں میں ایک دباں سا بیدار کے ختم ہو جاتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملت کی اصلاح کے لیے پیغمبری کے دعوے تک میں مضائقہ موجب صاحب بنیدر لکھتے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ انداز فکر ہو تو اُن باتوں میں کیا مزید قباحیت وہ محسوس کریں گے جن کی دعوت اس مقالے میں انھوں نے دی ہے، لیکن یہ انداز فکر اگر واقعہ اسلام اور ملت کے لیے مفید اور خیر خواہی سمجھی اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو اسے عقل و دانش سے سروکار نہ ہونا بھی اڑنا بھی ظاہر ہے۔ ہاں اگر مقصد اسلام اور ملت کی تخریب ہو تو یہ ضرور ایک دانشورانہ بات ہے کہ ملت کو اُس کے اصلاح حال کا وہ راستہ بتایا جائے جو موجب صاحب نے بتایا ہے۔

مقالے کا ایک اچھا خاصہ حصہ رہ گیا جس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکے مگر جتنا ضروری تھا وہ ہر حال زیر بحث آگیا ہے۔ باقی کے لیے بشرط فرصت ایک الگ مضمون لکھا جاسکتا ہے۔ لہذا فی الحال اسے چھوڑ کر صرف اُن باتوں کی نشاندہی ہمیں اور کر دینی ہے جن کی طرف پہلی قسط میں اشارہ کیا گیا تھا کہ بعض غلط بیانیوں سے بھی موجب صاحب نے کام لیا ہے۔

ان مقامات میں علامہ موجب صاحب کا یہ بیان ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بعد صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مثال ملتی ہے جنھوں نے زکوٰۃ سے حاجت مندوں کی حاجت پوری کی، لیکن اسکے بعد سے زکوٰۃ کو سرکاری طور پر مختص کر دیا اور زکوٰۃ عام کے کاموں کے لیے استعمال کرنے کی رسم اٹھ گئی۔ اس غلط بیانی کو ہر وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جس کی کچھ بھی نظر اسلامی خلافت کی تاریخ پر ہو۔ ۲۔ قرون مظلمہ کے عیسائی راہبوں کی بات لکھا گیا ہے کہ انھوں نے خدمت اور زکوٰۃ عام کے جو کام کیے اُن کے مقابلے میں مسلمانوں کے کارہائے خیر کی تاریخ اس بے لوث خدمت کا جواب نہیں دیتی کہ قریب چار سو راہبوں کے خدمتی سلسلوں میں نظر آتی ہو۔ موجب صاحب اسے تاریخ سے ثابت کریں تو دوسری بات کو دہرہ بھی اصرار ہو کہ وہ اپنی تاریخ سے ناواقف یا پرگشتہ خاطر اور عیسائیت کی تاریخ کے ضرورت سے زیادہ گمراہ ہیں۔ ۳۔ آخری غصیب یہ ”ہایا کیا ہو کہ“ ہمارے عربی ملائس کے نصاب فقہ کی ایک معروف اور فقہ حنفی کی مشہور کتابوں میں جو اُس پر موجب صاحب نے تحفہ دہری ہو کہ اس کتاب میں ”غیر مسلموں کے خلاف“

میری طالب علمی

دارالعلوم دیوبند کے طلبہ سے ایک خطاب

دارالعلوم دیوبند کی ایک خدمت کے سلسلہ میں گزشتہ مہینے جمادی الاخریٰ کے آخری ہفتہ میں اردن کے لیے دیوبند حاضر ہوئی تھی، ایک دن عصر کی نماز کے بعد دارالعلوم کی مسجد ہی میں طلبہ سے اس ناچیز نے خطاب کیا، بعد میں بعض حضرات نے اصرار اور تاکید سے فرمائش کی کہ اس کو قلمباز کر کے شائع کر دیا جائے، چنانچہ حافظہ پر زور ڈال کے ممکن حد تک الفاظ کی بھی پابندی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو قلمبند کرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کے لیے نافع بنائے۔

نعمانی

الحمد لله الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد

جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله تعالى علیہم وعلى کل من تبعهم باحسان ۵

میرے عزیز بھائیو! میں اس وقت آپ کو اپنی طالب علمی کے سلسلے کے کچھ واقعات اور تجربات سنانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ وہ آپ کے لیے کارآمد اور نفعمند ہوں گے۔ میری طالب علمی کی سرگزشت بعض پہلوؤں سے بڑی سبق آموز ہے۔

آپ میں سے کچھ بھائیوں کو معلوم بھی ہو گا کہ میرا اصل وطن ہمارے اسی صوبہ یوپی کے ضلع مراد آباد کا مشہور اور قدیم تحصیل منبھل ہے۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیوی دولت و ثروت اور دجاہت بھی دی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے خاص رنگ میں گہرے دیندار بلکہ بڑے ذاکر شغل تھے۔ اور ایک زمانہ میں انھوں نے بہت سخت صوفیانہ ریاضتیں بھی کی تھیں،

تک اسی طرح چلتا رہا اور ہر سال میری تعلیم ”مبدأ اسعدك الله في الدارين“ سے شروع ہوتی رہی۔

اسی زمانہ میں جبکہ میرے غالباً دو تین سال اسی طرح برباد ہو چکے تھے اور میری عمر قریباً ۱۲ سال کی ہو چکی تھی، ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہمارے خلیع مراد آباد کے اس وقت کے انگریز کلکٹر نے جو کسی خوش گمانی کی بنا پر میرے والد ماجد کا بہت قدر شناس تھا ایک ملاقات میں والد صاحب سے ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ والد ماجد نے بتایا کہ خدا کے دیئے ہوئے میرے ۵ لڑکے ہیں۔ اُس نے تعلیم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے یہ معلوم کر کے حیرت ہوئی کہ ان میں سے کسی ایک نے بھی انگریزی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور نہ کوئی اب انگریزی پڑھ رہا ہے۔۔۔ اس وقت میری عمر اور تعلیم کی منزل ایسی تھی کہ میرے ہی بارے میں اس طرح کا فیصلہ کیا جاسکتا تھا۔ کلکٹر نے اصرار سے کہا کہ کل ہی اس بچہ کو مقامی لمائی اسکول میں بھیج دیا جائے اور ساتھ ہی کہا کہ میں ہیڈ ماسٹر سے کہہ دوں گا کہ وہ پانچ سال میں انٹرنس کرادے اور والد صاحب سے کہا کہ پھر میں اس کو نائب تحصیلدار سے دے دوں گا۔۔۔ اس زمانہ میں نائب تحصیلدار ہی بڑی چیز تھی پہلی ترقی کر کے آدمی تحصیلدار ہو جاتا تھا اور اس کے بعد ڈپٹی کلکٹر ہو جاتا تھا۔ پس یہی ہندوستانیوں کی معراج تھی۔ اس سے آگے کلکٹر اور کسٹرن تو صرف انگریز ہوتے تھے۔۔۔ تو کلکٹر نے والد صاحب کو بہت اصرار کے ساتھ یہ مشورہ دیا۔ والد صاحب نے گھر آکر یہ قصہ سنایا اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر کر دیا کہ انھوں نے اس کی بات ماننے کا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن اُن کے بعض طے والوں کی اور گھر کے بھی بعض لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے اور مجھے اسکول میں ضرور داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے والد صاحب کو اس کے لیے راضی کرنے کی کوشش کی۔۔۔ لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں ہوئے۔ اُن کا آخری جواب یہ تھا کہ ”مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری اُمید ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد سے مجھے کچھ لینے کی ضرورت نہ ہوگی، انشاء اللہ ہمیشہ ان کو کھانا اور دیتارہوں گا، ہاں مرنے کے بعد قبر میں مجھے ضرورت نہ ہوگی، اس لیے میں تو ان کو دہی تعلیم دلانے کی کوشش کروں گا جس سے مجھے قبر میں اور اس کے بعد کچھ ملتا رہے، الغرض انھوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔

مجھے یاد ہے کہ اُس وقت والد صاحب کے اس فیصلہ کا مجھے بڑا رنج اور صدمہ ہوا تھا جس کی ایک وجہ تو یہی تھی کہ میں سوچتا تھا کہ اگر مجھے اسکول میں داخل کر دیا گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد میں نائب تحصیلدار اور پھر تحصیلدار اور اس کے بعد ڈپٹی کلکٹر بن جاؤں گا اور دوسری اس سے بھی بڑی وجہ یہ تھی کہ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بے حد شوق تھا، حالانکہ قریباً دروازہ پڑائی ہوتی تھی لیکن کھیل نہیں چھوڑتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اسکول میں داخلہ کے بعد مجھے اس کی بھی آزادی مل جائے گی۔ لیکن والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ وہ مجھے انگریزی پڑھنے کے لیے اسکول میں داخل نہیں کریں گے۔

اس واقعہ کے بعد بھی غالباً کئی سال تک میرا وہی چکر چلتا رہا کہ پڑھنے کے ارادہ کے بغیر پڑھتا رہا۔ مدرسہ جاتا آتا رہا اور ہر سال مدرسہ کی تبدیلی ہوتی رہی اور نئے سرے سے میری میزان شروع ہوتی رہی۔

پھر ۱۳۰۲ھ کی بات ہے جس کو اب باؤن سال گزر چکے ہیں اُس وقت میری عمر پندرہ سال کی ہو چکی تھی۔ والد صاحب کو معلوم ہوا کہ فلاں مدرسہ میں ایک نئے پنجابی استاد آئے ہیں اور وہ بہت توجہ سے پڑھاتے ہیں۔ والد صاحب نے مجھے ان کے پاس بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ میں ایک حکیم صاحب کا تعارفی خط لے کر اُن کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی تھے۔ (جواب مغربی پاکستان میں ہیں اور میرے خاص محن استادوں میں ہیں) انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کب سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ میں اتنے دنوں سے اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ اب میں کچھ سمجھا رہا ہوں چکا تھا، انھوں نے مجھ سے باتیں کیں تو اندازہ کیا کہ میں غبی اور کند ذہن بھی نہیں ہوں۔ اس سے انھوں نے سمجھ لیا کہ میرا اتنا وقت صرف اس لیے برباد ہوا اور ہو رہا ہے کہ میں نے خود پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ صرف جبراً پڑھ رہا ہوں۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ واقعہ بالکل یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے اور اُن کے درجے بلند فرمائے، انھوں نے بڑی شفقت اور بے تکلفی سے فرمایا کہ اب تم خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا! اگر اب بھی تمہارا ارادہ پڑھنے کا نہ ہو تو ہمیں صاف بتا دو، ہم خود تمہارے والد صاحب سے مل کر انھیں سمجھائیں گے کہ وہ تمہارا وقت برباد نہ کریں کسی اور لائن میں لگائیں۔ اور اگر تمہارا ارادہ پڑھنے کا ہو تو پھر ہم تمہیں پڑھائیں گے اور انشاء اللہ

تم بہت جلدی پڑھ لو گے۔ اُس وقت اللہ نے میرے دل میں ڈالا، اور میں نے اُن سے کہا کہ اچھا! انشاء اللہ اب میں پڑھوں گا۔ انھوں نے مجھے اس طرح پڑھانا شروع کیا کہ میزان کے چند صفحات مقرر کر کے فرمایا کہ ان کو غور سے دیکھ لو اور ان کا مضمون یاد کر لو۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لو، دوسرے ارباق سے خارج ہو کر میں تنہا ہی جانچ کر لوں گا۔ اس طرح انھوں نے ۸-۱۰ دن میں میری میزان شعب ختم کر دی۔ اور میں نے اب سمجھا کہ میزان شعب میں کیا ہے، پھر اسی طرح ہینے دو ہینے میں پنج گنج اور نحو میر ختم کر دی۔ میں درمیان سال میں اُن کے پاس گیا تھا۔ اور شعبان تک انھوں نے علم الصیغہ اور ہدایۃ النحو تک پہنچا دیا۔ اب میں جی لگا کر اور اپنے ارادہ سے پڑھنے لگا۔ لیکن اسکے بعد مولانا مفتی محمد نعیم صاحب سنبھل شریف نہیں لائے اور مجھے پڑھنے کے لیے سنبھل سے باہر بھیجا گیا، اس کے بعد چار سال میں میں نے تمام متوسطات پوری کر لیں، اس وقت ہمارے مدرسوں میں منطق و فلسفہ کا بہت زور تھا اس لیے میں نے سب سے زیادہ کتابیں منطق و فلسفہ کی پڑھیں، اور اب اس کے اظہار میں کوئی مضائقہ نہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے ساتھیوں میں ممتاز رہتا تھا۔

یہاں تک میں نے جن اساتذہ سے پڑھا تھا وہ سب اسی دارالعلوم دیوبند کے تعلیم یافتہ اور فیض یافتہ تھے، اس لیے میرا ذہن بالکل دیوبندی تھا اور آگے کی تعلیم میں دارالعلوم ہی میں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔

میں نے اپنے والد صاحب کے بائے میں ابھی تنہا یا تھا کہ اُن کے عقائد کچھ دوسری طرح کے تھے، ان کو ہمارے اکابر دیوبند سے بہت بُعد تھا۔ لیکن نہ معلوم کس طرح اُن کے دل میں یہ بات اللہ نے بٹھادی تھی کہ حدیث دیوبند والے ہی اچھی پڑھاتے ہیں اس لیے جب میں نے اُن سے یہ عرض کیا کہ میں اب حدیث شریف پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند جانا چاہتا ہوں تو انھوں نے مجھے اجازت دے دی — جب یہ بات عام طور سے مشہور ہوئی کہ میں پڑھنے کے لیے دیوبند جاؤں گا تو والد صاحب کے گیا رہو میں شریف، بارہویں شریف اور عرسوں کی محفلوں والے یا رانِ طریقت نے اُن سے کہا کہ صوفی جی کیا غضب ہے! مٹا ہے آپ کا لڑکا دیوبند پڑھنے جائے گا؟ تو وہ صرف یہ فرمادیتے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ہی راستہ پر لے گا، الغرض انھوں نے اپنی رائے نہیں بدلی اور میں

شوال ۱۳۸۹ھ میں دارالعلوم اکوڑ داخل ہو گیا، میں یہاں صرف دو سال باقاعدہ طالب علم کی حیثیت سے رہا۔ پہلے سال مشکوٰۃ شریف اور ہدایہ اخیرین وغیرہ چند کتابیں پڑھیں اور اگلے سال دورہ !۔

میں یہاں کے زمانہ قیام کا اس وقت کا صرف ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا تعلق میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔۔۔ یہ مکان جس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا قیام تھا اور اب حضرت کے گھر کے لوگوں کا قیام ہے، ہمارے زمانہ طالب علمی میں اس میں مطبع قاسمی اور کتب خانہ قاسمی تھا۔ جن بے چارے طالب علموں کو مدرسہ میں حجرہ نہیں مل سکتا تھا، ان کو اس کے ایک خستہ سے کمرے میں بٹمنے کی اجازت دے دی جاتی تھی، میں بھی انہی بچہ چارے کسمپرس طالب علموں میں سے ایک تھا۔ دونوں سال میرا قیام اسی میں رہا۔ پہلے سال ربیع الاول کا مہینہ تھا اور خوب یاد ہے چودھویں تاریخ تھی اور اتفاق سے جمعہ کا دن تھا، عشاء کی جماعت کا وقت قریب تھا، میں اسی مطبع قاسمی میں بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے میرے پاس آکر علیہ مطبع قاسمی کا پتہ پوچھنے ہوئے تشریف لے آئے، پہلے سے کوئی صاحب نہ سی بدوہم مکان بھی نہ تھا، لیکن میرا ذہن متعلق ہوا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ان ہی تاریخوں میں میرا ایک کبیر کا عرس ہوتا ہے، یہ وہاں عرس میں تشریف لائے ہوں گئے ان کی بیوان کبیر میں عرس میں حاضر ہی تھی، قضا نہیں ہوتی تھی، چنانچہ درپشت کرنے پر یہی بتایا کہ میں کبیر تشریف لے کر اس میں آیا ہوا تھا، خیالی ہوا کہ دیوبند قریب ہی ہے اس لیے وہاں سے فارغ ہو کر آ گیا ہوں میں نے عرض کیا کہ عشاء کی جماعت کا وقت ہو چکا ہے۔ وہ بادر ضو تھے ہم لوگوں کے ساتھ فوراً ہی مسجد تشریف لے آئے۔ اُس زمانہ میں حوض وہاں تھا جہاں اس وقت مسجد کے فرش کا آخری حصہ ہے اور چونکہ مسجد میں تنگی ہوتی تھی اس لیے حوض کو کھڑی کے تختوں سے پاٹ دیا گیا تھا۔ اس پر بھی کئی صفیں ہوتی تھیں، ہم لوگ ایسے وقت مسجد میں داخل ہوئے کہ نماز شروع ہو چکی تھی، ہمیں آخری صفوں میں حوض پر جگہ ملی۔ چودھویں رات کی چاندنی کھلی ہوئی تھی اور جمعہ کا دن ہونے کی وجہ سے عام طور سے تمام طلبہ صاف سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، جب رکوع یا سجدہ کا وقت ہوتا تو ہم لوگوں کو جو حوض کے اوپر لمبی پر کھڑے تھے ایسا معلوم ہوتا جیسے آسمان سے اترے ہوئے فرشتوں کی صفیں ہیں، مجھے خوب یاد ہے بڑا ہی نورانی منظر تھا، میں والد صاحب کے بالکل برابر میں کھڑا تھا، میں نے محسوس کیا کہ والد صاحب پر اس منظر کا کچھ خاص اثر پڑ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم

لوگ اپنی قیام گاہ یعنی مطبخ قاسمی میں آگئے۔ والد صاحب کی باتوں سے میرے اس احساس کی تصدیق ہو گئی کہ وہ دارالعلوم کی نماز کے اس منظر سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔

صبح کو فجر کی نماز کے بعد حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی کا اسی مسجد میں قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، وہ اگرچہ دارالعلوم کے بڑے اساتذہ میں سے نہیں تھے، عمر بھی کم تھی، لیکن اپنی صلاحیت اور قابلیت کی وجہ سے ممتاز سمجھے جاتے تھے اور طلبہ میں مقبول اور محبوب تھے، اُس زمانہ میں ترجمہ قرآن دارالعلوم کے نصاب میں داخل نہیں تھا، مولانا کا یہ درس گویا پرائیوٹ اور اُن کے ذاتی ذوق شوق کا نتیجہ تھا، بڑی وسیع نظر تھی اور خوب بولتے تھے، واقعہ یہ ہے کہ درس قرآن کا حق ادا فرماتے تھے۔ طلبہ کی بہت بڑی تعداد پابندی سے شرکت کرتی تھی بڑا علمی نفع ہوتا تھا، میں نے موقع نکال کر مولانا کے کان میں اُس دن عرض کر دیا کہ میرے والد صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ عرس اور قوالی کے دلدادگان میں سے ہیں، اُن کے عقائد و خیالات اس طرح کے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں انھیں سخت بدگمانیاں ہیں اور نادان قافی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان دیوبند والوں کو نقیصت اور بزرگانِ دین سے کوئی تعلق نہیں، میرا مقصد یہ تھا کہ آج کے درس میں اس کا لحاظ فرمایا جائے۔

حُسنِ اتفاق سے اُس دن سورہ یوسف کا وہ مقام زیرِ درس تھا جہاں یہ ذکر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے (غلہ وغیرہ لانے کے لیے) جب اپنے صاحبزادوں کو مصر کے لیے رخصت کیا اور چھوٹے صاحبزادے حضرت یوسفؑ کے حقیقی بھائی بن یامین کو بھی ان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو اُس وقت یہ ہدایت بھی فرمائی کہ تم سب مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا کیا بُنیَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ) جن کا مقصد اکثر مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ دیکھنے والوں کی نظر نہ لگے۔ تو آخر میں یہ بھی فرمایا تھا "وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَلْحَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ"۔ مولانا کاندھلوی نے ان آیات پر تقریر کرتے ہوئے توکل کی حقیقت اور توکل اور اسباب کے تعلق پر بھی خوب روشنی ڈالی۔ اور اُس دن عارفِ رومی کے شعر بھی اس سلسلے میں سنائے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مضامین نقیصت و معرفت ہی سے تھے مولانا نے اُس دن کے درس میں ایسے بیان فرمائے جو والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی حسبِ حال تھے، اس درس سے بھی والد صاحب

بہت متاثر ہوئے۔ رات کی نماز میں انھوں نے جو منظر دیکھا تھا اور جو نورانی کیفیات اس مجمع میں انھوں نے محسوس کیں اور پھر صبح کے درس میں جو کچھ سنا اُس سے ان کا ذہن ہمارے اکابر اور ہماری جماعت کے بارے میں بہت کچھ بدل گیا۔

درس سے فالغ ہو کر جب ہم لوگ اُٹھے تو والد صاحب نے فرمایا کہ میں یہاں کے بزرگوں کے مزارات پر جانا چاہتا ہوں، ہم لوگ ان کو قبرستان لے گئے۔ وہ پہلے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقب ہو کر بیٹھے اور دینک بیٹھے رہے۔ اُس کے بعد حضرت نافو تووی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مراقب ہو کر بیٹھے اور بہت دینک بیٹھے اور اُن کے چہرے کے رنگ سے ہم محسوس کرتے رہے کہ ان پر کوئی خاص اثر پڑا ہے۔ رمل سے واپسی پر فرمایا کہ ”ان حضرات کا مقام بہت ہی بلند ہے۔“ اس کے بعد ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہاں کے استادوں میں جو اللہ والے ہوں، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ ہم سب سے پہلے حضرت میاں صاحب یعنی حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت میاں صاحب کی زیارت و ملاقات سے بھی والد صاحب بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی۔ ان حضرات کی زیارت سے بھی بہت متاثر ہوئے اور اُن کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہر وقت ذکر میں مشغول اور صاحبِ نسبت ہیں۔ الغرض ہمارے اکابر اور ہماری جماعت کے بارے میں اُن کو جو بدگمانیاں ہمیشہ سے تھیں وہ غالباً اسی دن ختم ہو گئیں، اور اُس کے بعد تو ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہوا۔ لیکن اس وقت میرا مقصد اپنی طالب علمی کے کچھ واقعات سنانا ہے اپنے والد صاحب کی سواری عمری بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مگر جب ان کا ذکر آگیا ہے تو اُن کی ایک بات اور سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں، انشاء اللہ آپ بھائیوں کو اس سے بھی نفع ہوگا۔

غالباً ۱۲۹۴ھ میں یعنی اب سے ۲۵-۲۶ سال پہلے میرے والد صاحب کو حج نصیب ہوا۔ واپسی پر مجھ سے تنہائی میں فرمایا کہ میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں لایا۔ میں نے ایک دُعا تیرے واسطے کی ہے اور وہ یہ کہ تیرے پاس کبھی دولت نہ ہو اور تجھے کبھی تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ قبول ہوگی۔ اس بات کو ۲۵-۲۶ سال ہو گئے، میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار بہتر سمجھتا ہوں کہ اب تک اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ بالکل یہی ہے، میرے پاس دولت کبھی نہیں ہوئی اور الحمد للہ زندگی کی اُن تکلیفوں سے مجھے کبھی واسطہ نہیں پڑا جو افلاس اور تنگی کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ہوتی ہیں۔ اللہ کے

فصل و کرم سے میری زندگی بڑی راحت اور عافیت کے ساتھ گزرتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر بالفرض میں ڈیڑھ کلکٹر ہوتا اور میری تنخواہ ہزار یا اس سے بھی اوپر ہوتی تو زندگی کی وہ راحتیں مجھے نصیب نہ ہوتیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے نصیب ہیں۔

میرے عزیز بھائیو! خدا گواہ ہے کہ میرے پاس کوئی ہنر اور کمال نہیں ہے۔ بس وہی ہے جو اسی دارالعلوم سے اور یہاں کے اپنے اساتذہ سے نصیب ہوا ہے۔

میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب میری عربی تعلیم شروع ہوئی تو میرے اندر اس کا کوئی داعیہ اور شوق نہیں تھا اور بعد میں جب ارادہ کے ساتھ اور جی لگا کر پڑھنا شروع کیا، واقعہ یہ ہے کہ اس وقت بھی خدا طلبی اور آخرت کی کامیابی کا واضح تصور مجھے نصیب نہیں تھا۔ لیکن المحمود صاحب دارالعلوم میں حاضر ہوئی تو یہ نعمت بھی کسی درجہ میں یہاں کی برکت سے نصیب ہو گئی تھی۔ مگر جیسا کہ میں نے بتایا تھا، میرے والد ماجد نے مجھے صرف اسی نیت سے دینی تعلیم کے راستہ پر لگایا تھا کہ ان کو قبر میں اور اُس کے بعد کی آخرت کی منزلوں میں، اس سے فائدہ پہنچے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کو قبول قبول فرمائے گا۔ یہ اُن کی ایک قربانی تھی اور اُنہوں نے گویا مجھے اللہ کی نذر کیا تھا اور دین کے لیے وقف کیا تھا۔

میں یاد کرتا ہوں ایک دن وہ تھا جب والد صاحب نے کلکٹر کے کہنے کے باوجود مجھے انگریزی پڑھانے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے اپنی نادانی سے بڑا رنج اور صدمہ ہوا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ میرا مستقبل تاریک ہو گیا، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہی دن میرے لیے سب سے زیادہ مبارک دن تھا جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنانے کے لیے مجھے صرف دینی تعلیم دلائیں گے۔ مجھے جب قرآن شریف کی تلاوت نصیب ہوتی ہے اور جب حدیث کی کتابوں کا

لہ میں اللہ کے ایسے بہت سے بندوں سے واقف ہوں جنہوں نے صرف انگریزی تعلیم حاصل کی اور ایک دن بھی وہ ہمارے کئی اراکین میں شامل علم بن کے نہیں آئے لیکن ان پر کسی اور راستے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور ان کی دینی حالت خود میرے لیے باعث رشک ہو اور میں ان کو اللہ کے مقبول بندوں میں سے سمجھتا ہوں۔ لیکن اپنے بارہ میں میرا اندازہ یہی ہو کہ اگر مجھے انگریزی تعلیم دلائی جاتی تو شاید میرا تعلق دین سے اور اللہ و رسول سے برائے نام ہی ہوتا۔

مطالعہ کرتا ہوں اور کچھ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہدایت فرمائی، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے جو کسی بندہ کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اور زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی اس کے برابر قیمتی نہیں، اور والد ماجدؒ کے اس فیصلہ کے صدقہ میں یہ مجھے نصیب ہوئی ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد نے سب سے بڑا احسان مجھ پر بھی فرمایا، انھوں نے میرے لیے مکان بھی چھوڑا جو آج بڑی قیمت کا ہے اور اس کے علاوہ خاصی جائیداد بھی چھوڑی جس میں سے بہت کچھ فردخت کر چکا ہوں اور اب بھی کچھ باقی ہے، لیکن اس سب سے بڑا احسان ان کا مجھ پر بھی ہے کہ انھوں نے مجھے وہ دینی تعلیم دلائی جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل اور اس احسان کا صلہ قبر میں اور آخرت میں ان کو اتنی شان و عالیٰ کے مطابق عطا فرمائے۔

میرے عزیز بھائیو! آپ میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے والدین نے میرے والد کی طرح اپنی اور ان کی آخرت بنانے کے لیے سوچ سمجھ کے دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن خود ان کا ذہن اس بارہ میں صاف نہ ہوگا جیسا کہ ایک عرصہ تک خود میرا حال تھا۔ اور کچھ آپ میں وہ ہوں گے جنہوں نے خانوادہ راج کے طور پر یہ حالات کے تقاضے سے یا دنیوی تعلیم حاصل نہ کر سکنے کی مجبوری سے دینی تعلیم کا یہ راستہ اختیار کر لیا ہوگا، لیکن میں آپ کا مخلص بھائی ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ اس علم دین کی قدر و قیمت کو اور اپنے مقام اور اپنی حقیقت کو سمجھئے۔ آپ جو چیز حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں وہ تمام انبیاء علیہم السلام کا ترکہ اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور نیت اور عمل صحیح ہو تو آپ سے اور ہم سے بڑا دولت مند اور خوش نصیب کوئی نہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علمبردار اور حضور کے سپاہی اور لشکری ہیں۔ اگر آپ اس حقیقت کو اور اپنے مقام کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو کسی دنیوی اعزاز اور عہدہ کی طمع نہ ہوگی اور اہل دنیا اور دولت مندوں کی شاندار کوٹھیاں اور موٹریں دیکھ کے آپ کو کوٹھی اور موٹر نہ ہونے کی حسرت نہ ہوگی، پھر آپ کا احساس اور اذعان یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت بلکہ ایک ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا آپ کو علم ہے وہ ان کو ٹھنڈوں اور موٹروں سے ہزاروں درجہ زیادہ قیمتی ہے۔ ہمیں اپنے قصوروں، اور کوتاہیوں اور گناہوں کے لحاظ سے تو اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا چاہیے، لیکن

علم نبوی اور ورثہ نبوی کی نسبت سے بزرگوار بالاتر سمجھنا چاہیے اور اس نعمت پر خدا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔

بخدا میں کچھ نہیں ہوں، نہایت گنہگار بندہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز محض اپنے فضل سے کسی درجہ میں نصیب فرمادی ہے کہ جو تھوڑا سا علم اس دارالعلوم کے صدقہ میں اور اسکے فیض یافتہ اپنے استادوں کے صدقہ میں حاصل ہو گیا ہے اُس کو اس دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھتا ہوں۔

میرے بھائیو! یہی ہمارے بزرگوں کا خاص ترکہ اور ورثہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو نصیب فرمائے اور مجھ سے زیادہ نصیب فرمائے! — اس کے لیے میں آپ کو تین باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔

اول یہ کہ اپنے مقام اور مقصد کو سمجھئے اور اگر اب تک نیت اور مقصد کے بارے میں ذہن صاف نہیں تھا تو اب اپنے دل کے کُرُخ کو صیح کر لیجئے، تمہاریوں میں میٹھ میٹھ کے سوچا کیجئے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، اور آپ کون ہیں اور جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں وہ کتنی عظیم دولت اور نعمت ہو۔ یہ آپ کے لیے بہترین مراقبہ ہے۔

دوسری بات یہ کہ دل لگا کر اور پوری محنت اور توجہ سے پڑھیے، علم دین کی قدر اور عظمت کا حق ہے اسکے بغیر کسی کو نہ کچھ آیا ہے نہ آئے گا، نہ ملے گا۔

تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی اور اپنا عمل بھی اسکے مطابق بنائیے، تقویٰ اختیار کیجئے، تقویٰ کے ساتھ علم نور ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا میراثِ نبوت ہو اور تقویٰ کے بغیر علم ظلمت ہے اور سر اسرو بال ہے۔

میرے عزیز بھائیو! اللہ تعالیٰ نے علم کی اور دین کی جو دولت ہمارے اکابر حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت شیخ انند، حضرت تھانوی، حضرت کشمیری، اور حضرت مولانا مانی کو عطا فرمائی تھی وہ اسکے خزانہ میں اب بھی بھر پور موجود ہے۔ یہ دارالعلوم اس کا دروازہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دروازہ تک پہنچا دیا ہو، اگر آپ اخلاص نیت، اور محنت اور تقویٰ کی شرطوں کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی کرمی پریقین کر کے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو آپ کی استعداد اور استحقاق کے مطابق اللہ تعالیٰ وہی دولت ضرور عطا فرمائے گا۔ اور قریب اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا ذائقہ حاصل ہو گا۔ وَالْآخِرُ عَوْنُنَا إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کچھ غلطیاں اور استہکات

”مولا نا کرامت علی جوہر پوری اور ان کا ترجمہ شمائل ترمذی“

(از مولانا مجیب اللہ صاحب سندوی)

اوپر مولا نا مجیب احمد صاحب کے منظر میں کہ اس مضمون کو از سر نو لکھ کر دینے کی زحمت اٹھائی۔ حضرت سید احمد شہیدؒ کا جو خلافت نامہ اس میں شامل ہے اس کی نقل دوبارہ عیا کرنے کے لیے مولانا کرامت علی صاحبؒ کے فرزند ان مولانا ظفر احمد صاحب جوہر پوری کا شکریہ واجب جو خلافت نامہ کا ترجمہ بھی انہی کے قلم سے ہے۔ _____ (الفتان)

راقم نے مولانا جوہر پوری کے بارے میں جو مضمون لکھا ہے اس میں کچھ فاش غلطیاں ہو گئی ہیں جن کی تصحیح اور کچھ نئی باتیں سامنے آ گئی ہیں وہ ہدیہ ناظرین ہیں۔

مضمون کی پہلی قسط میں لکھا گیا تھا کہ ”مولانا اپنے والد کی تنہا اولاد تھے۔“ اس غلطی پر ان کے اہل خاندان مولانا ظفر احمد صاحب اور مولانا عبدالباطن صاحب وغیرہ نے توجہ دلائی جو صحیح یہ ہو کہ مولانا کرامت علیؒ کے والد شیخ ابراہیم امام بخش اپنے والدین کی تنہا اولاد تھے اور شیخ امام بخش کی دو شادیاں ہوئیں اور ان سے کئی اولادیں بھی ہوئیں۔ مولانا کرامت علیؒ کے علاوہ ان کے چچا لڑکے اور ڈو لڑکیاں تھیں۔ مولانا کرامت علیؒ کے ایک چھوٹے حقیقی بھائی مولانا رجب علیؒ تھے جو اپنے وقت کے جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے۔ یہ حضرت سید احمد شہیدؒ سے بیعت اور ان کے ممتاز خلفاء میں تھے۔ مولانا سید ابوالحسن علی صاحب ندوی مدظلہ نے سیرت سید احمد شہیدؒ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

ان کے علاوہ مولانا کی ایک حقیقی بہن اور تین سو تیلے بھائی اور ایک سو تیلے بہن بھی تھیں۔ مولانا کے اہل خاندان نے دوسری جس غلطی کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ ”راہ نجات“ کے

مصنف مولانا سخاوت علی جو پوری نہیں بلکہ اس کے مصنف حافظ محمد علی صاحب تھے جو مولانا فتی شہار اشر صاحب پانی پتی کے ہم عصر تھے۔ ”الابتر منہ“ کے آخر میں قاضی صاحب کا جو وصیت نامہ درج ہو اس میں حافظ محمد علی صاحب کا ذکر ہے اور محنتی نے ان کے نام کے آگے لکھا ہو کہ یہ ”راہ نجات“ کے مصنف ہیں۔

یہ دراصل غلط فہمی ہو جو اس لیے ہوئی ہو کہ ”راہ نجات“ پر مصنف کا نام درج نہیں ہو، عموماً ہمارے اسلاف اپنی تصانیف پر اپنا نام درج نہیں کرتے تھے اس لیے ان کی بہت سی کتابیں دوسروں کی طرف منسوب ہو گئی ہیں یہی صورت حال غالباً ”راہ نجات“ کے ساتھ پیش آئی ہو کہ مولانا سخاوت علی صاحب نے اس پر اپنا نام درج نہیں کیا ہو اسی وجہ سے بنگال میں اسے مولانا کر امت علی کی تصنیف سمجھا جاتا ہو مگر پورے شمالی ہند میں مولانا سخاوت علی صاحب ہی کو اس کا مصنف سمجھا جاتا ہو۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے اور جس دلیل کی بنا پر اس کو حافظ محمد علی صاحب کی تصنیف بتایا ہو اس دلیل کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہو، ہو سکتا ہو کہ حافظ محمد علی صاحب نے اس نام سے کوئی دوسری کتاب لکھی ہو، علاوہ ازیں ”راہ نجات“ کی زبان قاضی شہار اشر صاحب پانی پتی کے وقت کی زبان معلوم نہیں ہوتی بلکہ اس کے پچاس برس بعد کی زبان معلوم ہوتی ہو نیز ان کے دو میں اردو نشر نے اتنی غمویت اختیار نہیں کی تھی کہ اس میں علی کتابیں لکھی جا سکیں، یہی وجہ ہو کہ قاضی صاحب نے خود ”الابتر منہ“ فارسی میں لکھی حالانکہ یہ کتاب انھوں نے عوام کے لیے لکھی تھی۔

پھر مولانا سخاوت علی جو پوری اردو کی اردو کی کتابوں کے مصنف ہیں جبکہ حافظ محمد علی صاحب کی کوئی دوسری کتاب سامنے نہیں ہو، ظاہر ہو کہ عربی سے اردو میں فقہ کے مسائل کو منتقل کرنا جبکہ اس کا کوئی نمونہ نہ ہو آسان نہیں تھا اس کے لیے بہر حال مہارت کی ضرورت تھی اس لیے صحیح معلوم ہوتا ہو کہ یہ پنجاب کے بکائے یو۔ پی کے کسی حصہ میں لکھی گئی ہے۔ اردو زبان بھی اسی دیار کی استعمال ہوئی ہو۔ عام طور پر اردو کتابیں اس وقت یو پی اور بہار میں مقبول تھیں پنجاب میں بہت کم ان کا رواج تھا۔

مولانا کر امت علی صاحب کے کارناموں میں ایک کارنامہ ۱۸۵۷ء کی تحریک انقلاب میں شرکت بھی ہو۔ اس کی کچھ تفصیل مفتی انتظام اشر صاحب شہابی نے اپنی کتاب ”ایسٹ انڈیا کمپنی اور

باغی علماء، "میں کی ہونے پر اتفاق سے یہ کتاب راقم کے سامنے نہیں ہو اس لیے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا جاتا ہو کہ ۱۸۳۱ء میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے فرانسیسی کے نام سے جو تحریک شروع کی گئی تھی جس میں تقریباً ۷۰۰ ہزار ہندو مسلمان شریک تھے، مولانا جو پوری نے اس تحریک کی کئی مقام پر سربراہی بھی کی۔ مولانا کے ایک شاگرد مولانا سرخا علی صاحب تھے جو برابر عیسائیوں کے خلاف لوگوں کو ابھارتے اور انگریزوں سے جہاد پر اکساتے رہتے تھے۔ آج بھی بنگال میں کہیں کہیں "فرانسیسی" کی نسبت لوگوں کے ناموں کے ساتھ ملتی ہو۔ مولانا کی اس تحریک میں شرکت کی دوسرے ذرائع سے ایسی تصدیق نہیں ہو سکتی ہے اس لیے اتنے ہی پر اکتفا کیا جاتا ہو۔

آخر میں ہم مولانا کا وہ خلافت نامہ پیش کرتے ہیں جو حضرت سید احمد بریلوی صاحب نے انھیں عطا کیا تھا۔ اس کا متن مع ترجمہ یہ ہو۔

مرقومہ دوم ماہ شعبان ۱۲۲۹ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

از فقیر سید احمد برصیر صفایہ برطالان راہ حضرت ختی دسا لکین طریق آن ہادی مطلق
عبارت کا نیکہ بایں فقیر شرفی اللہ حاضرانہ دیا غائبانہ محبت میدارند خصوصاً پوشیدہ نامانہ
کہ مقصود از ہمت ابر دست شایع طریقت ہیں است کہ راہ رضامندی حضرت ختی بدست
آید وہ راہ رضامندی حضرت ختی منحصر در اتباع شریعت غرا است ہر کہ سوائے شریعت
مصطفویہ را طریق تحصیل رضامندی حضرت ختی انگار دیں بیشک اس شخص کا ذب دگرہ
است و دعوی ادبطل و نامسموع و اساس شریعت مصطفویہ و دامن است ادلی ترک
اشراک ذاتی ترک بدعات آمارک میں یا نشں آنکہ ہمچسک راز ملک دجن پیرد
مشرک و استاذ دشاگرد دخی دولی حلال مشکلات خود نہ پندارد و حاجات خود را اندکے

۱۔ افقِ اسلام: مفتی انتظام اللہ صاحب کی کتاب میں یہ تذکرہ دیا ہے میں ہو اور اس سے کچھ زیادہ نہیں ہو جس کا ذکر اس مضمون میں آگیا۔ البتہ ۱۸۳۱ء کی تحریک میں شرکت کا ذکر مفتی صاحب نے نہیں کیا ہو۔

۲۔ افقِ اسلام: مفتی انتظام اللہ صاحب ہی نے ان مولانا سرخا علی صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہو کہ جہادِ بخت خاں ان کے مرید تھے اور ان کی ہی ترغیب پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر جہاد آزادی میں آ گئے تھے۔

اذا ایشاں طلب نہ نماید و بچکس را قادر بر حل مشکلات و دفع بلیات و تحصیل منافع نماید و ہمہ را
 مثل خود در جنب قدرت و علم حضرت حق عاجز و نادان شمارد و ہرگز بنا بر طلب و حاج خود نذر
 دنیا زکسے از انبیاء و اولیاء و صالحی و ملائکہ بجا نیارد آری ایں قدر دانند کہ ایشاں مقبولان
 بارگاہ صمدیت اند و ثمرہ قبولیت ایشاں ہمیں است کہ در باب تحصیل رضا مندی پروردگار تعالیٰ
 ایشاں باید کرد و ایشاں را پیشوایان ایں طریق باید شمرند آن کہ ایشاں را قادر بر حوادث
 زمان و عالم السور الاعلان دانند کہ ایں امر محض کف و شرک است ہرگز مومن پاک را ملوث
 بآن شدن جائز نیست و آثار ترک بدعات پس بایشان آنکہ در جمیع عبادات و معاملات
 و امور معاشریہ و معاویہ طریق خاتم الانبیاء و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را کمال قوت و
 علو ہمت باید گرفت و انچہ مردان دیگر بن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم از قسم رسوم و اختراع
 نموده اند مثل رسوم شادی و ماتم و تکیہ قبور و نہائے عمارات بر انداختن اسراف و مجاسات و اسراف
 و تعزیرہ سازی و امثال ذلک ہرگز پیرایون آن نباید گردید و حتی الوسح سعی و در مجاہدان
 آن باید کرد ادل خود ترک باید نمود بعد از اں ہر مسلمان را بسوئے آن دعوت باید کہ چنانکہ
 اتباع شریعت فرض است بچنین امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیز فرض است چون
 ایں امر ذہن نشین شد پس جمیع طالبین حق را باید کہ ہمیں امور را بیش نظر خود ساختہ
 بایکدیگر بیعت نمایند خصوصاً مولوی صاحب مستعد ہدایت مسلمین چالاک میدان ارشاد
 و تلقین مولوی کریم علی صاحب جو پوری اعانہم اللہ تعالیٰ کہ بردست ایں فقیر
 بیعت نموده اند ایں فقیر ایں امور را در بردے ایشاں کما حقہ اظہار نموده و ایشاں
 را مجازاً باخذ بیعت و تسلیم اشغال از جانب خود نموده پس بر ذمہ ایشاں لازم است
 کہ ادل خود تمک بہ امور مذکور الصدق نمایند و قلب و قالب خود را متوجہ بسوئے حق
 کنند و در اتباع شریعت غرر اظہار و باطن ایشاں پیش گیرند و تمامی انجاس اشراک الوات
 بدعات را از خود دور نمایند و بعد از اں جمیع طالبین حق را بسوئے آن ترغیب کنند و در اخذ
 بیعت بردست خود از خود سماعی شوند و ترغیب وافر نمایند ہرگز انجام اذان نہ نمایند چو بیعت
 کہ بردست یاران فقیر واقع خواهد شد فائدہ شد نیست انشاء اللہ تعالیٰ کلمہ گویان از روم

شرک پاک خواہند شدہ تعظیم شرع شریف در دل ایشان با خواہد گرفت و فقیر دعا خواہد کرد کہ آن سبعت شمر ثمرات حمیدہ جزیلہ گردد در تعلیم تفہیم طالبان سعی بدلی دہان نمایند و از ایشان اخذ بیعت کنند ایشان را تعلیم اشغال فرمایند حق صل و علی این فقیر را در جمیع مخلصین و معینین ارادہ زمرہ بوحسین مخلصین و متبعین شریعت غرا گرداناد آمین۔

(احمد اسمہ)

ترجمہ

فقیر سید احمد کی طرف سے حضرت حق کی راہ کے طالبوں اور طریق اہل ہادی مطلق کے سالکوں پر غموں اور اس فقیر کے ساتھ فتنی اثر حاضرانہ و غائبانہ محبت رکھنے والوں پر خصوصاً پوشیدہ نہ ہو کہ شاخ طریقت کے ہاتھ پر بیعت سے مقصود یہی ہو کہ حضرت حق کی رضامندی کا طریقہ میسر ہو اور حضرت حق کی رضامندی کا طریقہ شریعت غرا کی اتباع میں منحصر ہو۔ جو شخص شریعت مصطفویہ کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ حضرت حق کی رضامندی کا گمان کیے بے شک وہ شخص کاذب و گمراہ ہو اور اس کا دعویٰ باطل اور ناقابلِ سماعت ہو۔ اور شریعت مصطفویہ کی بنیاد و باتوں پر ہو۔ اولیٰ ترک اشراک اور ثانی ترک بدعات۔ ترک اشراک کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ و جن پیر و مرثا و متاد و شاگرد اور نبی و دلی میں سے کسی کو اپنی مشکلات کا حل کرنے والا نہ سمجھے اور ان میں سے کسی سے اپنی مرادیں اور ضرورتیں نہ مانگے اور کسی کو بھی نفع پہنچانے اور بلا و مصیبت دور کرنے اور مشکلات کے حل کرنے پر قادر نہ سمجھے اور سب کو اپنی طرح حضرت حق کے علم و قدرت کے مقابلہ میں عاجز و نادان جانے اور ہرگز اپنی حاجت و روائی کے لیے انبیاء و اولیاء و صلحاء و ملائکہ میں سے کسی کی نذر و نیاز نہ کرے۔ ہاں اس قدر سمجھے کہ یہ سب جناب صمدیت کے مقبول ترین بندے ہیں۔ ان کی مقبولیت کا ثمرہ بس یہ ہو کہ اثر رب المعزۃ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی اتباع کریں۔ اور پیشوائے طریق اُنھیں سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ان کو حوادث زمانہ پر قادر اور ہر غیب و شہود کا عالم سمجھا جائے۔ اس لیے کہ یہ امر محض شرک و کفر ہو اور ہرگز مومن پاک کو اس "بد اعتقادی" کے ساتھ ملوث ہونا جائز نہیں اور ترک بدعات کا مطلب یہ ہو کہ تمام عبادات و معاملات اور امور معاشیہ و معادیہ میں حضرت خاتم الانبیاء و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو پوری قوت اور بلند ہمتی کے ساتھ پکڑا جائے اور جو کچھ دوسرے

لوگوں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقسام رسومات کے گر ٹھالیا جو جیسے شادی اور غمی کی رسمیں اور قبروں کا آراستہ کرنا اور اس پر عمارتیں بنانا اور عرس کی مجلسوں میں اسراف کرنا اور تعزیر سازی نیز اسی قبیل کے دوسرے مخترعات، ہرگز ان کے گرد پیش نہیں نہ گھومنا چاہیے اور حتیٰ صحتی الوسخ ان چیزوں کے مٹانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پہلے تو خود چھوڑنا چاہیے پھر اس کے بعد ہر مسلمان کو اس بات کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ جیسے شریعت کا اتباع فرض ہو اسی طرح ابھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے منع کرنا بھی فرض ہو۔ جب یہ بات ذہن نشین ہو گئی تو تمام طالبین حق کو چاہیے کہ ان ہی امور کو اپنے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بیعت کریں بھٹیلاً مولوی صاحب کہ ہدایت مسلمان میں چھت تبلیغ و ارشاد کے مشمولہ ہیں یعنی مولوی کی امت علی صاحب جو پیوری دالتر تعالیٰ ان کا مددگار ہو بھٹیلاً نے کہ اس فقیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہو اور فقیر نے ان مول کو ان کے رد پر دیکھا حقہ واضح کر دیا ہو اور ان کو بیعت لینے اور اشغال کی تعلیم دینے میں اپنی جانب سے مجاز کیا ہو، ان کے ذمہ لازم ہو کہ پہلے خود انورند کو اور الصد پر مضبوطی سے عمل کریں اور اپنے قلب و جسم کو حق تعالیٰ کی جانب متوجہ کریں اور شریعت غرا کی اتباع کو ظاہر ادا بالظن لمانے لھیں اور شرک کی تمام نجاستوں اور بدعات کی گنڈھیلوں کو اپنے سے دور کریں اور اس کے بعد تمام طالبین حق کو اس کی طرٹ راغب کریں اور اپنے ہاتھ پر بیعت لینے میں اپنی جانب سے کوشش کریں اور پورے طور پر رغبت دلائیں ہرگز اس میں دریغ نہ کریں کیونکہ اس بیعت میں جو کہ فقیر کے دوستوں کے ہاتھ پر واقع ہوگی فائدہ کی کاس توقع ہوا فتا دالتر تعالیٰ کلہ کو رسوم شرک سے پاک ہوں گے اور شرع شریف کی عظمت ان کے دل میں جاگزیں ہوگی اور فقیر دعا کریں کہ تار ہو گا کہ وہ بیعت گراں قدر نیک ثمرات کی باعث ہو۔ مریدین و طالبین کی تعلیم و ترمکبہ میں دل و دھان سے کوشش کریں اور ان سے بیعت لیں اور ان کو ترمکبہ نفس کے طریقے تعلیم فرمائیں۔ حق بنوگ دبر تو اس فقیر اور ہمارے سلسلہ کے تمام مخلصین و محبین کو موجدین مخلصین اور تسمیعین شریعت غرا کے ذمرہ میں کر دے۔ آمین

ہر

نئی مطبوعات

”نشان منزل“ خاص نمبر۔ بیاگاد حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی مرتبہ: مولوی حبیب ریحان صاحب ندی صفحات ۱۰۸۔ سائز ۲۰x۳۰ (اخباری) کاغذ گلیر۔ قیمت درج نہیں۔

”نشان منزل“ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال کا آرگن ہے۔ مینے میں دوبارہ آٹھ یا دس صفحات پر شائع ہوتا ہے۔ عام چندہ چار روپے سالانہ ہے۔ ادارہ نشان منزل اور دارالعلوم تاج المساجد کے ذمہ داروں اور کارکنوں کو حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب (متوفی ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ) کے ساتھ جو خاص تعلق تھا، اس کے ماتحت عین توقع کے مطابق یہ خاص نمبر آپ کی یاد میں اس اخبار نے شائع کیا ہے۔ ہمارے محترم مولانا محمد عمران خاں صاحب (بھوپال) کے فاضل صاحبزادے مولوی حبیب ریحان صاحب (استاذ جامعہ اسلامیہ لیبیا) اپنی سالانہ تعطیل کے سلسلہ میں وطن آکر نشان منزل کا ایک خاص نمبر ہر سال پیش کرتے ہیں۔ اس بار اس کے لیے حضرت شاہ صاحب کے سوا کسی دوسرے موضوع کا سوال ہی کیا تھا۔ اسی موضوع پر نکلا ہے اور خوب نکلا ہے۔ مرتبہ کے علاوہ بھوپال اور بھوپال سے باہر کے بہت سے ایسے اہل قلم اور بزرگوں کی نگارشات اس میں شامل ہیں جن کا کسی طور پر حضرت مرحوم سے تعلق یا تعاون تھا۔ باہر کے معروف حضرات میں مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپور، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، مولانا عبداللہ صاحب دیوبند اور مولانا محمد منظور صاحب نعمانی کے نام خاص طور سے لیے جاسکتے ہیں۔

ہمارے نظر میں نمبر کی سب سے قیمتی چیز خود حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ”اضغاث و اعلام“ ہے جو مشن کے لیے ایک مفصل ہدایت نامے کے طور پر تحریر فرمائی گئی تھی یہ نمبر کے ۱۲ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ گویا ایک مکمل رسالہ ہے، حرف حق پڑھنے اور فائدہ اٹھانے کے لائق۔ تقریباً نو صفحے پر حضرت کے مکتوبات بھی ہیں جو زیادہ تر مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے نام ہیں۔

مینجر کتب خانہ الفتاویٰ کی طرف سے

اپنے کرم فرما حضرات کی خدمت میں!

عرصہ سے ہمارے اکثر کرم فرما حضرات اصرار کر رہے تھے کہ ہم اپنے بیان قرآن پاک کا اسٹاک بھی رکھیں۔ اب ہم نے آپ ہی کے اصرار پر قرآن پاک کا اچھا خاصا اسٹاک فراہم کر لیا ہے، ذیل میں ہم قرآن پاک کی ایک مختصر فہرست درج کر رہے ہیں۔

فتاویٰ شریعت مترجم

اشرف المذاہب علی مکتوبات مقدسہ

حسین جمیل، دلکش و دلاویز، خوبصورت و خوشنما قرآن مجید ترجمہ از حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مطبوعہ آفٹیشن دو رنگ، ساڑے ۱۰ × ۱۰، ایچ۔ صفات ۴۰، ہر جلد ریگین صرت ۱۵/-

فتاویٰ مجید رحمانی مترجم

ترجمہ از حضرت مولانا تھانوی

ساڑے ۳۰ × ۳۰، طباعت دو رنگ کاغذ سفید

ہر جلد ریگین ۱۱/-

فتاویٰ مجید مترجم بدو ترجمہ

بے مثل و بے نظیر دو ترجمہ اور بے شمار خوبوں والا قرآن مجید ترجمہ اول تحت اللفظ از حضرت شاہ رفیع الدین محدث دہلوی دوسرا ترجمہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی

حاشیہ پر خلاصہ تفسیر بیان القرآن۔ ساڑے ۱۰ × ۱۰، ایچ

خوبصورت جلد۔ ہر جلد ریگین ۱۵/-

قرآن مجید مع تفسیر کشف الرحمن

از سبحان اللہ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی

ساڑے ۳۲ × ۳۲، بلا شاک دلدرد و جلدوں میں مکمل عام اردو خوانوں کیلئے بہترین تحفہ نہایت عام فہم ترجمہ تفسیر

خوبصورت طباعت، سفید کاغذ عمدہ، ہر جلد صرت ۳۰/-

قرآن مجید عکسی معری علی قلم

طباعت بذریعہ فوٹو آفسٹ، سب سے زیادہ شہرہ قبول معری قرآن، ساڑے ۱۰ × ۱۰، ایچ۔ ایک صفحہ میں ۳ اسطریں۔ ہر سطر کے درمیان باوریک لکیر، صفات ۸۵، بڑے بڑے حروف، ہر حرف جدا جدا، خاص طور پر بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کے لیے۔

ہر جلد ریگین ۹/۵۰

عکسی قرآن مجید معری چوک گھڑی

ساڑے ۲۶ × ۲۰، صفات ۵۴، ہر صفحہ میں ۱۲ اسطریں ہر سطر کے درمیان باوریک لکیر، کاغذ سفید گین، خوبصورت جلد، شروع کے صفات دو رنگ چھپائی سے آراستہ۔

ہر جلد ریگین ۶/-

حافظی قرآن مجید نظامی

حوالہ ۱۳، ساڑے ۱۰ × ۱۰، ایچ ۶۱۲، صفات ۱۰

ہر صفحہ آیت پر ختم۔ ایک صفحہ میں ۵ اسطریں۔ ہر سطر کے درمیان باوریک لکیر، کتابت مونیوں کی طرح آب دار اور مجید

دلکش، کتابت اتنی واضح کہ بچے بوڑھے آسانی سے تلاوت کر سکتے ہیں۔ خطا گزراؤں کیلئے خاص تحفہ ہر جلد ریگین ۶/۵۰

(ساڑے سات روپے)

نقل نظامی حافظ علی حائل شریف

پندرہ سطر لائن دار ، ہر صفحہ آہیت پر ختم۔

حفظ کرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ۔ سائز ۲۰x۳۰

ہر جلد پلاٹک کور - ۲/-

قرآن مجید حقانی معسری

نہایت عمدہ کتاب و طباعت۔ ایک ایک جوت جدا

جدا۔ عمدہ گلیز کاغذ ، سائز ۲۰x۳۰

مجلد عمدہ ریگڑیں۔ ہر جلد ۹/-

قرآن مجید بے مثل عکسی مثل نظامی

سائز ۲۲x۲۹۔ ہر صفحہ میں پندرہ سطریں

ہر سطر کے درمیان باؤیک کھیر۔ عمدہ کتابت و طباعت

ہر جلد صرف ۶/-

قرآن شریف مترجم ۲۹۴۲

اد حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ

عربی متن کے نیچے مختلف خوبصورت رنگوں میں تفسیر

ماشہد پر تغیر بیان القرآن اختصار شدہ۔

مزدع میں ۲۲ صفحات کا مقدمہ۔

جلد عمدہ ریگڑیں ، ڈبہ میں بند ، استر پانچ رنگوں

میں طعسری نما ، ہر جلد صرف ۱۱/-

قرآن شریف مترجم ۲۸۱۲

تین رنگوں میں دلکش چھپائی ، دیدہ زیب چمکدار

پختہ جلد ، ڈبہ میں بند ، متن کی زمین سبز اور ماشہ

پر رنگ الگ - شادیوں اور مجلسوں میں بطور تحفہ پیش کرنے

کے لیے سوغات ہے۔ ہر جلد ۲۰/-

مناجات مقبول سبز خا جلد ریگڑیں ۲۱/-

نفیس کاغذ ، جلد پلاٹک کلاخہ ۲۱/۵۰

دلائل الخیرات عکسی۔ پاک سائز پلاٹک کور ۳۱/۵۰

یازدہ سورہ عکسی۔ مترجم جلد پلاٹک کور ۲۱/-

" " " " پاک سائز " " ۱/۵۰

دوازدہ سورہ عکسی۔ مترجم جلد پلاٹک کور ۳۱/۵۰

سولہ سورہ - سبز خا جلد ریگڑیں - ۳۱/-

مجموعہ وظائف - مترجم جلد پلاٹک کور - ۵۱/-

کتب خانہ الفت سن ، کچہری روڈ ، لکھنؤ

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کوسم اوپر سے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.
TRANSPORT CONTRACTORS
113, Bhandari Street (Chakla)
BOMBAY-3.

آپ حج کیسے کریں

حج کے موضوع پر اردو زبان میں میرے بے شمار کتابچے بکھڑے جا چکے ہیں۔
 جس کی کتاب جو دراصل نولانا محمد منظور نعمانی اور نولانا ابوالحسن عسلی ندوی
 کی مشترک تالیف ہے۔ اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز و منفرد ہے کہ بہت آسان
 اور دل نشیں انداز میں حج کا طریقہ اور اس کے احکام و مناسک بھی بتاتی ہے۔ اور
 ذوق و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی جان ہے۔
 اللہ کے جنے سندوں نے اسے کتاب کو بیکرا اور اسے کہے رہنا میں سے فتح کیا
 ہے اُن کا یہاں ہے کہہ سکتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ناہار اور مفصلہ معلم
 اور صاحب دماغ و دماغ کے اندر اسے کرا رہا ہے۔
 آفریں حق و غیر اور دم اور ہمیں ہی مثال ہیں۔ ————— نمبر کاغذ۔ قیمت کل مسدود ڈروپے

آسان فتح

آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔ ایسے کم تعلیم یافتہ حضرات کیلئے
 جو صرف آسان اور سہولتیں اردو ہی پڑھ سکتے ہیں بہترین رہتا ہے۔
 • بکسٹر • خوش نامہ شمس • قیمت صرف پچھتر پیسے
 • بوٹ • ہماری دیگر قیمت مطلوبہ علاقہ ہندوستان اور پاکستان کی اہم مطبوعات کے لئے
 ہر قسم کی قیمت طلب فرمائیے

کتاب خانہ الفیضان، پکھرنی اردو بکسٹر

ROLEX

**Ω
OMEGA**

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

اومیگا

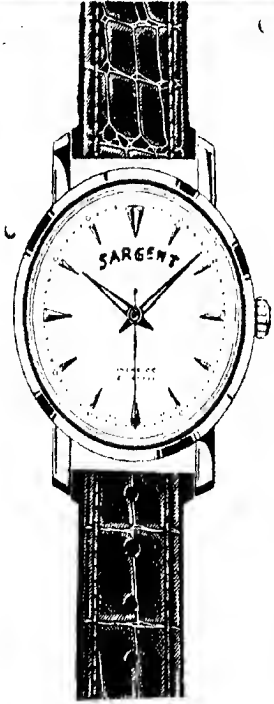
ایسٹ
وسٹ

سیزن

سار
جنت

فیو
لو

رومر

مکتہ المکرمہ و مکتہ المنورہ میں

جج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا تخریب فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو یہ نوٹ کروائیں

پاک محل - المکتہ المکرمہ

الفستان

مَرْثِيَّةٌ

عَلَى الرَّحْمَنِ بْنِ جَعْفَرٍ

پشکوان کے
صمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۰ گرام ۵ روپے ۵۰

صمدہ وناستی
۳۰۰ گرام ۱۶ روپے ۵۰

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰۰ گرام ۵ روپے ۵۰

ہائڈرولک ناریل کا تیل
۳۰۰ گرام ۱۶ روپے ۵۰

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۰ گرام ۵ روپے ۵۰

امی سلاڈ تیل

۳۰۰ گرام ۵ روپے ۵۰

صمدہ ریزہ بستی

سَلَامَةٌ جَدِّهٖ

ہندوستان سے ۸/-

پاکستان سے ۸/۵۰

ضمانت ۷۵ صفحات

قیمت

فی کاپی ۵، پے

لفتن

لکھنؤ

ماہنامہ

سَلَامَةٌ جَدِّهٖ

غیر مالک سے

۵ اشنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۳، باب ماہ شعبان ۱۳۹۰ھ مطابق نومبر ۱۹۷۰ء شمارہ (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن منجلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۴
۳	دنیا ڈیڑھ ہزار سال پہلے	مولانا عبد السلام قدوائی	۱۹
۴	رفاہی خدمات میں مسلمانوں کا حصہ	استاذ مصطفیٰ سباعی مرحوم	۲۷
۵	اسلام یا عیسائیت ؟ موجودہ دور میں رہنمائی کے قابل کون !	مولانا محمد تقی امینی	۳۵
۶	ارشادات حکیم الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۴۱
۷	مراسلات:		
	۱۔ مسلمانوں کی سیاسی تنظیم	عبد اللطیف خان (نگلور)	۴۷
	۲۔ مضمون آرہو مضمون نہیں آرہا ہے	عبد اللطیف اعظمی (جامعہ ملیہ دہلی)	۴۹
۸	نئی مطبوعات	ع۔ س	۵۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی موت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کیلئے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ نومبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی بی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریداریہ :- اس ماہ (نومبر سنہ ۱۳۹۰ھ) سے صرف ان خریداران پاکستان کو رسالہ جاری ہو جنہوں نے ہمارے خاکے جو آپ میں اطلاع دی ہو کہ رسالہ برابر پہنچتا ہو۔ باقی تمام حضرات کا رسالہ فی الحال بند رہے گا۔

غیر خریداریہ :- براہ کرم خود کتابت ادومی آڈو کو پنا پنا غیر خریداری ضرور لکھا جائے جو تیرہ کی جیت پر لکھا رہتا ہو۔
تالیف اشاعت : الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر ماسج تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ ہر ماسج ۲۸ ماسج تک آجائی جائے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفتن، پچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ : محمد منظور نعمانی رزٹریبلشر، ایڈیٹر ویراڈرٹے تو یہ ریس میں چھو اگر دفتر الفرقان پچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

عَدِيقُ الرَّحْمَنِ سَدَبَهْلٰی

ہنگوڑے ایک تجویز انظار رائے کے لیے موصول ہوئی ہے کہ مسلمان اس بات کا التزام کریں کہ ہر ہر محلہ کی مسجد میں بچوں کی پیدائش کا رجسٹر رکھا جائے جس میں ہر نو مہرود کی بروقت تاریخ پیدائش لکھا دی جائے اگر کسی اس تجویز کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں میں بچوں کی تاریخ پیدائش کی یادداشت رکھنے کا رواج ایک تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اور جو ہے بھی تو اس میں اتنی باقاعدگی نہیں ہوتی کہ اسکولوں میں داخلے یا ملازمت وغیرہ کیلئے مطلوبہ پیدائش سرٹیفکیٹ باسانی پیش کیا جاسکے۔ مذکورہ بالا تجویز کے مطابق اگر مروجہ میں باقاعدہ رجسٹر رکھا جانے لگا تو اس انداز کو سرٹیفکیٹ کے لیے حکومت سے تسلیم کرایا جاسکتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں کا پیدائش سرٹیفکیٹ عام طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔

ہماری رائے میں یہ تجویز بہت مناسب ہے، مگر سے زیادہ کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہو سکتی جہاں ہر مسلمان آسانی سے آسکے اور جسے مرکز بنا کر یہ توقع کی جاسکے کہ زیادہ سے زیادہ عوامی پیمانے پر یہ تجویز عمل میں آجائے گی۔ تجویز کا یہ فائدہ بھی، جو تجویز کے پیش نظر ہے، کچھ کم قیمتی نہیں ہے۔ کہ یہ رواج اگر عام ہو گیا تو مسلمان اپنی مردم شماری بھی آپ کر سکیں گے۔ البتہ اس مقصد کے لیے دو ایک خانے اس رجسٹر میں بڑھانا ہوں گے اور ساتھ میں ایک دفات کا رجسٹر بھی رکھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑا نقد فائدہ تو ہوگا کہ مسجدوں کے لیے جس وسیع پیمانے کی مرکزیت کا سبق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین کی سنت سے ہمیں ملتا ہے اور اب بالکل بھولا بسر ہو گیا ہے، اس کی تجدید کی دلغ بیل اس کام سے پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں مسلمان جو مسجد کی صورت تک ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے ان کے قدم اس بہانے دہاں پڑنے لگیں گے اور ایک دہا خدائے گھر سے پیدا ہو جائے گا۔

بڑی مسرت کی بات ہے کہ تجویز صرف کاغذ پر نہیں ہے، بلکہ عبداللطیف خاں بی بی اے بی ایل اور

عہدِ انگریز صائب بنی لے، بی ایل، بنگلور کے دو نوجوان دوست جو اس کے ہانی میں نے اس پر علمدراؤد کے لیے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ ہندوستان کے ہر علاقے کے باشندوں کو یہ تجویز اپنائینی چاہیے۔ انشاء اللہ اس کے بڑے فائدہ حاصل ہوں گے۔

اصل میں اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے کرنے کے دو ہی کام ہیں۔ ایک اپنی اس طرح کی قومی ضروریات کے لیے سرگرم ہونا جن سے ملت، جو آج ایک فتنہ اور ایک دوسرے سے بے خبر قوم ہے، واقعی معنی میں ملت بنے اور جن سے اس میں وہ سچ سچ کی توانائی پیدا ہو جو کشمکش حیات میں اس کے قدم مضبوط رکھ سکے۔ دوسرے کو دنیا کے ساتھ ساتھ یہ ملک بھی جس طرح خدا فراموشی اور اخلاقی فساد کے سیلاب میں بہتا جا رہا ہے، اس کے خلاف پُر عملیت جدوجہد کی جائے۔ یہی مسلمانوں کا اصل کام ہے اور اسی کے لیے انہیں اپنی تعمیر اور استحکام کے منصوبے بھی مرتب کرنے اور بروئے کار لانے چاہئیں، یعنی ان دونوں کاموں میں وہی ثابت اور وہی مناسبت ہونی چاہیے جو مقصد اور ذریعہ میں ہوتی ہے۔ اس دوسرے کام کو اصل مقصد زندگی سمجھنے بغیر اور ہر وقت اور ہر حال کے امکانات کے بقدر اسے انجام دینے بغیر اپنی تعمیر اور اپنے استحکام کی جدوجہد بھی اسلامی زندگی نہیں جانی زندگی ہے۔ اور ملت کی تاسخ کی گواہی یہ ہے کہ جب سے اس نے اپنا اصل وظیفہ جیسا چھوڑا ہے جانی زندگی کا یہ درجہ بھی اس کے نصیب میں نہیں رہا کہ خود اپنے ہی استحکام اور ترقی کے کاموں میں بھی لگی رہ سکے۔ وہ صرف لائینی اور بے کار باتوں میں ذائقہ پاتی ہے۔ تعمیر و ترقی کی بڑی بڑی اچھی انجینئری اس کے تفاعل اور بے حسی کی نذر ہو جاتی ہیں۔ بڑی قیمتی زندگیوں اس کی خیر خواہی اور دردمندی میں محض ضائع ہو کر رہ جاتی ہیں۔ "لَسْنَا لِلّٰهِ دَائِمُونَ" کے بے لاگ الٹی قانون کا یہ بھی ایک رنگ ہے جو اس ملت کے نصیب میں آتا ہے جو خدا کی طرف سے ڈیوٹی پر ہو کر ڈیوٹی ادا نہ کرتی ہو۔

ایک استعارہ اور تشکر

الفرقان کے بیشتر ناظرین کو غالباً اس حادثہ کا علم ہو چکا ہو گا کہ یہ ذرا لمبے جو ایک طویل عرصہ سے طویل مقبوس

۱۔ شعبان ۱۳۱۹ھ کو ان کا انتقال ہو گیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ناظرین سے استعارہ ہو کہ جو کہ بے مقصد و رحمت کی اور ان کے بچوں اور حلقہ متعلقین کے لیے صبر و اجر کی دعا فرمائیں۔ اس عاجز پر احسان ہو گا۔

اجاب و غفلتیں کے تعریضی خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ فردا فردا خطوط کھٹا خٹکی ہو۔ اسلئے الفرقان کے ذریعہ سے دعا ہے کہ ان سب کا شکریہ ادا کرنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو ان کی مخلصانہ ہمدردی کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ والسلام محمد منظور نعمانی - ۲ رمضان ۱۳۱۹ھ

کتابُ المعاشرة والمعاملات

معارفُ الحديث

(مُسَلَّس)

آدابِ ملاقات

یہاں تک جو حدیثیں درج ہوئیں ان سے انسانوں کے مختلف طبقات اور اللہ کی عام مخلوق کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات معلوم ہوئیں، آگے آدابِ ملاقات اور اس کے بعد آدابِ مجلس کے سلسلہ کی جو احادیث درج کی جا رہی ہیں وہ بھی دراصل زندگی کے ایک خاص دائرہ میں آپس کے برتاؤ ہی سے تعلق وایات ہیں۔

تحیۃ السلام، سلام :-

دنیا کی تمام متمدن قوموں اور گروہوں میں ملاقات کے وقت پیار و محبت یا جذبہٴ اکرام و خیراندیشی کا اظہار کرنے اور مخاطب کو مانوس و مسرور کرنے کے لیے کوئی خاص کلمہ کہنے کا رواج رہا ہے اور آج بھی ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے برادرانِ وطن ہندو ملاقات کے وقت "نمستے" کہتے ہیں، کچھ پرانے قسم کے کم بڑے لکھنوں کو "رام رام" کہتے ہوئے بھی سنا ہے، یورپ کے لوگوں میں صبح کی ملاقات کے وقت "گڈ مرننگ" (اچھی صبح)، اور شام کی ملاقات کے وقت "گڈ ایننگ" (اچھی شام)، اور رات کی ملاقات میں "گڈ نائٹ" (اچھی رات) وغیرہ کہنے کا رواج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں میں بھی اسی طرح کے کلمات ملاقات کے وقت کہنے کا رواج تھا۔

سنن ابی داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حصین کا یہ بیان مروی ہو کہ ہم لوگ اسلام سے پہلے ملاقات کے وقت آپس میں ”اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَلَيْنَا“ (خدا آٹھکوں کی ٹھنڈک نصیب کرے) اور ”اَنْعِمَ صَبَاحاً“ (تمہاری صبح خوشگوار ہو) کہا کرتے تھے، جب ہم لوگ جاہلیت کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آگئے تو ہمیں اس کی مانعت کر دی گئی، یعنی اس کے بجائے ہمیں ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ کی تعلیم دی گئی۔

آج بھی کوئی غور کرے تو واقف یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی کلمہ محبت و تعلق اور اکرام و خیر اندیشی کے اظہار کے لیے سوچا نہیں جاسکتا۔۔۔ ذرا اس کی معنوی خصوصیات پر غور کیجئے، یہ بہترین اور نہایت جامع دعائیہ کلمہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم کو ہر طرح کی سلامتی نصیب فرمائے، یہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے شفقت اور مرحمت اور پیار و محبت کا کلمہ بھی ہے اور بڑوں کے لیے اس میں اکرام اور تعظیم بھی ہے، اور پھر ”السلام“ اسما الہیہ میں سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں یہ کلمہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور اکرام اور بشارت کے استعمال فرمایا گیا ہے اور اس میں عنایت اور پیار و محبت کا رس بھرا ہوا ہے۔۔۔ ارشاد ہوا ہے سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی مُوْسٰی وَ هٰارُوْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی الْیٰسِیْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی عِبَادِہِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰہُ۔۔۔

اور اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی اسی طرح سلام عرض کریں ”السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ الْاَمَّ“ اور ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمارے وہ بندے آپ کے پاس آئیں جو ایمان لاچکے ہیں تو آپ اُن سے کہیں کہ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِہِ الرَّحْمَۃَ (السلام علیکم، تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے رحمت کا فیصلہ فرمادیا ہے)۔۔۔ اور آخرت میں داخلہ جنت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان سے فرمایا جائے گا ”اَدْخُلُوْہَا بِسَلَامٍ“ اور سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبٰی الدَّارِ۔۔۔

الغرض ملاقات کے وقت کے لیے ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ“ سے بہتر کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ملنے والے پہلے سے باہم متعارف اور شناسا ہیں اور ان میں محبت و اخوت یا قرابت کے قسم کا کوئی

تعلق ہے تو اس کلمہ میں اس تعلق اور اس کی بنا پر محبت و مسرت اور اکرام و خیر اندیشی کا پورا اظہار ہے اور اگر پہلے سے کوئی تعارف اور تعلق نہیں ہے تو یہ کلمہ ہی تعلق و اعتماد اور خیر گامی کا وسیلہ بنتا ہے اور اس کے ذریعہ ہر ایک دوسرے کو گویا اطمینان دلاتا ہے کہ میں تمہارا خیر اندیش اور دعا گو ہوں اور میرے اور تمہارے درمیان ایک روحانی رشتہ اور تعلق ہے۔

بہر حال ملاقات کے وقت ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ اور ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ“ کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت مبارک تعلیمات میں سے ہے اور یہ اسلام کا شعار ہے اور اسی لیے آپ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی اور بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلہ کی احادیث پڑھیے۔

سلام کی فضیلت و اہمیت:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْبُدُوا اللَّهَ الرَّحْمَنَ، وَأَطِيعُوا الطَّعَامَ، وَأَشْكُرُوا السَّلَامَ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ
بِسَّلَامٍ

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو خداوند رحمن کی عبادت کرو اور بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ، اور سلام کو خوب پھیلاؤ تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ (جامع ترمذی)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نیک کاموں کی ہدایت فرمائی ہے، (تشریح) اور ان کے کرنے والے کو جنت کی ثبات دی ہے۔ ایک خداوند رحمن کی عبادت، یعنی بندہ پر اللہ کا جو خاص حق ہے اور جو دراصل مقصد تخلیق ہے کہ اُس کی اور صرف اُسی کی عبادت کی جائے اسکو ادا کیا جائے، دوسرے اطعام طعام، یعنی اللہ کے محتاج اور مسکین بندوں کو بطور صدقہ کے اور دوستوں عزیزوں اور اللہ کے نیک بندوں کو بطور ہدیہ اخلاص و محبت کے کھانا کھلایا جائے (جو دلوں کو جوڑنے اور باہم محبت و الفت پیدا کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، اور نخل جیسی مملکت بیماری کا علاج بھی ہے) تیسرے ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ“ اور ”وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ“ کو جو اسلامی شعار ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعلیم

فرمایا ہوا دعائیہ کلمہ ہو کہ جو خوب پھیلا یا جہاں اور اس کی ایسی کثرت اور ایسا رواج ہو کہ اسلامی دنیا کی
نصا اس کی لہروں سے معمور رہے۔ ان تین نیک کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت
سنائی ہے ”تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ“ (تم پوری سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمِيرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ آتَى الْإِسْلَامَ خَيْرٌ؟ قَالَ تَطْعِمَ الطَّعَامَ وَتُقْرِئَ السَّلَامَ
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت! اسلام میں (یعنی اسلامی اعمال میں) کیا چیز (اور کون سا عمل)
زیادہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا (ایک) یہ کہ تم اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور (دوسرے)
یہ کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

تشریح اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اعمال میں طعام طعام اور سلام
(تشریح) کو خیر اور بہتر قرار دیا ہے۔ بعض دوسری حدیثوں میں (جو گور بھی چکی ہیں) دوسرے بعض
اعمال صالحہ کو مثلاً ذکر اللہ یا جہاد فی سبیل اللہ کو یا والدین کی خدمت و اطاعت کو خیر اعمال اور فضی
اعمال قرار دیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ اسی سلسلہ میں بار بار واضح کیا جا چکا ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے
آپ کے جوابات کا یہ فرق دراصل پوچھنے والوں کی حالت و ضرورت اور موقع محل کے فرق کے لحاظ سے
ہو۔ اور اسلامی نظام حیات میں ان سب ہی اعمال کو مختلف بہتوں سے خاص اہمیت اور عظمت
حاصل ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا وَلَا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَّلَا أَدُلُّكُمْ
عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفَشَوُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم
جنت میں نہیں جا سکتے تاؤ تم تکہ پورے یمن نہ ہو جہاد اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی

نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے، کیا میں تمہیں وہ
عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانگت پیدا ہو جائے، (وہ
یہ ہے کہ) سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث سے صراحت معلوم ہوا کہ ایمان جس پر داخلہ جنت کی بشارت اور وعدہ ہے
وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا اور عقیدہ کا نام نہیں ہے بلکہ وہ اتنی وسیع حقیقت ہے کہ ایمان
ایمان کی باہمی محبت و مودت بھی اُس کی لازمی شرط ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے
اہتمام کے ساتھ بتلایا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے یہ محبت و مودت
دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔

یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ کسی عمل کی خاص تاثیر جب ہی طور میں آتی ہے جبکہ اس عمل میں
روح ہو، نماز، روزہ اور حج اور ذکر اللہ جیسے اعمال کا حال بھی یہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ سلام اور مصافحہ
کا بھی ہے کہ یہ اگر دل کے اخلاص اور ایمانی رشتہ کی بنیاد پر صحیح جذبہ سے ہوں تو پھر دلوں سے کدورت مٹنے اور
محبت و مودت کا راس پیدا ہو جانے کا یہ بہترین وسیلہ ہیں۔ لیکن آج ہمارا ہر عمل بے روح ہے۔

سلام کا اجر و ثواب :-

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عَشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلَاثُونَ.

رواہ الترمذی والبداد

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں
حاضر ہوا اور اُس نے کہا "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ" آپ نے اُس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ
جلس میں بیٹھ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اُس (یعنی اس بندہ کے لیے اس کے سلام کی

وجہ سے دس نیکیاں کھٹی گئیں) پھر ایک اور آدمی آیا، اُس نے کہا: اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ رَحْمَةُ اللّٰهِ
 آپ نے اُس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں (یعنی
 اس کے لیے) ۲۰ نیکیاں کھٹی گئیں) پھر ایک تیسرا آدمی آیا اس نے کہا: اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ وَ
 رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہٗ آپ نے اُس کے سلام کا جواب دیا، اور وہ مجلس میں بیٹھ گیا۔
 آپ نے فرمایا: میں (یعنی اُس کے لیے) تین نیکیاں ثابت ہو گئیں)

(جامع ترمذی سنن علی و ابیہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا یہ کریمانہ قانون ہے کہ اُس نے ایک نیکی کا اجر اس آخری امت کے لیے دس
 (تشریح) نیکیوں کے برابر مقرر کیا ہے، قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
 امثالِہَا" اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے حق میں جس نے صرف ایک کلمہ
 "اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ" کہا تھا فرمایا کہ اس کے لیے دس نیکیاں ثابت ہو گئیں۔ اور جس شخص نے اس کے ساتھ
 دوسرے کلمہ "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" کا بھی اضافہ کیا، اُس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ۲۰ نیکیاں ثابت ہو گئیں اور
 تیسرے شخص کے لیے جس نے "اَللّٰهُمَّ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" کے ساتھ تیسرے کلمہ "وَبَرَکَاتُہٗ" کا بھی
 اضافہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اُس کے لیے ۲۰ نیکیاں ثابت ہو گئیں۔ اسی حساب سے سلام کا جواب
 دینے والا بھی اجر و ثواب کا مستحق ہو گا۔

اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی
 رضا اور رحمت حاصل کرنے کے جو راستے معلوم ہوئے ہیں ان کی قدر اور استفادے کی توفیق دے۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب کے صاحبزادے طفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں حضرت
 عبد اللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، ان کا طریقہ تھا کہ وہ تیس ساتھ لے کر بازار جاتے اور
 جس دوکاندار اور جس کباڑیہ اور جس فقیر و مسکین کے پاس سے گزرتے، اس کو پس سلام کرتے (اور کچھ
 خرید و فروخت کے بغیر واپس آ جاتے)، ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو منہولی کے طالبی
 مجھے ساتھ لے کر بازار جانے لگے، میں نے عرض کیا کہ آپ بازار جانے کیا کریں گے، تو آپ کسی دوکان
 پر کھڑے ہوتے ہیں، انہی چیز کا سودا کرتے ہیں، نہ مبادی کی بات کرتے ہیں اور بازار کی مجلسوں میں بھی نہیں
 بیٹھتے (پھر آپ بازار کس لیے جاتیں) ہمیں بیٹھے باتیں ہوں اور ہم استفادہ کریں، حضرت ابن عمر نے

فرمایا کہ ہم تو صرف اس غرض اور اس نیت سے بانڈ جاتے ہیں کہ جو سلام پڑھے اُس کو سلام کریں (اور ہر سلام پر کم از کم دس نیکیاں لک کر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں خدا کے جو بی سلاہوں کی برکتیں حاصل کریں) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِاللَّهِ مِنْ بَيْتِ أَبِي السَّلَامِ۔ — (رواہ احمد و الترمذی و ابوداؤد و حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں اللہ کے قرب اور اُس کی رحمت کا زیادہ مستحق وہ بندہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَمَاءُ يَوْمَ السَّلَامِ نَبِيٌّ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ — (رواہ البیہقی فاشب الایمان) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بڑی ہے۔ (شب الایمان للبیہقی)

تشریح یعنی سلام میں پہل کرنا اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس بندہ کے دل میں تکبر ہے (نہیں ہے) اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ سلام میں پہل کرنا کبر کا علاج ہے جو بدترین درجہ تکبر جس پر احادیث میں عذابِ نار کی وعید ہے۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا!۔ اس کے بعد چند وہ حدیثیں پڑھیے جن میں خاص خاص موقع پر سلام کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

عند الملاقات سلام

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةٌ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدِ اللَّهَ فَتَمِيتْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔

رواہ مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چڑھنا (خاص) حق نہیں۔ — اولیٰ یہ کہ جب ملاقات ہو تو
سلام کرے اور جب نہ وہ مدعو کرے تو اُس کی دعوت قبول کرے (بشرطیکہ کوئی شرعی ممانعت نہ ہو)
اور واضح نہ ہو، اور جب وہ نصیحت (یا مصلحت مشورہ) کا طالب ہو تو اُس سے رخصت کرے،
اور جب اُس کو چھینک آئے اور وہ اچھٹا کرے تو یہ اُس کو "یرحکم اللہ" کہے (یہ دعا ہے)
کہہ ہے، اور جب زیادہ ہو تو اُس کی عیادت کرے اور جب وہ انتقال کر جائے تو اُس کے
جنازہ کے ساتھ جائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب
پہلا حق یہ بتلایا ہے کہ ملاقات ہو تو سلام کرے۔ یعنی السلام علیکم کہے۔ (حضرت ابو ہریرہ
ہی کی روایت سے قریب قریب اسی معنوں کی ایک حدیث "اسلامی رشتہ کے چند حقوق" کے زیر عنوان)
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے چند ہی فرق پہلے گزر چکی ہے وہاں مفرد ہی تشریح بھی کی جا چکی
ہے اس لیے یہاں اس سے زیادہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَقِيَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَّكَ مِنْهَا شَيْعَةً أَوْ جَدًا أَوْ جَحْرًا
ثُمَّ لْيَقْبِهِ فَلْيَسَلِّمْ عَلَيْهِ

رواہ ابو ہریرہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو چاہیے کہ اس کو
سلام کرے، اگر اس کے بعد کوئی درخت یا کوئی دیوار یا کوئی پتھر ان کے درمیان مائل
ہو جائے (اور تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے سے غائب ہو جائیں) اور اُس کے بعد پھر ملنا
ہو تو پھر سلام کرے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر ملاقات اور سلام کے بعد دو چار سکنڈ کے لیے بھی ایک دوسرے سے غائب
ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ملیں تو دوبارہ سلام کیا جائے اور دوسرا اُس کا جواب دے۔
— اس حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت اسلام میں

سلام کی کتنی اہمیت ہے۔

اپنے گھر یا کسی مجلس میں آؤ یا جاؤ تو سلام کرو:-

عَنْ أَشْبِ بْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِيَّ إِذَا
وَحَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَلْيَسِّمْ بِكَ بَرَكَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ریٹا: جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کرو یہ تمہارے لیے بھی باعثِ برکت
ہوگا اور تمہارے گھر والوں کے لیے بھی۔ (جامع ترمذی)

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلْتُمْ مَسْكِنًا
فَلْيُكَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهِ وَإِذَا خَرَجْتُمْ فَأَوْدِعُوا أَهْلَهُ بِسَلَامٍ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت قتادہ (تابعی) سے (مرسلہ) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم کسی گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، پھر پھر جب گھر سے نکلو اور جانے لگو تو دعا
سلام کر کے نکلو۔ (شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُوا
أَحَدَكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيَسِّمْ فَإِنْ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا
قَامَ فَلْيَسِّمْ فَلْيَسِّتِ الْأُولَى بِأَحَقِّ مِنَ الْآخِرَةِ

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے
کہ جسے آپ نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں پہنچے تو چاہیے
کہ (اگر وہ مجلس کو سلام کرے، پھر بیٹنا مناسب سمجھے تو بیٹھ جائے، پھر جانے لگے تو
پھر سلام کرے۔ اور پہلا سلام بعد والے سلام سے اعلیٰ اور بالا نہیں ہو دوسرے کے
سلام کا بھی وہی درجہ ہے جو پہلے سلام کا ہے۔ (ترمذی کے کچھ نہیں) (جامع ترمذی)

سلام کے متعلق کچھ احکام اور ضابطے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور جواب سلام کے کچھ احکام اور ضابطے بھی تعلیم فرمائے ہیں ان کے لیے ذیل کی چند حدیثیں پڑھیے !

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَأْرُءُ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى
الْكَثِيرِ

رواہ البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ چھوٹا بڑے کو سلام کیا کرے اور راستے سے گزرنے اور چلنے والے اپنے بیٹے بزرگ کو سلام کیا کرے اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کریں۔ (صحیح بخاری)

(اور حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ سوار آدمی کو چاہیے کہ وہ پیادہ چلنے والے کو سلام کرے۔)

(تشریح) کہ جب ایک چھوٹے اور بڑے کی ملاقات ہو تو چھوٹے کو چاہیے کہ وہ پیادہ (مشرک) کو کے بڑے کو سلام کرے، اور اسی طرح جب کسی چلنے والے کا گزر کسی بیٹھے ہوئے آدمی پر ہو تو چلنے والے کو چاہیے کہ وہ سلام میں پیچھے ہی کرے، اور اگر دو جماعتوں کی ملاقات ہو تو جس جماعت میں نسبت کم آدمی ہوں وہ دوسری زیادہ آدمیوں والی جماعت کو سلام کرنے میں پیچھے رہے کہے اور جو شخص کسی سواری پر جا رہا ہو وہ پیچھے ہی کرے کہ پیادہ چلنے والوں کو سلام کرے۔

اس ہدایت کی یہ حکمت ظاہر ہے کہ سوار کو بظاہر ایک دنیوی بلندی اور بڑائی حاصل ہے اس لیے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ پیادہ چلنے والوں کو سلام کر کے اپنی بڑائی کی نفی اور تواضع اور خالص اری کا اظہار کرے

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَرْثُوعًا قَالَ يُبَيِّنُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرَّهَا
أَنْ يُسَلِّمَ أَخَذَهُمْ وَيُجِزِّي عَنْ الْجُلُوسِ أَنْ تُبَيِّنَ أَخَذَهُمْ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف نسبت کر کے بیان فرمایا کہ گزرنے والی جماعت میں سے اگر کوئی ایک سلام کے تو
پوری جماعت کی طرف سے کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک جواب دے دے
تو ب کی طرف سے کافی ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

بعض حالتوں میں سلام نہ کیا جائے :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يَقُولُ قُلْمٌ بِمِرْدَةٍ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں سلام کیا جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے
اُس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسی حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی آدمی
ادا تقی سے سلام کرے تو اس کا جواب نہ دینا چاہیے۔

عَنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ فَيَعْبِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّسِيلِ فَيَسْتَلِمُ سَلِيمًا لَا يُوقِظُ النَّاسَ بِمَرَدٍ
يُسْمَعُ الْيَقْظَانُ الحديث

حضرت مقدار بن الاسود رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث کے ضمن میں یہاں فرماتے
ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہم اصحاب صفہ کے پاس تشریف لاتے تو
آپ اس طرح آہستہ اور احتیاط سے سلام کرتے کہ سونے والے نہ جاگتے اور جاگنے
والے سن لیتے۔۔۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے والے کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کے سلام
سے کسی سونے والے کی آنکھ نہ کھل جائے یا اس طرح کی کوئی دوسری ذیہ لڑکے کسی بڑے
کو نہ پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ آداب سکھنے اور بڑے کی توفیق عطا فرمائے۔

مُصَافِحَہ

ملاقات کے وقت مسجد و مسرت اور بھڑپہ اکرام و احترام کے اظہار کا ایک قدیمہ سلام کے علاوہ اور اُس سے بالاتر مصافحہ بھی ہے جو عموماً سلام کے ساتھ اور اُس کے بعد ہوتا ہے اور اُس سے سلام کے اُنی مقاصد کی گویا تکمیل ہوتی ہے۔ جسے احادیث میں صریحہ بھی بات فرمائی گئی ہے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ تَعْلِيمِ التَّحِيَّةِ الْأَخَذُ بِالْيَدِ ————— رد المحتار ترمذی و ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کا تکملہ مصافحہ ہے۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

[قرب قریب یہی معنیوں جامع ترمذی ہی میں ایک دوسری حدیث کے ضمن میں شہو صحابی حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے]

مُصَافِحَہ کا اجر و ثواب اور اُس کی برکتیں :-

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَقَى الْمُسْلِمَانِ فَمُصَّاحَا وَحَمَدَ اللَّهُ وَاسْتَعْفَرَا غُفِرَ لَهَا —

رداۃ ابوداؤد

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں کی ملاقات ہو اور وہ مصافحہ کریں اور اس کے ساتھ اللہ کی حمد اور اپنے لیے مغفرت طلب کریں تو اُن کی مغفرت ہو ہی جائے گی۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَصَّاحُوا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبُ الشُّعْنَاءُ۔

رداۃ الکبریٰ

عطاء خراسانی تابعی سے (بطریق اہل) روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا تم باہم مصافحہ کیا کرو اس سے کینہ کی صفائی ہوتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو بد یہ دیا کرو اس سے تم میں باہم محبت پیدا ہوگی اور دلوں سے دشمنی دور ہوگی۔

(موطا امام مالک)

[یہ روایت امام مالک نے اسی طرح عطاء خراسانی سے مرسل روایت کی ہے یعنی انھوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو یہ حدیث کس صحابی سے پہنچی۔ ایسی حدیث کو مرسل کہا جاتا ہے اور اس طریقہ سے روایت کرنے کو ارسال]

یہاں بھی اس بات کو یاد کر لیا جائے کہ ہر عمل کی تاثیر اور برکت اس شرط کے ساتھ (تشریح) مشروط ہے کہ اس میں تسبیح ہو، جو دانہ بیجاں ہو چکا اُس سے پورا نہیں ملے گا۔

معافہ و تقبیل — اور قیام

محبت و تعلق کے اظہار کا آخری اور انتہائی ذریعہ معافہ اور تقبیل (چومنا) ہے، لیکن اس کی اجازت اُسی صورت میں ہے جبکہ موقع محل کے لحاظ سے کسی شرعی مصلحت کے خلاف نہ ہو اور اس سے کسی بُرائی یا اس کے شک شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جیسے اپنے بھائی یا عزیز دوست سے ملاقات ہو تو کیا اس کو اجازت ہے کہ اس سے لپٹ جائیں اے لے گئے لگائیں اور اس کو چھٹیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے مگر شخص نے عرض کیا تو پھر اس کی اجازت ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں اور مصافحہ کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ اس حدیث سے معافہ اور تقبیل کی جو ممانعت مفہوم ہوتی ہے اس کے بارہ میں شارحین حدیث کی رائے دوسری بہت سی حدیثوں کی مدد سے بھی ہے کہ اس کا تعلق اُسی صورت سے ہے جبکہ سینہ سے لگانے اور چومنے میں کسی بُرائی یا اُس کے شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ درنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافہ اور تقبیل کے بہت سے واقعات مروی اور ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض ذیل کی حدیثوں سے معلوم ہوں گے۔

عَنْ أَنَسٍ عَنْ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَتْرَةِ أَنَسَ قَالَ تَلَقَّاهُ لِأَبِي دَرَّهَلٍ

رواہ ابو داؤد

فی تجلیہا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو شکل و صورت، سیرت و عادت اور چال و حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ شاہد ہو صاحبزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے (یعنی ان سب چیزوں میں وہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شاہد تھیں) جب وہ حضور کے پاس آئیں تو آپ (جوش محبت سے) کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے، ان کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیتے اور (پیارے) اُس کو چومتے اور اپنی جگہ پر اُن کو بٹھاتے، (اور یہی ان کا دستور تھا) جب آپ اُن کے یہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جاتیں آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ لے لیتیں، اُس کو چومتیں اور اپنی جگہ پر کپ کپ کو بٹھاتیں۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ روایات اس کی واضح دلیل ہیں کہ محبت اور اکرام کے جذبہ سے معانقہ اور تقبیل (یعنی ہاتھ یا پیشانی وغیرہ چومنا) جائز اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اس لیے حضرت انس کی اس حدیث کو جس میں معانقہ اور تقبیل کی ممانعت کا ذکر ہے وہی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ حکم ان مواقع کے لیے ہے جب سیٹھ سے لگانے اور چومنے میں کسی بُرائی یا اس کے شک و شبہ کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عائشہ دالی آخری حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آمد پر حضور کے کھڑے ہو جانے اور حضور کی تشریف آوری پر حضرت فاطمہ کے کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبت اور اکرام و احترام کے جذبہ سے اپنے کسی عزیز، محبوب یا محترم بزرگ کے لیے کھڑا ہو جانا بھی درست ہے لیکن بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے تشریف لانے پر اگر صحابہ کرام کبھی کھڑے ہو جاتے تو آپ اس کو ناپسند فرماتے اور ناگوار کی کا اظہار فرماتے تھے، غالباً اس کی وجہ آپ کی مزاحی خاکسار کی اور تواضع پسندی تھی۔ واللہ اعلم۔

دنیا دیر طہ ہزار سال پہلے

(اَز مَوْلَانَا عَبْدُ السَّلَامِ صَاحِبِ قَدْوائی)

— (۳) —

مناسب ہوگا کہ اس موقع پر دنیا کے دو عالمگیر مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت پر بھی ایک نظر ڈالی جائے اور دیکھا جائے کہ ان کے اندر اصلاح حال کی کتنی صلاحیت تھی۔

یہودیوں کی حالت | یہودی ایک زمانہ میں دنیا کی بڑی معزز اور صاحب اثر و اقتدار قوم تھے لیکن صدیوں سے ان کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور اب ان کا انحطاط آخری درجہ پر پہنچ گیا تھا۔ ان کے اندر بڑے بڑے مصلح پیدا ہوئے۔ بہت سے اولو العزم پیغمبروں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن ساری تدبیروں کے باوجود ان کی حالت گرتی ہی گئی۔ اصلاح کی اصلاح اور اخلاق کی بہتری کی انھیں کوئی نکتہ نہ تھی۔ مال و دولت کی حرص نے انھیں اندھ کر دیا تھا۔ باہم قتل و غارتگری ان کا مشغلہ تھا۔ اپنے بھائی کی مدد کے بجائے اس کی غیبت و بیجا لڑائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اعانت کی بجائے زیادہ سے زیادہ سود و وصول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ دنیا میں نیک نامی کا خیال تھا نہ آخرت میں نجات کی فکر تھی۔ شریعت کے خلاف درزی اور تواین الہی کی اطاعت سے گریز ان کا شیعہ بن گیا تھا۔ انٹر کی کتاب اور انبیاء عظیم السلام کی ہدایات پر عمل کے بجائے سحر و طلسمات کے چکر میں مبتلا رہتے تھے۔ اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں مصروف رہتے تھے۔ حد و کینہ ان کا مزاج بن گیا تھا۔ کسی کو اچھے حال میں دیکھنا انھیں گوارا نہ تھا۔ ہر اصلاحی تحریک کی سب سے پہلے مخالفت کرتے تھے اور ہر مصلح کی جان کے درپے ہو جاتے تھے۔ طرح طرح سے دق

کرتے اور جب موقع پا جاتے تو قتل کر ڈالتے۔ انبیاءِ عظیم السلام کی تعلیم سے کوسوں دور ہو گئے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ عمل میں کوتاہی کرتے بلکہ آیات الہی کو بدل دیتے تھے اور اپنی طرف سے جھوٹی آیتیں بنا کر قرآن میں شامل کر دیتے تھے عقائد میں بھی شرک کی آمیزش ہو گئی تھی۔ ان کے ظاہر و باطن میں سماں و زمین کا فرق تھا۔ ساری زندگی پر فحاش چھایا ہوا تھا۔ بقول حضرت مسیح علیہ السلام ”وہ سفیدی پھیری ہوئی قبروں کے مانند تھے جو باہر سے بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اندر مردوں کی ہڈیوں اور ناپاکوں سے بھری ہوتی ہیں۔“ اور بقول حضرت داؤدؑ ان کے باطن میں سراسر کھوپاں تھا ”وہ اپنے منہ سے خدا کے ساتھ ریاکاری کرتے تھے اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولتے تھے اور اس کے عہد میں دغا دار نہ تھے۔“ اپنی خواہشات کے بندے تھے۔ توراۃ کے جو احکام ان کی مرضی کے موافق ہوتے تھے انہیں ملتے اور جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوتے انہیں تسلیم نہ کرتے تھے۔ ان شرکی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔

الغرض شاید ہر کوئی انفرادی یا اجتماعی خرابی ایسی ہو جو ان کے اندر نہ پائی جاتی ہو۔ ان حالات کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عزت و سربلندی کے بجائے ذلت و خواری میں مبتلا تھے۔ اور غضب الہی ان پر نازل تھا۔ قرآن مجید میں ان کی اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے۔

فَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّالَّةُ وَالْمُسْكَنَةُ
وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ ۝
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝

ان پر ذلت اور بیچارگی مسلط کر دی گئی اور
وہ ان شرکی جانب سے غضب کے مستحق بن گئے
یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ ان شرکی آیتوں سے
انکار کرتے تھے اور نافرمانیوں کو قتل کرتے تھے۔ اور یہ اس
سبب پیش آیا کہ انھوں نے نافرمانی کا اور وہ نافرمانی
کیا کرتے تھے۔

درد مند لوگ ان حالات سے بچیں تھے لیکن اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ سب

۱۔ سیرت النبی جلد چہارم بحوالہ النجلی ص ۷۷۰
۲۔ ایضاً بحوالہ زبور، ص ۷۰
۳۔ ملاحظہ ہو قرآن مجید پہلا پارہ ص ۷۷۰ ایضاً

بڑی مشکل یہ تھی کہ توراۃ اس قدر محرف ہو چکی تھی کہ اس سے دین کے صحیح احکام کا پتہ چلانا اور انبیاء علیہ السلام کے سچے حالات کا معلوم کرنا ناممکن تھا۔

توراۃ کی بربادی کی تاریخ | اور دو سلطنتیں بن گئیں حضرت سلیمان کے صاحبزادے اجمام حضرت سلیمان کے بعد اسباط اسرائیل میں اختلافات رونما ہوئے کرتا تحت یہود اور بنیامین کی اولاد نے بیت المقدس میں ایک سلطنت قائم کی اور باقی دس اسباط نے یروبام کی سرکردگی میں ساریہ کی شمالی سلطنت قائم کی۔ یروبام پہلے حضرت سلیمان کی طرف سے سبط یوسف پر عامل مقرر ہوا تھا لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس نے احیاء کاہن کی سازش سے فساد برپا کرنا چاہا اور بغاوت کی تیاری کی۔ اس کی اس حرکت کی بنا پر حضرت سلیمان نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن وہ مصر بھاگ گیا اور حضرت سلیمان کی وفات تک وہیں رہا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کے خلاف بغاوت کی اور دس اسباط کو اپنے ساتھ ملا کر ساریہ میں الگ سلطنت قائم کر لی۔ اس نے سونے کے ٹھہر کی پرستش کو رواج دیا۔ اور اس غرض سے مندر بنوائے۔ اپنی بت پرستی اور رسوم بجا کو صحیح ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کی غلط روایات وضع کیں اور حضرت سلیمان کے متعلق بہت سی بے سرو پا حکایات لکھیں اور پھیلائیں۔ یہ تورات میں بڑے پیمانے پر تحریف کی ابتدا تھی لیکن ابھی بیت المقدس میں توراۃ کے صحیح نسخے موجود تھے۔ اس لیے ان غلط روایات کی تردید کی جا سکتی تھی مگر ۵۸۶ ق م میں بابل کے بادشاہ نبوت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اس میں آگ لگا دی۔ اس آتش فشاں میں توراۃ کی الواح اور دوسرے تبرکات جل گئے۔ بیت المقدس کو اس طرح تباہ و برباد کرنے کے بعد جو لوگ باقی بچے ان کو گرفتار کر کے "بابل" لے گیا۔ پچاس برس اسیری کی حالت میں گزر گئے۔ بالآخر تورش شاہ ایران نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا اور تعمیر بیت المقدس کی اجازت دی اس زمانے میں "عزرا" اور "نحمیا" دو نامور علمائے یادداشت سے پھر تورات مرتب کی گئی۔ ۱۶۸ ق م میں شاہ انطاکیہ انتونیس یونانی کے ہاتھوں پھر بیت المقدس کی تباہی آئی اور مقدس صحیفے جلا کر اکھ کر دیے گئے۔ کچھ عرصہ بعد یہود اعتقابی

کی ہمت سے پھر بنی اسرائیل کو فتح ہوئی اور از سر نو تورات کے نسخے مرتب کیے گئے۔ سابقہ میں مائیس لوی کے ہاتھوں پھر بیت المقدس برباد ہوا وہ چلتے وقت توراۃ کے نوشتے اپنے ہمراہ ردالمیتا چلا گیا۔ اس کے بعد پھر لفظ بلفظ تورات مرتب نہ کی جاسکی اور صرن یلداشت سے اس کا مفہوم لکھا گیا۔ اب امتداد زمانہ کی بنا پر بنی اسرائیل عبرانی زبان سے زیادہ واقف نہ رہ گئے اور مختلف قوموں کے ساتھ مختلف علاقوں میں رہنے کی وجہ سے ان کی زبان بدل گئی تھی اور عبرانی کے بجائے آرامی زبان زیادہ بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے اب علماء عبرانی عبارت کا ترجمہ سنانے لگے بے نتیجہ یہ ہوا کہ اختلافات بڑھنے لگے اس کے ساتھ غضب یہ ہوا کہ یہ عقیدہ بھی دلوں میں جا گریں ہو گیا کہ حضرت موسیٰ پر توراۃ کے علاوہ زبانی وحی بھی آتی تھی جو بعد کو حضرت ہارون کی اولاد کے ذریعہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی تا آنکہ احبار اور ریتوں تک یہ روایات پہنچیں۔ اس خیال کے عقیدہ بن جانے کی وجہ سے احبار اور ریتوں کے اقوال وحی الہی کے ہم پلہ سمجھے جانے لگے اور حسب منشاء قسم قسم کی روایات اور افسانے مذہب کے اندر داخل ہو گئے جن کے اندر توراۃ کی اصل تعلیمات اور احکام دب کر رہ گئے یہی قصص و روایات تھے جو دوسری صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودانے ”شنا“ کے نام سے جمع کیے۔ اس کی شرح حمر اور یہ سارا مجموعہ ”تالمود“ کہلاتا ہے۔

تفصیل بالا سے ظاہر ہے کہ تورات میں کس قدر تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ کتابت و ترجمہ کی غلطیوں کی وجہ سے تحریف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ عبرانی زبان میں تہمتیق کا کوئی ایسا نسخہ باقی نہیں رہا جسے الہامی لکھنے والوں نے لکھا تھا۔ صرن دہی نسخے موجود رہ گئے جو نقل در نقل ہو کر راج تھے۔ لیکن ان میں بھی وہ پرانے نسخے موجود نہیں رہے جو یہودیوں میں معتبر سمجھے جاتے تھے صرن بعد کے لکھے ہوئے نسخے موجود رہے، ان میں مذکورہ بالا پرانے تغیرات کے علاوہ احبار اور ریتوں کے وہ تغیرات بھی ہیں جو وہ وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کے مطابق کرتے رہے ہیں۔ ان وجہ سے ان نسخوں میں بکثرت اختلافات

۱۳
۲۵-۲۳

۱۳
۲۵-۲۳

۱۳
۲۵-۲۳

ہیں۔ توراۃ کے موجودہ نسخوں کی جس عبرانی نسخہ پر بنیاد ہے۔ وہ دوسری عیسوی صدی کا مرتب کیا ہوا ہے۔ اس میں بہت سی تحریفیں صاف نظر آتی ہیں۔

ان حالات میں جب اصل کتابوں کی تحریف کا یہ حال ہو اور علماء مذہب کا وہ حال ہو جو اوپر گزر چکا ہے تو قوم کی اصلاح کی کیا توقع ہو سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ یہودی حالات سے بہت پریشان تھے مگر اپنے گرد پیش میں انھیں کوئی ایسا سامان نہ نظر آتا تھا کہ جس کے سہارے وہ اس صورت کو بدلنے کی فکر کر سکتے۔ بیچین ہو ہو کر وہ توراۃ کی ان پیشگوئیوں کو یاد کرتے تھے جن میں نبی آخر الزماں کی آمد کی خبر دی گئی تھی۔ اور دعائیں مانگتے تھے کہ وہ دقت جلد آجائے جب ان کی آنکھیں انہری نبی کی زیارت سے ٹھنڈی ہوں اور وہ ان کے زیر سایہ صدیوں کی خواری دوزلوں حالی کے بعد کھڑے عزت و سرفرازی حاصل کر سکیں۔

اس زمانے میں دنیا کا دوسرا اہم اور وسیع مذہب عیسائیت تھا لیکن عیسائیوں کی حالت یہ بھی اپنی اصل حالت پر باقی نہ رہا تھا۔ نہ مقدس کتاب انجیل محفوظ رہی تھی نہ صاحب کتاب کی سیرت اور مواظبت مستند طور پر قلمبند ہو سکے تھے۔ حضرت عیسیٰؑ کے کچھ ہی عرصہ بعد رد و بدل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پال کے عیسائی ہونے کے بعد اس میں اور اضافہ ہوا کیونکہ حضرت عیسیٰؑ نے توراۃ کے احکام تبدیل نہیں کیے تھے۔ اس سے شروع میں ان کے متبعین جو اری بطرس کی رہنمائی میں توراۃ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن پال کے عیسائی ہونے کے بعد جب غیر قوموں کو عیسائیت میں داخل کرنے کا جذبہ بڑھا تو شریعت موسوی میں ترمیم کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جو اریوں نے اس صورتحال کے پیش نظر عارضی طور پر غیر اسرائیلی اقوام کے لیے شریعت موسوی کی بعض پابندیاں ختم کر دیں لیکن رفتہ رفتہ اس رخصت نے آگے چل کر اباحت کا خیال پیدا کر دیا اور طرح طرح کی بدعات رائج ہو گئیں۔ ۳۲۵ء میں شاہ قسطنطین کے عیسائی ہونے کے بعد دین عیسوی میں اور بھی تبدیلیاں ہوئیں اور مشرک دبت پرست اقوام کو عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے بہت سے مشرکانہ خیالات مذہب میں شامل کر لیے گئے۔ ۳۲۵ء میں نیقہ میں جو مسیحی علماء کی

کونسی منعقد ہوئی اس میں حضرت عیسیٰ کو المیست کا درجہ دیدیا گیا اور اس عقیدہ کو شاہ قسطنطین نے بزورِ شمشیر نافذ کر دیا۔ تثلیث کا عقیدہ پورے طور پر دین میں داخل کر لیا گیا۔ جوں جو زمانہ گزرتا گیا مذہبی عقائد متغیر ہو کر ایک عام پسند منگ پائیہ اخلاق سے گمے ہوئے مذہب کی شکل اختیار کرتے گئے۔ ان عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرستی کا عنصر مخلوط ہو گیا عقیدہ تثلیث قدیم مصری روایات کے سانچے میں ڈھال لیا گیا، اور مریم عذرا کو خدا کی ماں کا لقب دیا گیا۔ شترکانہ رسوم نے مذہب کی جگہ لے لی، رومی بت پرستانہ عقائد نے مذہب کا روپ بھریا تھا۔ قبر پرستی عام ہو گئی تھی پادریوں اور بطریقوں کو مسجد کے جلتے تھے۔ حضرت مسیح درمہم روح القدس، حوارین اور مسیحیت کے دیگر اساطین کے مجسمے بنا کر ان کی پرستش کثرت سے ہونے لگی تھی اگر جا کے پادریوں نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور امن، محبت اور نیکی کو نفی کر دیا تھا۔ اصل مذہب کو بھول گئے تھے اور اپنی خیال آزمائیوں پر بھگتے رہتے تھے۔ انصاف علانیہ فردخت کیا جاتا تھا اور ہر طرح کی بدعنوانیاں عام تھیں۔ مغربی جوچ میں بشارت کی جگہ حاصل کرنے کے لیے قتل و زنا پر مبنی ہو گئی تھی اس سلسلہ میں بعض اوقات سیکڑوں آدمی قتل ہو جاتے تھے۔ ان عہدوں کے حصول کی اتنی خواہش اس لیے تھی کہ اس فدیہ سے ان کو گراں بہا سمجھے جاتے تھے، وہ اپنی گاڑیوں پر نہایت ترک و احتشام کے ساتھ نکلتے تھے اور ان کے دسترخوانوں پر بادشاہوں سے زیادہ شان و شوکت ہوتی تھی۔

شاہ جہنم کے وقت میں حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، اس کے نزدیک اپنے مخالفوں کو مار ڈالنا کوئی جرم نہ تھا۔ بادشاہوں اور پادریوں میں عقائد اور اخلاق کی جو خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں ان کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عوام کی حالت بھی مبتذل ہو گئی ان کا مقصد صرف رومیہ کمارہ گیا خواہ کسی ذریعہ سے ہو اس روپے کو وہ نفاست و عیاشی میں اڑاتے تھے۔

اس موقع پر چوتھی صدی عیسوی کے ایک سربراہ آدرہ شامی عیسائی کا بیان بھی پڑھنے کے لائق ہے وہ کہتا ہے :-

”پیشروایان دین مسیح کو قوم کی بہبودی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ وہ احکام دین کی

لے تصانیف کے لیے لائحہ عمل بیان کرنا اور نیکو عملیہ۔

سیرۃ النبی جلد چہارم بحوالہ دیباچہ ترجمہ قرآن انگریزی از سرسلی

پر وہاں کرتے ہیں بلکہ اپنی ذاتی اغراض کو پورا کرنے میں شہمک اور جاہ طلبی میں مصروف ہیں مشرقی
عیسائیت کے یہ پیر وغیرہ احمد اور سوس میں مبتلا ہیں۔“

پانچویں صدی تک یونانیوں اور مصریوں کے توہمات اور رسوم دین عیسوی میں شریک غالب ہو
گئے تھے، حلول کا اعتقاد بھی پیدا ہو گیا تھا، مجوسی عقائد بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ خیال بھی پیدا ہو گیا
تھا کہ تورات کے ظاہری معنی کے علاوہ اس کے باطنی معنی بھی ہیں۔ الغرض سینکڑوں نئے نئے فرقے پیدا
ہو گئے تھے جن کے درمیان مناظروں اور جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا کرتا تھا اور باہم کشمکش و خون
ہوتا رہتا تھا۔ پادریوں کا مذہبی منصب حصول جاہ کا ذریعہ بن گیا تھا اور حُب جاہ کی خاطر وہ ہر طرح
کی ناجائز کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ رشوت ستانی کا بازار گرم تھا اور یہ حالت ہو گئی تھی کہ جو
شخص کسی بڑے دنیاوی عہدہ دار کے پاس جتنا رسوخ رکھتا تھا اسی قدر اس کو بڑی دینی خدمت مل
جاتی تھی، مسلمانین اور حالمین مذہب کے اخلاق کا پر تو عام رعایا اور پیردوں پر لازمی طور پر پڑا اور
بد اخلاقی، اسراف اور ہوس پرستی سیحی دنیا کی آب و ہوا میں سرایت کر گئی تھی۔ پوپوں نے خدای تعالیٰ
اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ جو لوگ نیک اور دیندار تھے وہ بھی دین کی صحیح روح سے نا آشنا تھے۔
عبادت سے فضائل اخلاق پیدا کرنے کے بجائے صرف نفس کشی اور جسم کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا۔
دینداری کا سب سے اہم جز و تجرد کی زندگی اور رہبانیت تھی۔ ہر قسم کی آسائش سے جسم کو محروم کر کے
ہر قسم کی تکلیف اور عذاب میں اپنے کو مبتلا رکھنا بہترین عبادت تھی، کسی نے اپنے اوپر سایہ میں بیٹھا آرام
کر لیا تھا، کوئی اپنے آپ کو بوجھل زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھا، کسی نے خود کو اندھیرے کوٹھری میں
بند کر لیا تھا۔ ماں باپ، اہل و عیال اور اقربا و دینداری و تقویٰ شکاری کی راہ میں کانٹے تھے جن سے
پرہیز بلکہ نفرت کمال تقویٰ سمجھا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا۔

مقدس مذہب ہی نوشتے بھی صحیح حالت میں موجود نہ تھے۔ اصل انجیل کا کوئی نسخہ موجود نہ رہ
گیا تھا۔ حضرت عیسیٰؑ بعد ایک صدی تک کوئی چیز قلمبند نہیں کی گئی تھی دوسری صدی میں جب

۱۔ ایوان بیسارمائیائی بحوالہ لاہور ص ۲۷۲ سیرۃ النبی جلد چہارم بحوالہ سیل و تاریخ صحیفہ سماوی بحوالہ تاریخ
ذوال و ماہ لکین اور انسائیکلو پیڈیا آف ریلیجن جلد پنجم ۲۔ سیرۃ النبی جلد چہارم بحوالہ تاریخ اخلاق یو ایس بی جلد دوم

اسرائیلی اور غیر اسرائیلی عیسائیوں کے اختلافات رد نہا ہوئے تو سینہ پر سینہ و دایات کو مرتب کرنے کا خیال ہوا۔ لیکن چونکہ فرقہ بندی شروع ہو چکی تھی اس لیے ہر فرقہ نے اپنی علیحدہ انجیل مرتب کی جن میں خاصا اختلاف تھا، حضرت مسیحؑ اور ان کے حواریوں کے ملفوظات بھی اسی طرح مرتب کیے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی اصل زبان مغربی آرمیاک تھی جس سے ان کے متقدمین عموماً نادان تھے اس لیے زیادہ تر انجیلیں رائج الوقت یونانی زبان میں لکھی گئیں، صرف ایک انجیل یہودیہ آرمیاک زبان میں لکھی گئی، اسے بھی قبول عام نہ ہو سکا اور شہادت کے بعد دنیا میں اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کلام الہی جو حضرت عیسیٰؑ پر ان کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا، بجز نسخہ محفوظ نہ رہا بلکہ روایت بالعمی یا ترجمہ کے طور پر باقی رہا، اس وجہ سے ابتدا ہی سے انجیلوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر فرقہ نے اپنے اپنے طور پر روایات قلمبند کیں، کلام الہی کی طرح حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں کے ملفوظات اولہ خطوط کا بھی یہی تشریف ہوا اور انجیل کی طرح ان کے مضامین بھی آپس میں سخت مختلف ہو گئے، شاہ قسطنطین کی سرپرستی میں نیقہ میں جو کونسل منعقد ہوئی، تاکہ مختلف فیہ مسائل کا تصفیہ کرے اور عیسائی تعلیمات کا تعین کرنے، اس کونسل نے متی، مرقس، لوقا اور یوحنا کی چار انجیلیں تسلیم کیں باقی کو جعلی قرار دیا۔ ۳۹۶ء میں پوپ گلاسیوس نے بھی باضابطہ طور پر اسے تسلیم کر لیا۔

مذکورہ بالا تفصیلات سے صاف ظاہر ہے کہ اناجیل نہ کلام الہی ہیں نہ حضرت مسیحؑ اور ان کے حواریوں کے مستند ملفوظات ہیں بلکہ فرقوں اور اشخاص کے خیالات کا مجموعہ ہیں جن میں ممکن ہے کہ کلام الہی اور ملفوظات عیسوی بھی پائے جاتے ہوں لیکن معلوم کرنا کہ واقعی ان کا کلام اور حضرت عیسیٰؑ کا ملفوظ کون سا ہوا ممکن ہو لیکن مگر بھی مرصع و مدامی اپنی ہٹ دھرمی سے انھیں لفظاً و معنیاً کلام الہی قرار دیتے ہیں، مگر علم و تحقیق کی روشنی میں انکی ہٹ دھرمی پل نہ ٹکی اور بالآخر حقیقت واضح ہوگی کہ موجودہ اناجیل تاریخی حقیقت سے ناقابل اعتبار ہیں۔ اور ان کا اکثر حصہ جعلی ہے۔

سلاطین، پیشوا، ایمان، مذہب، عوام انسان اور کتب مقدسہ کے جو حالات ادب کی سطوح میں بیان کیے جا چکے ہیں، ان کے ملاحظہ کے بعد مؤرخین کا یہ بیان حروف بحرف صحیح معلوم ہوتا ہے کہ تیسری صدی سے ساتویں صدی عیسوی تک مسیحیت کی جو حالت رہی ہے وہ اس کے لیے باعث ننگ ہے، کہ ان حالات میں نہ انجیل کی کوئی خدمت ممکن تھی اور نہ اصلاح حال کا کوئی امکان تھا، لوگ سخت پریشان تھے اور پچھنی کے ساتھ ایسے نجات مندہ انتہا تک پہنچے جو انکو ان کے مصائب سے نجات دے، انھوں نے گھٹا لوپ اندھیرے میں شمع ہدایت روشن کیے،

۱۔ تاریخ صحیفہ سماوی بحوالہ انسا کلو پیڈیا برٹانیکا، تاریخ انجیل برکٹ، تاریخ کلیسا، ایسیکسن، ۱۷ تاریخ صحیفہ سماوی بحوالہ داسل، برکٹ، ہارٹ، کما، یاد اور دلہاسن، سیرۃ النبی جلد چہارم، ۲۲۵

رفاہی خدمات میں مسلمانوں کا حصہ

اسلامی تاریخ کا ایک دل آویز باب

از ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی، مرحوم

قوموں کی ترقی اور شان و شوکت کی زندگی کے لیے اُن کے حق اور عالمی قیادت کے لیے اُن کی عقل کا سب سے بڑا ثبوت اُن کے افراد کا وہ انسانی جذبہ فراہم کرتا ہے جو کسی امتیاز کے بغیر سماج کے ہر طبقے کو اپنی آغوش میں جگہ دے، بلکہ دے زمین کے ہر انسان ہی نہیں، ہر جاندار کو اپنے لیے اس کا فیض عام ہو۔ کسی قوم کی تہذیب کا یہی وہ عنصر ہے جو اُسے بقائے دوام عطا کرتا ہو اور دوسری تہذیبوں کے مقابلے میں افضلیت کا مقام اس کے حصہ میں آتا ہے۔

ہماری قوم اس میدان میں جس بلندی تک پہنچی ہے، بلا کسی استثناء کے اُس سے پہلے کی قوموں اور امتوں میں سے کسی کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی ہے اور بعد والوں میں سے بھی اب تک بہر حال وہاں کوئی نہیں پہنچ پایا ہے۔

گزشتہ زمانوں میں قوموں اور تہذیبوں کا رفاهی اور خدمتی تصور اس قدر تنگ تھا کہ عربوں اور عبادت گاہوں سے زیادہ کوئی بات ذہن میں نہیں آتی تھی اور زمانہ حاضر میں اگرچہ مغربی قومیں

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی جنھوں نے اب سے چند سال پہلے وفات پائی، دمشق یونیورسٹی کے پروفیسر اور جدید عالم عربی کے بلند پایہ مفسرین میں تھے۔ اُن کی ایک کتاب ”من روادع حضار قضا“ دمشق ریڈیو سے نشر کی گئی تقریروں کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے۔ ذیل کا مضمون اسی سے لیا گیا ہے۔ ع

اجتماعی اور عوامی اداروں کے ذریعہ اجتماعی ضروریات کی کفالت کرنے میں بہت دور تک آگے بڑھ گئی ہیں، مگر وہ بے لوث انسانی جذبہ جو محض بشر کی خوشنودی کے لیے حرکت میں آئے اور جو ہمارا اپنے دور غریب اور دروغ و اسطغاط دونوں میں امتیاز رہا ہے وہ ان کی دست رس سے ہنوز باہر ہے۔ اہل مغرب کے رفاہی اور خدمتی کاموں میں سب سے بڑا محرک جاہ طلبی، شہرت پسندی اور نام رہ جانے کی خواہش ہی ہوتی ہے جبکہ ہماری قوم میں اعمال خیر کا ادبیں محرک بشر عزوجل کی رضا جوئی تھی اور اس کے آگے اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ دوسروں کو ان کاموں کا علم ہوتا ہے یا نہیں۔

اس دعوے پر بس ایک ہی دلیل کفایت کر سکتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام اموال امور خیر میں لٹائے، شام اور مصر کو خیراتی اداروں سے بھر دیا، مساجد، مدارس اور مسافر خانوں کی کوئی شمار نہ رہی۔ لیکن کسی ایک پر بھی جو اپنا نام کندہ کرایا ہو، نام لکھوائے تو اپنے سپہ سالاروں کے، دُزارے کے، دوستوں اور انھوں حکومت کے!

فصل کی آمیزش سے کام لے خیر کے پاک ہونے کا اس سے بلند تردد پر بھی کوئی تصور میں آ سکتا ہے؟

دوسرا ماہ الامتیاز ہمارے اور اہل مغرب کے درمیان یہ ہے کہ اہل مغرب اپنے رفاہی اداروں سے فیض یابی کو عموماً اپنے اہل ملک تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہمارے ایسے اداروں کے ردائے ہر انسان کے لیے کھلے ہوتے تھے، نہ فصل کا کوئی امتیاز تھا، نہ وطن کا اور نہ زبان اور مذہب کا۔

تیسرا ایک فرق اور ہے۔ ہم نے اپنے دور میں امور خیر کے ایسے ایسے پہلو نکالے اور ان کے لیے ادارے قائم کیے جن تک آج بھی اہل مغرب کا خیال نہیں پہنچا ہے۔ یہ پہلو آج بھی سامنے آتے ہیں تو نظر حیران رہ جاتی ہے۔ اور اس امر کی ایک تائید دلیل فراہم ہوتی ہے کہ انسان دوستی کے جذبے کی لطافت اور وسعت میں مسلمانوں کا مرتبہ دوسروں سے کس قدر بڑھا ہوا تھا اور خیر کے لیے اپنے دور کے اجتماعی اداروں کا جو تھوڑا سا تذکرہ ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے مناسب ہو گا کہ اس میدان میں اپنی تہذیب کے مبادیات کا تقارن کر دیا جائے ہم نے جو کچھ بھی نقوش اس میدان میں ثبت کیے ہیں وہ سب انھیں بنیادی اذکار اور بنیادی تربیت کا فیض ہے۔

اسلام نے جب امور خیر کے لیے پکار دی تو ایسے فکری عناصر اُس میں شامل کر دیے کہ انسان کے دل میں بخل و حرص کا جو جذبہ سر اٹھا سکتا تھا اور فقر کے خوف کا جو دوسرا شیطان کی کار فرمی سے دخل انداز ہو سکتا تھا وہیں بیدم ہو کر رہ گیا، قرآن نے جب انفاق کی ترغیب دی تو ساتھ ہی کہا۔

الشَّيْطٰنُ يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ يُعِدُّكُمْ
مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللّٰهُ
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

البقرہ (آیت ۲۸۶) ہے بڑا جاننے والا ہے۔

اس دعوت کا رخ قرآن میں ہر انسان کی طرف ہے، چاہے غنی ہو چاہے فقیر غنی اگر اپنے مال اور اپنی وجاہت سے کار خیر میں حصہ لے سکتا ہے تو فقیر اور بے زر کے لیے بھی اس کا ہاتھ ہو، اُس کا دل ہے اُس کی زبان ہے اور اُس کی محنت ہے جسے وہ اس دعوت کی تندر کر سکتا ہے۔ اس طرح اسلام کسی انسان کو یہ سوچنے کا موقع نہیں دیتا کہ وہ کارہائے خیر میں حصہ لینے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

قرآن میں جب انفاق کی دعوت شروع ہوئی تو فقراء اسلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گلہ کیا کہ یہ میدانِ سعادت تو تمام تر اہل ثروت کے ہاتھ رہے گا۔ آنحضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں کار خیر کا ذیل صرف مال ہی نہیں ہے کیونکہ ہر وہ بات جس سے لوگوں کو نفع پہنچے وہ کار خیر ہے۔ ”تمہارے لیے ہر کلمہ تسبیح میں صدقہ کا ثواب ہے، ہر نیکی کی وصیت میں صدقہ کا ثواب ہے، ہر برائی کی روک ٹوک میں صدقہ کا ثواب ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے میں صدقہ کا ثواب ہے۔ در آدمیوں کے درمیان صفائی کر دینے میں صدقہ کا ثواب ہے کسی کو سوار یا پر سوار ہونے میں مدد دیدے تو یہ بھی کچھ کم صدقہ نہیں ہے۔“

(بخاری و مسلم)

اسلام کی اس تعلیم نے کار خیر کے دروازے بلا کسی امتیاز کے ہر انسان پر کھول دیے۔ اب ایک

مزدور بھی اس میں حصہ لے سکتا ہے۔ ایک تاجر اور کاشتکار بھی لے سکتا ہے۔ استاد بھی لے سکتا ہے اور طالب علم بھی لے سکتا ہے۔ عورت بھی لے سکتی ہے۔ بوڑھا اور معذور بھی لے سکتا ہے۔ ان کے اقتصادی احوال ذرا بھی اس میں مراجم نہیں کہ نیکی اور بھلائی کی خدمت اپنے سماج میں کریں۔

ایک دوسری بات جو اسلام اپنے ماننے والوں کے دل میں بٹھا کر انھیں انسان دوستی کے بلند ترین افق تک اٹھا دیتا ہے اُس کی یہ دعوت ہے کہ نیکی اور بھلائی کے معاملے میں کوئی تفریقِ بندگان خدا کے ساتھ نہ کر دیں ارشاد ہوتا ہے کہ

”مخلوق سب امثال کا کتبہ اور عیال ہے۔ اس لیے امثال کو سب سے محبوب دہ آدمی ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔“

(طبرانی دلسند عبد الرزاق)

اور آخری بات جو ان مبادیات اور ذہنی تربیت کے سلسلہ میں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام نے اُس تمام صفت و افغان کو جو ایک آدمی راہِ خیر میں کرتا ہے اُس کے ذاتی نفع کا کام ٹھہرا کر ایک محبوب ترین کام اُسے بنا دیا ہے وہ کہتا ہے

(۱) وَمَا تُغْنِیْهِمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَنْفُسُهُمْ

اور کچھ مال خرچ کر دے تم سوا اپنے ہی واسطے۔ (المائدہ آیت ۲۴)

(۲) مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

جو شخص اچھا عمل کرے گا سوا اپنے ہی واسطے۔ (سورہ فصلت ۴۶)

انسان فطرۃً خور ہے۔ ہر چیز سے پہلے اپنے آپ پر اُس کی نظر جاتی ہے اس فطری میں نظر میں دیکھیں کہ یہ سلسلہ تر غیبتِ تاثیر کی کیسی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب نیکی بھی آمادہٴ سخاوت ہو سکتا ہے ایک جڑیوں کی گڑہ بھی اب کھلے بغیر نہیں رہ سکتی اور جہاں اولاد و اقارب مدد کے رد و ادار نہ ہوں گے وہاں یہ جڑیں اور نیکیں طبیعتِ لوگِ غیر ہوتے ہوئے بہت کچھ کر گزریں گے۔

قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا

کون ایسا ہے جو امثال کو اچھا قرضہ قرض دے پھر امثال اُسے بڑھا کر اس کے لیے

مَنْ مِّنَّا قَرْضًا عَرَفَهُ اَهُ اَضْعَافًا

کثیرۃ

(المقرہ ۲۴۵)

کئی گنا کر دے۔

تو صحابی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ بھی اپنے بندوں سے قرض چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں! ابو الدرداء نے عرض کیا حضور اپنا ہاتھ لائیے۔ اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر، آپ کو گواہ بنایا کہ انھوں نے اپنا وہ باغ صدقہ کر دیا ہے جو بلاشبہ کت غیرے اُن کا تھا اور جس میں سات سو بھلدار کھجور کے درخت ہیں۔ یہ کر کے وہ اپنی بیوی کے پاس گئے جو مع بچوں کے اسی باغ میں رہائش رکھتی تھیں۔ بیوی کو اس کا ردائی کی خبر دی اور انھوں نے یہ سنتے ہی باغ چھوڑ دیا اور بڑے اطمینان سے کہا کہ ابو الدرداء آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔

ایک اور آیت

لَمَسْنَا لَوْلَا اَللّٰی يَرْحَمُنَا
يَجْتَنُونَ (آل عمران)

جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ
کر گئے کامں نیکی کے مرتبہ کو نہ پہنچ سکتے

نازل ہوئی تو صحابی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور! میرے کنواں بیوقوفان میرا سب سے زیادہ محبوب مال ہے اور یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے میں اس کا نفع اللہ کے یہاں چاہتا ہوں۔ آپ اس کو جہاں چاہیں لگادیں۔ آنحضرت نے فرمایا: کوڑ کوڑ کا یہ بڑے کام کا مال ہے۔ یہ بڑے کام کا مال ہے ایسا کہ وہ ملکیت باقی رکھو، نفع صدقہ کر دو۔ یہ اسلام میں پہلا وقف تھا اور ہمیں سے وقف کا ادارہ وجود میں آیا، جو ہمارے اجتماعی اداروں کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان میں اپنی امت کے لیے ایک بہترین مثال قائم کی۔ بعض محاربین نے مرتے وقت سات باغوں کے بارے میں وصیت کی تھی کہ ان کا مصرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے ان کو انفرادی اور مجاہدین اور دوسرے اہل حاجت کے لیے وقف فرما دیا۔ آپ کی پیروی میں حضرت عمرؓ نے بھی اپنی خیر کی زمین وقف کی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت معاذ وغیرہ نے وقف کیے۔ بلکہ کوئی صاحب استطاعت صحابی ایسا نہ رہا تھا جس نے کچھ نہ کچھ وقف نہ کیا ہو۔

لے تفسیر ابن کثیر

اس کے بعد حضرت عمرؓ کے دور خلافت میں ایک بار پھر وقف کرنے کا عمل زور شور سے شروع ہوا جسکے پہلے حضرت عمرؓ نے ایک زمین وقف کی اور مہاجرین و انصار میں سے چند اصحاب کو بلا کر اس کا گواہ بنایا۔ ان میں سے حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری کا بیان ہے کہ میں کسی صاحبِ مقدرت صحابی رسول غنیۃ الصلوٰۃ السلام کو نہیں جانتا جس نے اس کے بعد اپنا کوئی مال صدقہ موتو ذمہ قرار دیا ہو۔

وقف علی الخیر کا یہ دستور مسلمانوں میں فسادِ فتنہ سے محفوظ رہا، زمینیں، باغات، مکانات اور بہاداریں امور خیر کے لیے وقف کی جاتی تھیں جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے نے اتنی عام ضرورت کی چیزوں اور دفنا ہی اور خدمتی اداروں کا بندوبست کیا کہ شمار مشکل ہے۔

یہ ادارے دو طرح کے ہوتے تھے۔ ایک وہ جنہیں حکومت قائم کر قیامی اور بڑے بڑے وقف حکومت کی جانب سے اُن کے لیے ہوتے تھے۔ دوسرے وہ جنہیں اعیانِ سلطنت، امراء، جیش اور عام اغنیاء، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، ذاتی طور پر وجود میں لاتے تھے۔ اس مختصر گفتگو میں ان اداروں کی تمام قسمیں بیان کرنے کا وقت نہیں رہا جو زیادہ اہم ہیں اُن کا کچھ تذکرہ یہاں ہوگا۔

۱۔ اس فہرست میں مساجد کا نمبر سب سے پہلا ہے۔ لوگ اس کام میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بادشاہوں تک کو ذوق تھا کہ مساجد کی عظیم اینٹان تعمیر میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رہیں۔ اس ضمن میں صرہ و لید بن عبد الملک کی طرف اشارہ کافی ہوگا۔ جس نے جامع اُبی (دمشق) کی تعمیر میں اس قدر مال خرچ کیا اور اتنے آدمیوں نے اس تعمیر کا کام انجام دیا کہ یقیناً نامشکل ہوتا ہے۔

دوسرا نمبر مدارس اور شفا خانوں کا ہے۔ جس کے لیے الگ ایک بیان کی ضرورت ہے اور اس کی تفصیل ہم دہیں کریں گے۔

مدرسوں اور شفا خانوں کے علاوہ سرائیں اور مسافر خانے بنائے جاتے تھے اور خانقاہیں اُن بندگانِ خدا کے لیے قائم کی جاتی تھیں جو یادِ الہی کے لیے گوشہٴ عزلت کے خواہاں ہوں۔ ان غریبوں کے لیے مکانات بنائے جاتے تھے جو نہ مکان خرید سکتے ہوں نہ کرائے پر لے سکتے ہوں۔

۲۔ کتاب میں مدارس اور شفا خانوں کا بیان الگ الگ موجود ہے۔ (مترجم)

عام راستوں پر سبیلوں کا بند بست کیا جاتا تھا۔ عوامی لنگر خانے قائم کیے جاتے تھے جہاں سے روٹی، گوشت اور کوئی میٹھا ضرورت مندوں کو تقسیم ہوتا۔ سلطان سلیم کے کیچے اور شیخ محی الدین کے کیچے میں ابھی قریبی زمانے تک ایسے لنگر خانے دمشق میں موجود تھے۔ حاجیوں کے لیے مکہ مکرمہ میں اقامت گاہیں اسی ضمن میں بنوائی جاتی تھیں اور اس کثرت سے بنوائی جاتی تھیں کہ سرزمین مکہ پر کوئی چہرہ شکل سے باقی رہا ہوگا۔ بعض فقہاء نے اسی بنا پر ایک زمانے میں مکہ کے مکانات کو اسے پرانہا، باطل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب حجاج کے لیے وقف ہیں۔ جنگوں میں کنوئیں کا ذخیرہ کے طور پر کھدوائے جاتے تھے تاکہ اہل حاجت کی کھینیاں، مویشی اور راہ گیر سیراب ہو سکیں۔ بغداد اور مکہ کے راستے پر دمشق اور مدینے کے راستے پر اور مختلف اسلامی شہروں، قریوں اور خاص کر راجدھانیوں کے درمیانی راستوں پر اس کا ذخیرہ کی اس قدر کثرت تھی کہ شاذ و نادر ہی کبھی کوئی مسافر ان ایام میں پیاس اور پانی کی نایابی سے دوچار ہوا ہوگا۔ بیزنی حملوں کی روک تھام کے لیے جو سپاہ اسلامی سرحدوں پر جگہ جگہ متعین ہوتی تھی، اس کے لیے قیام گاہیں لوگ فی سبیل اللہ بنواتے تھے۔ اور یہاں صرف قیام ہی کا نہیں، کھانے پینے سے لیکر اسلحہ اور رسد کے ذخیروں تک کا بند بست کیا جاتا تھا۔ عباسی دور میں رومی حملوں کی مدافعت اور جگہ جگہ صلیبی کے دور میں شام و مصر پر فرنگیوں کی یورشیں روکنے میں ان فی سبیل اللہ انتظامات کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مستقل اوقاف مجاہدین کو گھوڑے، تلواریں اور نیزے وغیرہ آلات حرب مہیا کرنے کے لیے قائم تھے جس سے ہمارے دیار میں جنگی صنعت کو بڑا فروغ ہوا، حتیٰ کہ صلیبی لڑائیوں کے دور میں جب کوئی صلح کا دفت ہو تا تو اہل فرنگ خاص طور سے ہتھیار خریدنے بھی ہمارے ہی پاس آتے تھے۔ اور علماء کو فتویٰ دینا پڑا تھا کہ ان کے ہاتھ اسلحہ کی فروخت حرام ہے۔

کچھ خاص وقف اس ضمن میں ایسے بھی تھے جن کی آمدنی ایسی اتفاقی صورتوں میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف تھی جبکہ مملکت ان تمام لوگوں کے لیے بند بست سے قاصر ہو جو جہاد پر جانا چاہیں..... بہت سے اوقاف راستوں اور پلوں کی درستی کے لیے ہوتے تھے بہت سے لوگ قبرستان کے لیے زمینیں وقف کرتے تھے۔ نادار میتوں کی تکفیر و کفین اور مصارف دفن کے لیے بھی اوقاف تھے۔

ان سب کے علاوہ اہل ضرورت کی پوری پوری سماجی کفالت کے نقطہ نظر سے جو خیراتی ادارے ہمارے یہاں وجود میں آئے ان میں پڑے لے بچوں اور یتیموں کی پرورش کے ادارے تھے۔ ناجناؤں

معذوروں اور اذکار ذمہ بڑھوں کی کھالت کے ادارے تھے جہاں اُن کی زندگی کے دن ہر ممکن عزت اور سہولت کے ساتھ گزر جاتے تھے۔

بعض ادارے مخصوص طور سے قیدیوں کی خبر گیری کے لیے تھے جن سے دوسری اعانتوں کے علاوہ اُن کی صحت برقرار رکھنے کے لیے مناسب غذا کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ حد یہ ہے کہ مانناؤں کی ماہر اور معذوروں کی خدمت کے لیے اُن کے گھروں پر آدمی مقرر کرنے والے ادارے بھی ہمارے یہاں قائم کیے گئے ہیں۔

جوان لڑکے اور لڑکیاں جو نہ خود شادی کا بار اٹھا سکتے ہوں اور نہ اُن کے سرپرست اس قابل ہوں اُن کی ضروری مدد کرنے کے لیے ادارے تھے جو ہنر تک کی ادائیگی کا بندوبست کرتے تھے۔

بچوں کے لیے مفت دودھ فراہم کرنے والے ادارے آج کی دین سمجھے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں اس سے کہیں پہلے دودھ اور شکر دوزوں کا انتظام کرنے والے ادارے رہ چکے ہیں جنہیں کمیونٹیز کا منسٹر بن چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا جو قلعہ آج بھی دمشق میں موجود ہے اُس کے ایک دروازے پر ایک طرف ایک پر نالہ تھا جس سے دودھ بہایا جاتا تھا دوسری طرف دوسرا پر نالہ جس سے پانی میں گھلی ہوئی شکر بہہ کرتی تھی۔ ہفتہ میں دو دن مقرر تھے کہ مائیں آئیں اور بچوں کے لیے جس قدر دودھ اور شکر کی ضرورت ہوتی یہاں سے لے جاتیں۔

اور اس ندرت خیال کا تو جواب ہی امور خیر کی تاریخ میں نہیں کہ وقف کی ایک قسم نازک پلیٹوں اور شتریوں کے لیے تھی کہ کسی بچے یا خادم سے واسطے میں کوئی قیمتی پلیٹ یا شتری اگر کھوٹ جائے تو وہ سیدھا اس ادارے میں چلا آئے اور نوٹی ہوئی کی جگہ نئی لیکر اس طرح گھر واپس جائے جیسے کچھ بڑا ہی نہیں تھا۔

سب سے آخر میں ان اداروں کی ایک قسم اور سن لیجے یہ وہ ادارے تھے جو بیمار اور کمزور جانوروں کے علاج اور پرورش کے لیے قائم تھے دمشق کا ادارہ ”مرج احضر“ جس کی جگہ پر آج اسٹیڈیم بن گیا ہے اسی نوعیت کا ایک ادارہ تھا۔ الغرض عمر سیدہ اور کمزور بیمار جانوروں کے لیے مستقل وقف تھے جن سے اُن کے آخر دم تک اُن کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں۔

تو یہ میں قسم کے خیراتی اور کھالقی ادارے تھے جن کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن نے انکو وجود دیا کیا انکی ذاتی معنی میں کوئی مثال ہم سے پہلے ملتی ہو؟ اور کیا آج بھی انہیں سے بہت سوں کی نظیر موجودہ تمدن کے پاس؟

اِسْلَامُ یَا عِيسَايُتْ؟

موجودہ دور میں رہنمائی کے قابل کون!

(از مولانا محمد تقی امینی: ناظم سنی دینیات، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دنیا اپنی تمام تر ترقیات کے باوجود عقل کو جذبات پر فتح نہ بنانے کے لیے اب تک کوئی ”آکرہ“ ایجاد نہیں کر سکی۔ اسی طرح قومی و وطنی حد بندیوں سے بلند ہو کر عقل کو محبت و مروت کا ”زاد یہ نگاہ“ دینے کے لیے کوئی معقول تدبیر نہیں سوچ سکی۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن فطرت انسانی کو چیلنج دینے والے بے شمار مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں اور انسانیت کی کئی تعبیر و توجہ کے باوجود وہ حل ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ نیز رفتہ رفتہ زندگی میں ایسے جرائم سرایت کرتے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے موجودہ تہذیب بوسیدہ اور تمدن خود تمدن کا دشمن بن رہا ہے۔ اس صورت حال کو ظاہر میں اور سطحی نظریں اگر چہ ابھی نہیں محسوس کر رہی ہیں لیکن حقیقت میں نظروں سے یہ پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ اس سے سخت مضطرب اور انجام سے نہایت خائف ہیں جیسا کہ دقتاً فوقتاً ان کے بیانات سے وضاحت ہوتی رہتی ہے۔ یہ صورت حال زیادہ دن نہ برداشت ہو سکے گی۔ چاروں اچار آتش فشاں پہاڑ پر بیٹھی ہوئی انسانیت کے تحفظ و بچاؤ کی فکر ہو گی۔ اور پھر ایسی رہنمائی کی تلاش ہو گی جو جذبات کی سرشتوں اور شعلہ بار یوں کو روک لگا سکے نیز عقل کو قلب کی تربیت نگاہ میں لے جا کر عمومی محبت و مروت کی چاشنی اس کو عطا کر سکے۔

اس قسم کی رہنمائی مذہب کے دامن میں پناہ لینے ہی سے میسر آسکتی ہے کہ اس میں انسان کو حقیقت بینی کی نگاہ سے دیکھا گیا اور زندگی کے باریک تاروں کے عمل و رد عمل کا جائزہ لے کر

مہالات و مسائل میں رہبری کی گئی ہے۔

علاوہ ازیں تاریخ و فلسفہ تاریخ کی شہادت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اس سے متعلق مسائل حل کرنے میں مسلسل گردش سے گزرتا رہا ہے۔ افراد و قریب کی فتنہ راہوں سے گزر کر بالآخر اس منزل پر پہنچا ہے جہاں سے گردش کی ابتدا ہوتی تھی۔

اس دور کا انسان بھی مختلف راہوں اور ”ازموں“ کا تجربہ کر کے انتہا کے قریب آ پہنچا ہے۔ جب یہ انتہا اپنے تکمیلی مراحل طے کرے گی تو پھر ابتدا اسی مقام سے ہوگی جس کا نقطہ آغاز ”مذہب“ تھا اور اس میں انسان کی اصل ”نورانی“ تھی یہی مقام ہوگا کہ انسان کی رہنمائی کے لیے مذہب کی روشنی میں عقل و قلب کا ”آئینہ“ تیار ہوگا۔ اور پھر موجودہ مادیت اور جانیت کی چاشنی حاصل کر کے انسان کو معراج کمال پر پہنچانے کے قابل بن سکے گی جیسا کہ دور اول میں اس وقت کے لحاظ سے یہ کمال حاصل ہو چکا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ عرصہ سے مذہب کے نام پر عمومی حیثیت سے اس کی جس طرح ناسمجگی ہو رہی جو وہ واقعی اس قابل نہیں کہ انسان کے اندر افادیت و صلاحیت کے جو ہر نمایاں کر کے اقدام عزم۔ شجاعت وغیرہ زندگی کے عناصر پیدا کرے اور کسی خوش آئند حال و مستقبل کی نشان دہی کرے۔ اس سے بھی انکار نہیں کہ موجودہ سیاست نے انسان کے کل پر زے اس قدر ڈھیلے کر دیے ہیں کہ وہ حد سے زیادہ خود غرض اور نا عاقبت اندیش بن گیا ہے۔ اس کے اندر انتہائی سطحیت اور خود فریبی آگئی ہے جس کی بنا پر مذہب کی گہرائی و عالی حوصلگی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

لیکن یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ”ضرورت ایجاد کی ماں“ ہے زندگی کے بہت سے مسائل حل کرنے کے لیے ایمان و جہان کی نگاہ کے بغیر چارہ نہیں رہ گیا ہے جس کی سچی ناسمجگی سچا مذہب ہی کر سکتا ہے جو غیر شعوری طور پر حقیقت کا احساس پیدا کر کے اس تک پہنچاتا ہے۔

ظاہر ہے کہ دنیا نے کسی ناگہانی واقعات کی بنا پر نہیں بلکہ فطری رفتار کے مطابق بتدریج مادی ترقی کی منزلیں طے کی ہیں۔ یہ بھی واضح ہے کہ معلومات و انکشافات کے نئے وسائل و ذرائع نے انسان کے ذہن و معراج میں بڑی حد تک تبدیلی کر دی ہے۔ اب وہ ہر چیز کو تجربہ کی کسوٹی پر کسنے اور افادیت و صلاحیت کے پیمانے سے ناپنے لگا ہے ایسی حالت میں یہ توقع رکھنا

فضول ہے کہ جب وہ مذہب کی طرف مائل ہوگا تو ہر مذہب یا اس کی ہر بات کو بغیر سوچے سمجھے قبول کر لے گا اور بکراؤ کی صورت میں علم و تحقیق کے سلسلہ ذخیرہ کو نذر آتش کر دے گا۔ بلکہ اس کی نظر میں وہی مذہب قابل قبول بن سکے گا جو علم و حکمت کا علمبردار اور افادیت و صلاحیت کے پیمانہ پر ٹھیک اترتا ہو اور وہی بات قابل وقعت بن سکے گی جو عقل و تجربہ کی کسوٹی پر کسے جانے کے لائق ہو۔

مذہب عالم کی موجودہ تعلیمات کے مطالعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذکورہ معیار کے مطابق ہونے کی صلاحیت آخری مذہب (اسلام) کی تعلیمات ہی میں ہے۔

اس نے اپنے دورِ اولیٰ میں انسان کی داخلی تبدیلی کے ذریعہ زندگی کے ان ”تاروں“ کو چھڑنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی جو عقل کو جذبات پر فہم نہ بناتے اور اس کو عمومی محبت و حرمت کی چاشنی عطا کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم زندگی کے کسی ایک گوشہ تک محدود نہ تھی بلکہ اجتماعی و تمدنی زندگی کے تمام گوشوں پر حاوی تھی اور وہ ان کے مسائل کو عدل و رحمت کی فضا میں حل کرتا تھا نیز وہ مطالعہ فطرت کا داعی اور ”معجزات“ کے ذریعہ بعد کے سائنسفک دور کی فتانہ بھی کرنے والا تھا۔

چنانچہ جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے انہیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی کہ سائنسفک دور کا آغاز چودھویں صدی عیسوی سے نہیں بلکہ نزولِ قرآن کی تاریخ (پچھٹی صدی عیسوی) سے ہوا ہے اسی نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ کائنات کی ساری چیزیں (ذرہ سے لے کر آفتاب و مانتاب تک) اپنی اصلی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے انسان کی خدمت و گزراہی کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ اور انسان کو یہ اہلیت دی گئی ہے کہ وہ عقل و تجربہ کی رہنمائی سے ان پر قابو حاصل کر کے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ یہ اس زمانہ کی بات ہے جبکہ دنیا کے دیگر مذہب سائنس کے عناصر کو انسانی قوت سے زیادہ اور مقدس اشیاء سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے یا مطالعہ فطرت کو مذہب سمجھ کر اس کی جانب توجہ کرنے والے کا بھوت پلید سے تعلق جوڑتے تھے۔

اسلام کے اسی نظریہ کے تحت بعد کے ہر دور میں اس کی صلاحیت و ضرورت کے لحاظ سے کام ہوتا رہا۔ حتیٰ کہ یورپ کو یہ نظریہ دے کر اس قابل بنایا کہ وہ ”نشاء ثانیہ“ کی بنیاد رکھ سکے اس سلسلہ میں یورپ کے مختلف محققین و مؤرخین مثلاً جان ڈیون پورٹ، ریمان اور ڈاکٹر جوزف لیت ہیل وغیرہ نے اس قدر مواد فراہم کر دیا ہے کہ ثبوت کے لیے مزید شہادت کی ضرورت نہیں

باقی رہ گئی ہے

اس موقع پر یہ بتادینا ضروری ہے کہ مطالعہ فطرت کی طرف دعوت کے باوجود اسلام کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سائنس و طبیعیات کے نئے نئے فارمولے وضع کر کے نوع بہ نوع راز بائے فطرت کے انکشاف کو اپنے ذمہ لے۔ بلکہ اس کا اصل منصب یہ ہے کہ خود انسان کو اس کے اصلی رنگ و روپ میں پیش کرے۔ اس کی تخلیقی قوتوں کو فطری صداقتوں کی شاہراہ دکھائے حیرت انگیزی و علمی زندگی کے صحیح حدود متعین کر کے نظم و ضبط اور صلاحیتوں کے استعمال کرنے کے اصولی سمجھائے تاکہ انسان دنیا میں اپنے مقام اور کام کا مستوی کا تعین کر کے اپنے فرائض کی ٹھیک بجا آوری کر سکے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مادی ترقیات میں صرف مرکز اور سمت متعین کرنے پر اکتفا کیا اور حالات و زمانہ کے تقاضہ کی مناسبت سے عقل و تجربہ کی رہنمائی کو کافی قرار دیا کہ مرکز اور سمت کے تعین کے بعد استعمال کے مضر اثرات سے تحفظ کا بڑی حد تک اہتمام ہو سکتا ہے۔

مذہب عیسائیت کی اصل تعلیم میں بے شک اپنے دور کے تمدنی و اجتماعی مسائل حل کرنے کی صلاحیت تھی جیسا کہ ڈاکٹر جوزیف ہیل کی تحقیق ہے۔

”انبیاء و رسل اور بانیان مذہب نے اپنے زمانہ اور اپنی قوم کی تہذیب و تمدن میں حصہ لیا ہے لیکن جو عالمگیر تبدیلیاں اسلام سے براہ راست نہایت سرعت کے ساتھ مرتب ہوئی ہیں ان کی نظیر اور کسی مذہب میں نہیں ملتی۔“
مذہب کی تاریخ میں بھی اس کی شہادت موجود ہے چنانچہ۔

وَكَذَٰلِكَ كُلُّ نَبِيٍّ مُّتَخَلِّفٌ فِي عَمَارَةِ الْأَرْضِ وَ سِيَاسَةِ النَّاسِ
وَتَكْمِيلِ نَفْسِهِمْ وَتَنْفِيزِ أَمْرِهِ فِيهِمْ ۝

اسی طرح انٹر قومی نے ہر نبی کو زمین کی آباد کاری میں لوگوں کی سیاست میں ان کے نفوس کی تکمیل میں اور ان میں اللہ کا حکم نافذ کرنے میں اپنا غلیظ بنایا،

۱۔ اس سلسلہ میں راقم الحروف کی کتاب ”عروج و زوال کا الہی نظام“ کا مطالعہ بھی مفید ہوگا۔

۲۔ تمدن عرب ص ۱۲ ۳۔ بیضاوی ص ۵۹

ان تصریحات کی موجودگی میں ”رد سو“ کا یہ قول بے بنیاد ہے کہ

حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں ایک روحانی سلطنت قائم کرنے کے لیے
تشریف لائے جس نے مذہبی اور سیاسی نظام کو جدا کر کے ریاست کی وحدت بنادی
اور اندرونی تفرقے پیدا کر دیے جنہوں نے عیسائی اقوام کو کبھی چین نہ لینے دیا۔

در اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں دین اور دنیا مذہب اور سیاست کی تفریق
نہ تھی بعد میں اُن کے ماننے والوں نے تفریق پیدا کی، اس بنا پر رد سو کا الزام حضرت عیسیٰ پر نہیں
بلکہ اُن کے ماننے والوں پر درست ہو سکتا ہے۔ مغالطہ کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت کے نام پر مرد و
مذہب کو اصل مذہب سمجھ لیا گیا اور پھر اس پر الزام کی ایک مستقل علامت تعمیر کر دی گئی حالانکہ اصل
عیسائیت کو ابتدا ہی میں یہودی مذہب و ذہنیت نے نیست و نابود کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ ادھر
رومن حکومت کی بردقت پشت پناہی میسر نہ آنے کی وجہ سے تہذیب و تمدن میں اس کی تعلیمات جاری
نہ ہو سکی تھیں۔

ظاہر ہے کہ یہ صورت معتقدین و متبعین کے لیے نہایت روح فرما اور مایوس کن تھی حالات سے
مجبور ہو کر ”پولوس“ نے یہی طریقہ کار آسان سمجھا کہ وہ مسیحی تعلیم کے صرف روحانی و اخلاقی حصہ پر زیادہ
زور دیں اور شرعی و معاشرتی یا تہذیبی و تمدنی پہلو کو نظر انداز کر دیں۔ پھر یہودیوں کے مزاج میں جس قدر
”مستحی“ پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے دین کی اصلی تعلیم اور روح کو پس پشت ڈال کر محض ”مراحم“
کی پرستش کو جس طرح اصل مذہب سمجھ لیا تھا اس کا تقاضا بھی یہی تھا کہ روحانیت پر اتنا زیادہ زور
صرف کیا جائے کہ کسے والے دور میں اعتدال کے لیے راہیں ہموار ہو سکیں۔ چنانچہ موجودہ عیسائیت
میں عفو و درگزر اور رحم و کرم وغیرہ کی بعض مثالیں اس قسم کی موجود ہیں جنہیں معتدل معاشرہ کے لیے
کسی طرح موزوں نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس کے علاوہ مسیحی تعلیم کے ساتھ ایک زیادتی یہ ہوئی کہ اس
کی تدوین و حفاظت کا کوئی معقول بند و بست نہ ہو سکا۔ مسیحی مذہب کے بارے میں معلومات کے
مستند ترین ذرائع چار انجیلیں مانی جاتی ہیں۔ (۱) متی (۲) مرقس (۳) لوقا (۴) یوحنا۔ ان کی

حیثیت کلام الہی یا کلام مسیح علیہ السلام کی نہیں بلکہ انسا کیلو پید یا کی تصریح کے مطابق انہی چاند کردہ کی ہے جو عہد نامہ جدید میں مسیح کی زندگی، تعلیمات اور کردار کے متعلق ملتے ہیں۔ پھر ان کے مصنفین کی زندگی کے بارے میں اب تک تفصیلی تحقیق نہ ہو سکی کہ یہ کون لوگ تھے؟ ان کو حضرت مسیح یا ان کے کسی حواری کی صحبت میں کئی تھی یا نہیں؟ ویسے بھی یہ کتابیں نہ سریانی زبان میں تھیں اور نہ عبرانی زبان میں (یہ اس وقت کی مذہبی زبانیں تھیں، بلکہ مسیح علیہ السلام کے زمانہ کو ایک مدت گزرنے کے بعد یونانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں) غرض یہ جو وہ اسباب تھے جن کی بنا پر مسیح علیہ السلام کی اعلیٰ تعظیم کے کل حصے منظر عام میں آ سکے اور جو وہ دنیا کے "قائموں نگاروں" کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ "وہ صرف روحانی سلطنت قائم کرنے آئے تھے اور مذہبی و سیاسی نظام میں جدائی کی کہ ریاست کی وحدت مٹادی اور اندرونی تفرقہ پیدا کر دیے" اس میں شک نہیں کہ "کوئٹہ" کی اصلاحی تحریک سے بعض اصلاحات ضرور ہوئیں لیکن یہ اصلاحات بھی عیسوی مذہب کو جدید زندگی کی رہنمائی کے قابل نہ بنا سکیں۔

یہ تحریک دراصل پوپ کے خلاف صدائے احتجاج پر مبنی تھی اور رد عمل کے طور پر چند خبریوں کے در کرنے ہی میں اس کا اثر ظاہر ہوا تھا۔ مثلاً پوپ کی غلامی کا جو آثار پھینکا گیا تھا، مگر جیسے حضرت مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے نکالے گئے تھے اور بعض اُس قسم کے مسائل کی اصلاح ہوئی تھی جن کا زندگی کے حقائق سے زیادہ تعلق نہ تھا، اس تحریک نے نہ فکر عمل کا مستقل نظام پیش کیا تھا اور نہ اُس نے عیسوی مذہب کا تعلق عوام کی ضرورتوں اور ان کے اجتماعی و تمدنی مسائل سے جوڑا تھا۔ اس بنا پر اُس کے ذریعہ جدید زندگی کی رہنمائی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا لیکن خوش قسمتی سے اس تحریک کو ایسا دور نصیب ہوا جبکہ یورپ میں زندگی کے آثار نمایاں تھے اور اس کی اندرونی قوتیں زوال کی انتہائی منزلوں سے گزر کر مائل بہ عروج تھیں اس بنا پر عیسوی حیثیت سے اس کے اثرات خوش آئند ثابت ہوئے۔۔۔ پھر قوم جب ابتدائی مرحلوں سے گزر کر اپنی ضرورتوں اور اجتماعی و تمدنی مسائل حل کرنے کی طرف متوجہ ہوئی تو اُس کی تنگ دامن حالی ہوئی اور مجبوراً اُس کو سیکولرزم و کمونزم وغیرہ کے دامن میں پناہ لینا پڑی۔ اگر عیسائیت میں رہنمائی کی صلاحیت ہوتی تو جدید زندگی کو کبھی "آزم" میں پناہ لینے کی ضرورت نہ ہوتی۔

لے مزید تفصیل کے لیے راقم کی کتاب "مذہبی دور کا تاریخی پس منظر" مطالعہ کرنا چاہیے۔

ارشادات حکیم الامت حضرت تھانوی

مجاہد لکھنؤ میں

تخلص ————— مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

— (۳) —

ایک مدرسے میں طلباء کی شور و حال کا حال سن کر فرمایا، کہ مدرسے والے بھی بہت ڈھیلے ہیں سب کو نکال باہر کریں۔ مدرسے والوں کا سب کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب میں ایک مدرسے میں تھا تو مجھے بھی کچھ کچھ خیال ہوتا تھا کہ چندہ بند ہو جائے گا اور چندہ ہوتا ہے تکثیر سواد سے (جماعت طلباء کی کثرت سے) لیکن تکثیر سواد خود مقصود ہی نہیں۔ مقصود تو درمناں الہی کو نغوا رکھتے ہوئے یہ ہے کہ آدمی کام کے پیدا ہوں اور جو کام نہ کریں ان کو نکال باہر کرنا چاہیے۔ اگر کم ہو جائیں گے۔ ہو جائیں..... ہمارے اکابر کے زمانہ میں بڑے بڑے مدرسوں میں ساٹھ ستر طلبہ سے زیادہ نہ ہوتے تھے۔ مگر ان میں سے ایسے ایسے نکلتے تھے کہ جغیر وقت ہوتے تھے۔ سادگی اتنی تھی کہ اگر کسی کتاب کی غلطی درست کرنی ہوتی تھی تو دفتر سے قلم و دوات مانگ کر غلطی بدلتے تھے، اور اب تو تقریباً ہر حرف کے سامنے سائیکل نظر آتی ہے اور کتابیں طاق میں سجی رکھی رہتی ہیں، اور کئی کئی طرح کے قلم مع روشنائی مہیا رہتے ہیں۔ مگر کام کے لیے نہیں بلکہ یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے۔

اسی سلسلے میں فرمایا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ شور و حال میں حضرات مدرسہ (دیوبند) کو ایک دن تحریر فرمائی تھی کہ مدرسین، مہتمم کے کاموں میں دخل نہ دیں اپنا کام کیے جائیں۔

مگر اب تو طالب علم، مہتمم کے کاموں میں دخل دیتا ہے۔ یہ حریت ہے۔ لوگوں کا مذاق ہی بگڑ گیا ہے۔ اور ایسا بگڑا ہے کہ شوہر و سرگرمیات سمجھتے ہیں اور کمزور کو موت۔ یعنی وہ زندہ ہی کیا ہوا جو حرکت نہ کرے۔ اور حرکت بھی کرے تو ایسی۔ ان کے نزدیک جس طرح سکون منافی ہے حیات کے، اسی طرح حرکت مستقیمہ (یہی سادی) بھی (منافی حیات ہے) بس حرکت غیر مستقیمہ کو حیات سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا کہ میں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس پر نظر اصلاح کر دو۔ میں نے جواب لکھا کہ مجھے تو فرصت نہیں اور دوسروں سے بالامعاوضہ کام نہیں لیتا۔ اگر معاوضہ دو گئے تو کسی سے کام کرا دوں گا۔ انھوں نے لکھا کہ بہت دین فردوسی کر چکے جواب تو ایسا نہ کر دو۔ پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بچ نہیں ہوتا۔ ہے، رنج تو ہوتا ہے غلات تو قے۔ روانے تو قے ہی کیا تھی؛ اور جب کسی سے توقع ہی نہ رکھی جائے تو رنج بھی نہ ہو گا۔

جب توقع ہی اٹھ گئی غالب
کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی

پھر فرمایا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ عجب کا علاج ہو جاتا ہے، جیسے بخار میں گولی مل جائے کین کی تو بہت ہی اچھا ہے۔ اور یہاں تو (نعمت) کو مین کی ہے۔ عرض ایسے اعتراضوں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں۔ جیسے کوئی اختلافی مسئلہ (کہ اس صورت میں) اگر ایک معتقد ہے تو ایک غیر معتقد اور یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ صواب (صحیح) کس کی رائے ہے۔ تو اس تردد سے عجب کا تو علاج ہو جاتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے ۱۱۔ حضرت مولانا گنگوہی سے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب کی کچھ کرامتیں بیان کر دیجئے جواب میں فرمایا کہ تم نے اسی چیز کی فرمائش کی کہ میں نے حضرت کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں پھر (حضرت مولانا گنگوہی نے) فرمایا اگر تم منع کرنا چاہتے تو ہزاروں کرامتیں جمع کر لیتے۔ اس میں سچ پہچاننے والے اپنے بزرگوں کے یہ حضرات تھے۔

فرمایا۔ مولانا گنگوہی فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کبھی کبھی دہلی تشریف لاتے تھے اور یہ مولانا کی طالب علمی کے زمانے کا قصہ ہے۔ مولانا اس وقت مولانا محمد یعقوب صاحب کے والد ماجد مولانا ملوک علی صاحب سے پڑھتے تھے۔ مولانا ملوک علی صاحب دس کے بہت پابند تھے،

کبھی ناغہ نہ فرماتے تھے، مگر ایک بار حضرت حاجی صاحب تشریف لائے تو مولانا نے فرمایا لو بھائی! حاجی صاحب آگے اب سبق نہ ہوگا۔ ہم کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آئے کہ (راج) سبق ہی کا حرج ہو گیا (یہ خبر نہ تھی کہ آئندہ ان سے تعلق ہی نہ قائم ہوگا اور سبق مقامِ فنا لیا جائے گا) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولوی (شاہ) سلیمان صاحب (بھلاوردی مرحوم) شنوی خوب پڑھتے تھے اور لوگ زیادہ تر اسی شوق میں ان کے وعظ میں بیٹھتے تھے، ان کا طرزِ اداء فائدہ دینے والی چیزیں اچھی تھیں۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ شاہ قبل حسین، جو مولانا فضل الرحمن (گنج مراد آبادی) کے خادموں میں سے تھے اور بڑے ظریف تھے وہ ہر چیز کی رجسٹری کیا کرتے تھے (یعنی ان کا تکیہ کلام تھا کہ کسی چیز کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس چیز کی رجسٹری کرتا ہوں۔ چنانچہ) ایک بار فرمانے لگے کہ میں مولانا احمد حسن صاحب (محدث) امر دہی کے توحسن کی رجسٹری کرتا ہوں (واقعی حضرت محدث امر دہی بہت زیادہ حسین و جمیل تھے) اور مولانا (شاہ) سلیمان صاحب کی خوش آواز کی رجسٹری کرتا ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ ایک بزرگ تھے نازدالے، مشکہ حال پر اگندہ (بال) ایک شہر کے دروازے پر پہنچے تو شہرِ پناہ بند، لوگوں سے پوچھا کہ دن میں شہرِ پناہ کیوں بند ہے؟ جواب ملا کہ بادشاہ کا باز پھوٹ گیا ہے اس لیے دروازے بند کر دیے کہ کہیں نکل نہ جائے۔ آپ نے (ابو گاہ خداوندی میں) عرض کیا کہ حضور ایسوں کو تو سلطنت دے رکھی ہے جن میں اتنی بھی عقل نہیں۔ ایک ہم ہیں کہ عقل بھی، علم بھی، مگر ضروریات سے بھی تنگ۔ اس پر عتاب ہوا اور (بطورِ لہجہ) ارشاد ہوا کہ تم اس پر راضی ہو کہ تمہارا علم و دُورع اور افلاس اس کو دے دیا جائے اور اس کی سلطنت اور بے عقلی تم کو دے دی جائے؟۔ بس کانپ اٹھے اور توبہ کی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ ایک تحصیلدار میرے دوست تھے انھوں نے مجھ کو بلایا تھا۔ وہاں ایک اہلِ علم، بوڑھے اور بہت نیک، سترہ آن کی تلاوت کے پابند، تہجد کے پابند، مترجمِ قرآن تشریف لائے اور یہ آیت نکالی یا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لِلّٰهِ (اے ایمان والو! رسولِ اکرم کو مخاطب کر کے "راعنا" نہ کہو (اس میں لہجہ کے تھوڑے سے تغیر سے معنی کچھ کے کچھ ہو جائیں گے اَنْظُرْنَا کہا کر دے۔)

اور وہ اہلہ) کہنے لگے کہ کیا تلاوت میں لفظ راجنا کو پڑھنا چھوڑ دیا جائے؟ کیونکہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ نہ کہو راجنا۔ میں نے کہا کہ میں اس واقعہ کو دیکھ کر فتویٰ دیتا ہوں کہ تم کو ترجمہ دیکھنا ناجائز ہے اور ایسے شخص کے لیے ایسا فتویٰ کیونکہ نہ وہ جس نے یہ معنی لیے لائقِ تلامذہ کے کہ قرآن شریف میں بھی (راجنا) نہ پڑھو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ حضرت مولانا گنگوہیؒ سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ اخیر عمر میں حضرت کی ظاہری مینائی نہیں رہی تھی اور آواز سے پہچانا نہیں۔ اس لیے دریافت فرمایا کہ کون دریافت کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا اشرف علی، حضرت کو میرا نام سن کر اپنے حسنِ ظن کی وجہ سے تعجب ہوا۔ فرمایا تم پوچھتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا اور پھر دریافت نہیں کیا کیونکہ میں نے قرآن سے سمجھ لیا کہ حضرتؒ کو اس وقت جواب میں نشاط نہیں۔ لہذا دوبارہ سوال کر کے بار ڈالنا ادب کے خلاف ہے۔

پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ تحصیلِ دریات میں بھی میرا یہی معمول رہا ہے کہ اساذ کو سب بٹاش نہیں دیکھتا تو کوئی بات دریافت نہیں کرتا تھا اور دوسرے وقت پراٹھا رکھتا تھا۔ اساذ تو اساذ ہو میرا تو یہ دستور ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان پر بھی کسی قسم کا بار ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ اپنے ذاتی تنخواہ دار ملازموں سے کہہ رکھتا ہے کہ اگر تم کو کوئی ایسا کام بتلایا جائے جس کا تم سے سہولتِ نقل نہ ہو اور گرانی ہو تو فوراً مجھے اطلاع کر دینا میں دوسرا انتظام کر لوں گا۔ چنانچہ بعض ملازمین بعض دفعہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب اچھے خاصے نیک اور بزرگ آدمی تھے ان کا دستور تھا کہ جب کوئی دعوت کرتا تو قبول فرمالیتے اور گھر سے جب روانہ ہوتے تو راستے میں جو شامی بھی ملتا تھا اس سے بلا تکلف فرماتے تھے کہ بھائی دعوت ہے چلو۔ عرض دعوت ہوتی ایک کی اور جمع ہو جاتا۔ دس مینا۔ میزبان اس ہجوم کو دیکھ کر بہت گھبراتا تھا اور فوری انتظام یہ کرتا تھا کہ بازار سے پوری کچوری لا کر ان ناخاندہ ہماؤں کی مصیبت ٹالتا تھا، اس پر لطف یہ تھا کہ میزبان کی تو گرہ کھلتی تھی (یعنی اس کا خرچ ہوتا تھا) اور مرید و معتقد یہ اڑاتے تھے کہ پیر صاحب بڑی برکت والے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا دس مینا کو کافی ہو گیا۔ تعجب ہے کہ ان بزرگ کی نظر اس امر پر نہ

گئی کہ دعوت میں اپنے ہمراہ غیر مدعو کو بلا اجازت مینان لے جانا.... ناجائز ہے۔
ان امتیاطوں کو لوگوں نے بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔

فرمایا۔ ہمارے حضرت حاجی صاحبؒ اپنا کسی قسم کا بار دوسروں پر نہ ڈالتے تھے بلکہ خود بقدر استطاعت دوسروں کی اعانتے فرماتے تھے۔ اپنے حواشی کی مشنوی کی اشاعت کے لیے مولانا چمن صاحبؒ کانپوریؒ کو اپنی جیب سے ایک ہزار روپیہ نقد مرحمت کیا اور فرمایا کہ فی الحال اس رقم سے کام شروع کرو پھر انشاء اللہ اور انتظام ہو جائے گا۔ نیز حصہ اول کی اشاعت کی رقم سے بھی کام چلنے کی امید ہے۔ اس کے چند روز بعد مولوی صاحبؒ سے فرمایا کہ میں یہ رقم حبس کرتا ہوں تاکہ حساب اور دوائی کا جھگڑا ہی نہ رہے۔

اسی طرح حضرتؒ نے ارشاد مہربانی معرفت چھپوانا چاہا۔ اور فرمایا چھپائی کے دام میں دوں گا۔ عبدالرحمن خاں صاحب مالک مطبع نظامی (کانپور) نے چھاپ کر پیش کیا اور کہا کہ میں لاگت نہیں لینا چاہتا۔ چونکہ مخلص اور معتقد تھے اس لیے میں نے بھی اصرار نہیں کیا، بلکہ حضرتؒ کو اطلاع کر دی اور بطور سفارش عرض کیا کہ وہ بہت سخی ہیں ان کو گرانہ نہ ہوگی۔ (بلکہ دام نہ ملنے پر وہ خوش ہوں گے) حضرتؒ نے فرمایا کہ معلوم ہو تب کہ عبدالرحمن خاں صاحب بہت حریص ہیں کہ دین و دنیا دونوں کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی کو ثواب آخرت بھی نہیں کمانے دیتے۔ حضرت حاجی صاحبؒ اگر کسی سے کوئی فرمائش کرتے تھے تو دام ضرور ادا فرماتے تھے وہ دوسرے پیروں کی طرح (نقطہ) لینے والے پیر نہ تھے بلکہ اوروں کے بر غلامان (خرچ کرنے والے اور) دینے والے پیر تھے۔ ایک مرتبہ ایک دم چھ ہزار روپیہ حضرتؒ کے پاس آیا۔ آپ نے فوراً اس خطیر رقم کو ایک حاجت مند کو یک مشت دے دیا۔۔۔ پھر اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک مولوی صاحب حضرتؒ کی خدمت میں مختلف ہدایا لائے لیکن ایک دم پیش نہیں کیے روزانہ ایک ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ حضرتؒ کو یہ تشنع اور روز کا اظہار ناگوار ہوا مگر لطف سے فرمایا کہ مولوی لوگ بڑے عقلمند ہوتے ہیں روزانہ ایک ہدیہ دیتے ہیں تاکہ ہر دن دعا ملے۔ مولوی صاحب اس لطیف اثر کے کو سمجھ گئے اور باقی اشیاء ایک ساتھ پیش کر دیں۔

ایک سلسلہ گھٹکو میں فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کسی صاحب کے یہاں تھان ہوئے انھوں نے

کئی قسم کے کھانے ایک وقت میں تیار کر لئے۔ اُن بزرگ نے فرمایا کہ کھانا تو بہت اچھا تھا۔ لیکن آپ کو کھلانا نہیں آیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ایک ایک وقت ایک ایک کھانا کھلاتے تاکہ میں زیادہ قیام کرتا۔ اب میں جلدی چلا جاؤں گا کیونکہ ان تکلفات سے گرائی ہوتی ہے۔

اسی سلسلے میں فرمایا کہ جو تہجد میں مولوی ابو بکر (شیش) صاحب نے میری دعوت کی اور دریافت کیا جو کھانا مرغوب ہو تبنا دیجئے تاکہ وہی پکوا دیا جائے۔ یہ بات سب سے پہلے میں نے انھیں سے سُنی، میراجی بہت خوش ہو اور اشارہ بہت تسلیم الطبع شخص ہیں۔ میں نے کہا گوشت خواہ بڑی کا ہو خواہ گائے گا اُس میں کوئی دلوادے۔ روٹی سادی بغیر گھی کے ہونا چاہیے۔

پھر پوچھا رہا تھا کہ کیا ہو؟ میں نے کہا تھوڑا، میں زیادہ گھی نہیں کھاتا ہوں۔ پھر کہا مزہ کیسی ہو؟ میں نے کہا کہ کسی قدر تیز ہو۔ انھوں نے فرمائش کے مطابق کھانا کھلایا۔ اگر صرف ایک کھانا پکایا جائے تو عمدہ بھی پکتا ہے اور بے فکری سے کھایا جاتا ہے، اور زیادہ قسم کے کھانوں کی تیاری میں بعض اوقات سب کے سب خراب ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔ زیادہ ہانڈیاں پکانے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک کی اصلاح میں لگے دوسری بگڑ گئی، پھر دوسری کی طرف توجہ کی پہلی بگڑ گئی اور خود کھانے والے کو جو کثرتِ الرانِ اطمینان رنگ رنگ کے کھانوں کی کثرت) سے حیرت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ (طب کی کتاب موجز میں تصریح ہے۔

کثرة الالوان مختیر للطبیعة

ایک نیلنگ بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غمیر صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج اسلام آباد یونیورسٹی علیگڑھ

مَراسِلَات

مسلمانوں کی سیاسی جماعت

مکرمی! اسلام علیکم ورحمۃ اللہ

”خاکسار الفتان کا خیریدار ہے اور اس اعتبار سے نگاہ ادلیں“ ماہ ستمبر ۱۹۶۰ء نظر سے گزرا۔ مجھے آپ کے مشورے کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح اور ضروری بات کہی جو آج مسلمانوں کو اندر ضروری ہے۔ مسلمان اپنی دینی اور دنیوی تعمیر کی طرف بلائیں اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ رسمی جماعتیں شور و غل اور دکھاوا ہی میں کہاں سے کہاں گئے گی ہے۔ وہ ہمیں اچھی طرح جانا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جماعت کے بغیر ہم کہاں تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جماعت کے بغیر سیاسی گتھیاں سلجھانا ذرا مشکل کام ہے۔ آپ نے مسلم مجلس اور مسلم لیگ کا رد بھی مشاہرت کے رشتہ سے گنوا لیا ہے۔

آپ نے لکھا ہے کہ مسلم مجلس اچھوتوں کی ترقی کے لیے بھی کام کرے گی اور مسلم لیگ خالصاً مسلمانوں کی بہبودی کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیرالا میں غیر مسلم بھی اس کے ممبر ہیں۔ اور یہ جماعت تمام فرقوں کے لیے اور بالخصوص اقلیتی فرقہ کے لیے کام کر رہی ہے۔ مسٹر محمد کوٹیا بحیثیت ذریعہ تعلیم نے جہاں ریاست کے دیگر فرقوں کے لیے کام کیا ہے، عربی، مسلم برادر اور مسلمانوں کے لیے بھی کام کیا ہے۔ بنگلور کارپوریشن کے انتخابات ۱۹۶۴-۶۵ میں کسٹرمائیکل نے ایک حلقہ سے مسلم لیگ کے امیدوار کی حیثیت سے الکھن لڑا تھا۔

ہمارے سامنے مسلمانوں کے چند مشورے موجود ہیں۔ بعض مسلمانوں نے سوچا ہو گا کہ چونکہ مسلم لیگ ایک بدنام جماعت اور تقسیم کی سادی ذمہ دار ٹھہرائی گئی ہے اور (اس نام سے) وہ اگلا مقام حاصل نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کیوں نہ یکسر نام بدل دیں یا نئی جماعت اس نام کے بغیر وجود میں لایا جائے۔ حالانکہ یہ مشورہ بالکل غلط تھا۔ جماعت اسلامی جو سیاست سے دور اور تقسیم

سے قبل اور بعد اس کی کوئی تحریبی کارروائی یا سیاسی ہنگامہ نہیں ہوا۔ آج اُس جماعت کو منہ یا ختم کر دینے کے لیے سوچ بچار ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نام بدل دینا، اچھوتوں کے لیے کام کرنا ہماری کامیابی ہو نہیں سکتی۔ یہ بات روزِ روشن کی طرح ظاہر ہے کہ بابائے قوم گاندھی جی نے۔

— (UNTOUCHABILITY) چھوت چھات ختم کر دینے کے لیے بہت کچھ کیا ہے حکومت کی ساری مشینری اُن کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہندوستان کے دستور میں اُن کے لیے ہر قسم کی سہولتیں، مراعات رکھے گئے ہیں۔ ملازمت، تعلیم میں رعایت رکھی گئی ہے۔ لہٰذا اگر ایک جماعت اپنی بے بس قوم کو اداں اور ساتھ ساتھ دوسرے فرقوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہے تو کیا قیامت ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ چھوت چھات کی بیماری صرف ہندو قوم میں موجود تھی یا ہے۔ اس معاملہ کا کسی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اس قسم کی تفریق یا بیخ ذات وجود نہیں ہے۔ لیکن فرض شناس، نبض شناس بابائے قوم گاندھی جی نے ہندوؤں کے ایک بڑے طبقہ کو عیسائی یا دوسرے مذہب اختیار کرنے سے رد کا اور ترجیح کو ایک بہتر سے بہتر مقام دلانا چاہا۔ یہاں تک کہ دستور میں اس کی ضمانت مل گئی۔

ان حالات کے پیشِ نظر آل انڈیا سطح پر خالص مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کو غلط بتا دینا اچھا نہیں ہے اور یہ نیک مشورہ ہو نہیں سکتا۔

شیخ الہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے ۵۰ سال پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ مسلمان صرف کانگریس کو دوٹ دیں۔ یہ حقیقت تھی کہ ہندوستان کی دیگر جماعتوں سے کانگریس ایک بہتر جماعت تھی اور مسلمانوں کے خدمات اس جماعت سے وابستہ تھیں۔ لیکن آج وہی مسلمان کس کانگریس کو دوٹ دیں، حکمران یا تنظیمی؟ یہی کانگریس دو حصوں میں بٹ کر فرقہ دارانہ جماعت کی طرف جھک گئی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت بنانا دستور کی حدود کے اندر پہلے مسلمانوں کے مشکلات کو دور کرنا اور اُن کو عزت کا مقام دلانا اور ساتھ ساتھ دیگر فرقوں کی خدمت کے لیے کوشاں رہنا اور علیٰ اعلان یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، کوئی برا نہیں ہے اور بہتر یہ چکا کہ مسلمان جذبات سے کام نہ لے کر اس کا پہلا مقصد یاد رکھیں کہ دینی اور فزونی تعمیر کیلئے ہمارے؟

نور محمد لطیف خاں (بنگلور)

افتان بدر اسلحہ گانے جس مسئلہ پر اپنے خیالات پیش کیے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک اہل انڈیا سی تنظیم ہونی چاہیے یا نہیں؟ الفتان کے ادارہ پر کاغذی بنیادی طور پر اس مسئلہ سے نہیں تھا وہاں اصل گفتگو صرف یہ تھی کہ مسلم لیگ اور مسلم مجلس کی کشمکش فی خلوص اور باہمی اخلاقیات کے پہلو سے ان دونوں جماعتوں کا کیا کردار سامنے لانی ہے؟ اور اس ضمن میں موقع کی مناسبت سے اپنا یہ خیال بھی بہت اجمال کے ساتھ قلم پر آگیا تھا کہ ملت کے موجودہ حال میں رسمی جماعت مادیوں کا نتیجہ نظر بالکل لازمی ہے جو مثال کے طور سے مسلم لیگ اور مسلم مجلس کی کشمکش کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ مراسلے میں ان دونوں باتوں سے چونکہ کوئی بحث نہیں ہے جن سے اصلاً افتان کے ادارہ کا تعلق تھا اس لیے ہمیں اس پر کچھ کہنا نہیں ہے اور پورے مراسلے میں جو ایک فقرہ ہمارے ضمنی خیال پر ایک انکال کی حیثیت رکھتا ہے کہ سیاسی معاملات کا سلجھانا بغیر جماعت کے کیوں کر ممکن ہے تو یہ انکال اسی وقت حق بجانب ہو سکتا ہے جبکہ سرے سے اس بات ہی کی مخالفت کی گئی ہو کہ مسلمان ایک جماعت کی شکل اختیار کریں۔ ہاں انہیں یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ اجتماعی شعور پیدا کیا جانا چاہیے جو انھیں خود بخود ایک جماعت بننے تک پہنچا دے اور مختلف لوگوں کے مختلف نعروں پر وہ کسی قابل ذکر انتشار کا شکار نہ ہو سکیں ورنہ جو عتس بنیں گی وہ ملے کو سلجھائیں گی نہیں، اُلجھانے کا باعث بنیں گی اور یہ وہ بات ہے جو تجربے میں آ رہی ہے۔ ہاں کسی علاقے کے مسلمانوں میں اجتماعی شعور پایا جاتا ہو تو وہاں کسی رسمی جماعت کی شکل بالکل مناسب ہے کیونکہ اُس سے جماعت کے قیام کا اصل مقصد پورا ہو سکتا ہے۔

مضمون آ رہا ہے

دفتر شیخ الجامعہ - جامعہ ملیہ اسلامیہ - جامعہ نگر - نئی دہلی - ۲۵

محترمی۔ السلام علیکم

کئی شام کی ڈاک میں الفتان کا تازہ شمارہ ملا شکریہ قبول فرمائیے میں نے آپ کے مضمون کی دوسری قطرات پڑھ لی۔ کو شخص کردن کا کہ آج میں اپنے تاثرات قلم بند کروں اور کل بدھ میہ جسٹری آپ کو بھیج دوں۔ چونکہ جسٹری کا وقت کم ہوتا ہے اس لیے اگر اتفاق سے کل نہ بھیج سکا تو پھر سوں ہر اکتوبر کو ضرور بھیج دوں گا۔ یہی صورت میں آپ کو میرا

مضمون افشاں سنچر کو (۱۰ اکتوبر) مل جائے گا۔ اور دوسری صورت میں ۱۲ اکتوبر کو
دو شعبہ کو ملے گا۔ آپ میرا یہ مضمون اگلی ہی اشاعت میں دے سکیں تو عنایت ہوگی میری کوشش
ہوگی کہ میرا مضمون ۱۲/۱۰ صفحے سے زیادہ نہ ہو۔

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔ والسلام

خاکسار۔ عبداللطیف اعظمی
۱۰ اکتوبر ۱۳۹۰ھ

مضمون نہیں آرہا ہے

جامعہ طیبہ اسلامیہ۔ جامعہ نگر نئی دہلی۔ ۲۵۔

محترمی السلام علیکم

کل آپ کی خدمت میں میں نے ایک کارڈ بھیجا ہے، جس میں لکھا تھا کہ کل یا پھر آپ
کے جوابی مضمون کے متعلق اپنے تاثرات لکھ کر بھیجوں گا، چنانچہ میں نے اپنے تاثرات لکھ لیے،
مگر جب دوستوں سے اس کا ذکر کیا تو انھوں نے اس سے سختی سے احتیاط کیا، ان کا کہنا ہے کہ
جس مضمون کا لہجہ اتنا خراب اور انداز اتنا غیر علمی اور غیر سنجیدہ ہو اور جس کا مقصد انہما
دفعیم نہ ہو، اس کا جواب صرف خاموشی سے دینا چاہیے۔

جامعہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ بحثوں اور نزاعی مسائل میں اُلجھنے سے پرہیز
کیا جائے، میں ذاتی طور پر کبھی کبھی مسلمانوں کے سیاسی، قلمی اور تہذیبی مسائل پر لکھتا ہوں
جس سے کچھ لوگوں کو اختلاف ہوتا ہے، مگر اس کا بہر حال ہمیشہ خیال رکھتا ہوں کہ جامعہ طیبہ
یا جامعہ کی کسی اہم شخصیت پر کوئی اعتراض کیا جائے تو اس بحث میں نہ پڑوں۔ زیر بحث
مضمون کا تعلق اگرچہ علمی بحث سے ہے، مگر چونکہ آپ نے اس کا تعلق شیخ الجامعہ سے
جوڑ دیا ہے اور ان کی شخصیت بھی زیر بحث آگئی ہے، اس لیے مجھے اس بحث میں نہیں پڑنا
چاہیے تھا، مگر اتفاق سے زیر بحث موضوع سے مجھے ذاتی طور پر دلچسپی ہے اور میں نے اس
کے ترجمے پر اصرار کیا تھا، اس لیے بغیر سوچے ہوئے آپ کے اعتراضات کے جواب کے
لیے تیار ہو گیا، بلکہ لکھ بھی لیا، لیکن جب دوستوں کا شور مسماع آیا تو اپنی غلطی محسوس ہوئی

اس لیے اب آپ کو یہ مضمون نہیں بھیج رہا ہوں۔ اطلاع عرض ہے۔
 اس مضمون کے بارے میں یا اس موضوع پر اہلِ ارخیال کے لیے میں نے بہت سے لوگوں
 کو دعوت دے رکھی ہے، ان میں علماء و سہی شامل ہیں اور جدید تسلیم یافتہ طبقہ کے اہلِ قلم بھی۔
 اگر ان لوگوں نے اپنے وعدوں کو پورا کیا تو انھیں جہانمہ میں شائع کیا جائے گا۔ اس موقع پر
 اگر مناسب ہو، تو اپنے اس مضمون کو بھی شامل کروں گا، فی الحال اس کی اشاعت رد کی گئی ہے۔
 امید ہے کہ حراز گرامی بخیر ہوگا۔ والسلام

خاکسار۔ عبداللطیف اعظمی
 (۸ اکتوبر ۱۳۹۰ھ)

اعظمی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ ہر دفعہ مجیب صاحب کے مقالے پر تنقید کے سلسلے میں اپنے اور اپنے
 دوستوں اور بزرگوں کے جس رد عمل سے مجھے بعض غلطیوں میں آگاہ کرتے رہے تھے اُس پر افستین میں کچھ عرض کرنے
 کا موقع یہ آخر کا خط لکھ کر انھوں نے عنایت فرمایا۔
 اعظمی صاحب سے کوئی خواہش نہیں کی گئی تھی کہ وہ افستین کی تنقید پر اپنے تاثرات ظاہر فرمائیں۔
 نہ کوئی جیلج تھا کہ جواب دیا جاسکتا ہو تو دیا جائے۔ موصوف نے اطلاع دی تھی کہ جواب بھیج رہے ہیں۔ اگر
 آجاتا تو شائع کر دیا جاتا۔ نہیں آ رہا تھا تو کوئی اصرار نہیں تھا۔ مگر یہ دوسری اطلاع، کہ جوابی مضمون نہیں
 آ رہا ہے، انھوں نے ایسے انداز میں دی ہے جیسے ادھر سے کوئی بڑا اصرار ہو رہا تھا کہ آپ اپنا مضمون کیوں
 نہیں بھیج رہے ہیں؟ ضرور بھیجیے!

ہندو لوگوں کا دستور یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی معذرت کے سلسلے میں ایسے اسباب ہونہ کوہ بالا خط کی
 ابتدائی سطروں میں تحریر فرمائے گئے ہیں کسی جیلج یا اصرار ہی کی صورت میں زبانِ تسلیم پر لاتے ہیں مگر
 شیخ الجامعہ کے پی اے، عبداللطیف اعظمی صاحب نے ایک نئی تہذیب سے واقف کر لیا ہے کہ خود ہی کچھ
 لکھ کر بھیجے گا ارادہ کرو، پھر خود ہی اس ارادہ کو بدل دو۔ اور پھر اس کی اطلاع میں اس طرح کے اسباب بھی
 کہ دوستوں کی رائے میں تمھارا مضمون اس قدر نامناسب اور غیر سنجیدہ انداز کا ہے کہ اس کا جواب صرف خاموشی
 سے دینا چاہیے، اتنی بے تکلفی سے لکھ دو جتنی بے تکلفی سے کسی اصرار پر بھی لوگ لکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔
 اس تہذیبِ برائیت اور شائستگیِ لہجہ کے ساتھ، یہ خاموشی بھی کسی نے کہاں دیکھی ہو گی جس کا نمونہ اس خط

میں دیکھنے کو مل گیا ہے! سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم۔

پتہ نہیں اعلیٰ صاحب کو احساس ہے یا نہیں کہ ان کی معذرت دو متضاد قسم کے اسباب پر مشتمل ہے۔ ایک طرف وہ لکھتے ہیں کہ دوستوں کی رائے میں الفت سن کا مضمون نہایت خراب لہجہ کا ہے، اس لیے ان دوستوں کے مشورہ پر انھوں نے جواب بھیجے کہ ارادہ ترک کر دیا۔ دوسری طرف اس کے آگے ان کا ارشاد ہے کہ جامعہ یا جامعہ کی کسی اہم شخصیت پر اعتراض کیا جائے تو ایسی بحث میں پڑنے سے وہ اجتناب کیا کرتے ہیں، اس دفعہ محض بے خیالی میں وہ الفرقان کے مضمون کا جواب دینے کا ارادہ کر بیٹھے تھے، دوستوں کے مشورہ سے انھیں احساس ہوا کہ وہ غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ گویا الفرقان کے مضمون کا لہجہ ان کے نزدیک خراب نہ بھی ہوتا تب بھی انھیں یہی فیصلہ کرنا تھا کہ جواب نہ بھیجا جائے! تو اب اس ترک ارادہ کا سبب کیا سمجھا جائے؟ یہ کہ الفرقان کے مضمون میں عجیب صاحب کی شخصیت کو بھی زیر بحث لے آیا گیا تھا؛ یا یہ کہ اس بحث کا لہجہ بہت خراب تھا؟ — پتہ نہیں کس عالم میں عجیب صاحب کے محترم بی لے نے یہ گرامی نامہ لکھا ہے!

خیر چھوڑیے اس مسئلہ کو۔ ذرا اس تاثر پر بات ہو جائے کہ الفت سن کے مضمون کا لہجہ سید غیر علمی اور غیر سنجیدہ ہے۔ اور مقصد انعام و تقہیم نہیں ہے، ایک خالص علمی بحث کا تعلق خواہ مخواہ شیخ الجامعہ کی شخصیت سے جوڑ دیا گیا ہے۔

جی ہاں! بحث کا تعلق شیخ الجامعہ کی شخصیت سے تو ضرور جوڑا گیا ہے۔ بلکہ بحث میں حصہ لینے کا محرک ہی یہ ہے کہ شیخ الجامعہ جیسی ایک شخصیت نے یہ بحث اٹھائی ہے۔ اور یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ مضمون کے شروع میں واضح کر دی گئی ہے، اس کو صحیح سمجھنے کے وجہ بھی مضمون میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ ان وجوہ پر کوئی کلام جب تک نہ فرمایا جائے اس وقت تک اس اعتراض کی کیا مستقل سمجھی جاسکتی ہے؟۔

رہا انعام و تقہیم کا مقصد نہ ہونا، تو یہ بھی بجا ہے۔ واقعی انعام و تقہیم مقصود نہیں تھی، مقصود دراصل تردید تھی۔ انعام و تقہیم کی جاتی ہے کم سمجھ لوگوں سے یا ایسے لوگوں سے جن کے متعلق یہ سمجھا جاسکے کہ غیر شعوری طور پر غلطی ہو گئی ہے۔ عجیب صاحب ان دونوں میں سے کسی خانے کی شخصیت نہیں ہیں۔ پہلے خانے کا تو سوال ہی نہیں۔ دوسرے خانے میں اس لیے نہیں رکھے جاسکتے کہ ان کے زیر بحث مضمون کا بنیادی نکتہ ان کا بہت بختہ نکتہ

ہے۔ کوئی بہت ہی کم سمجھ بوجھ یہ سوچے کہ اس موضوع پر انھیں سمجھایا بھی جاسکتا ہے موضوع وہ ہے جو دین کی جڑ بنیاد سے تعلق رکھتا ہے۔ پس جس کسی کی نظر میں مجیب صاحب کا فکر کھلے انحراف کا اور اس کی تبلیغ اسلام پر ایک بنیادی دار کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اگر انہام و تفہیم کا کوئی محل نہیں دیکھتا تو تردید کے سوا چارہ کار کیا ہے؟ ہاں اس تردید میں مواد وہ سب موجود ہے جس کے پیش کرنے کا انداز اگر بدل دیا جائے تو تردید کے بجائے تفہیم اس کا نام ہو جائے گا اور مجیب صاحب سمجھنا چاہیں تو ایک مرحلہ تو اسکے ذریعے سمجھنے کا بخوبی ہی رکھتے ہیں۔ اور یہ سفر اگر شروع ہو جائے تو ایک ہم کیا مسافر نواز ہمتیج لہجہ کی ”نہ ابی“ اور ”غیر علمیت“ کوئی جدا گانہ بات نہیں ہے۔ اسی تردید کی سختی اور احساسات کی صراحت کی یہ تعبیر ہے۔ یہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے کو مسلمان کہتے ہوئے دین کا کوئی مسئلہ بھی بحث کے لیے کھولنے اور نئے نئے موقوف بنانے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ اس طرح اور مسلمانوں کے اندر بھی کوئی جذباتی ہیجان اس سے نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ نہایت ٹھنڈے رہ کر اور اس طرح کی باتوں کے لیے ان کا (اندرونی دانشوری) حق مان کر ان کی بات سننی چاہیے۔ کوئی بحث کرنی ہو تو اصولی طور پر انھیں کاہم مسلک بن کر بحث کرنی چاہیے۔ ورنہ یہ ”غیر علمی“ رویے کی قرارداد اس آدمی کے خلاف پاس کر دیں گے جو ان کی اس خواہش سے منحرف ہو۔ لیکن ہمیں ان ”علمیت“ پسند کی یہ گالی کھانا منظور ہے، یہ منظور نہیں ہے کہ ”علمیت پسند“ کہلانے کے لیے انھیں نہایت سکون و آرام کے ساتھ دین میں جہت طرازیوں کا موقع دیدیں۔

یہ تو ہوئی ایک اصولی بات۔ لیکن جہاں تک مجیب صاحب کے مضمون کا تعلق ہے اس پر تنقید میں ہمارے لہجے کی سختی اور احساسات کی وہ صراحت جس سے ان کی تنقیص ہو گئی ہے تو اس کی بنیاد ان کے مضمون کی وہ غیر علمیت ہے جس پر شاندار علمی لب و لہجے اور مفکرانہ اسلوب کی چارہ چڑھی ہوئی ہے۔ اس غیر علمیت کی تشریح کے لیے ہماری تنقید بھیجی ہوئی موجود ہے۔ ایک آدمی جب اتنی بے لگ باتیں افراط سے کہے تو اس پر ہنسی کیسے نہ آئے اور کہاں تک ان باتوں کو مضحکہ خیز نہ کہا جائے؟ پھر جب معاملہ دین کا ہو اور اس میں اس قدر غیر ذمہ دارانہ جہالت ایک انتہائی ذمہ دار منصب والا آدمی کرے تو کیسے کوفت نہ ہو اور کہاں تک ان باتوں کا کوئی محل نہ کہے؟۔ مجیب صاحب کی کوئی کسر شان اگر ہماری تنقید سے ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار خود ہیں علمی لہجے میں

دنیا بھر کی غیر علمی باتیں کر کے آپ چاہتے ہیں کہ سُننے اور پڑھنے والوں کو آپ کا مقام اور آپ کے لیے کا وقار ملحوظ رہے یہ اثر کسی پر نہ پڑے کہ کس مقام اور کس لیے کو آپ لکھنے غلط صرف میں لا رہے ہیں!

اعظمی صاحب اور اُن کے دوست اگر اس معاملے میں ہم سے متفق نہیں ہیں تو ایک اور اسی گزشتہ اور بھی ہے۔ کیا انھوں نے محیب صاحب کے مقالے کے وہ مقامات نہیں دیکھے ہیں جہاں موصوفہ نے دوسروں پر تنقید فرمائی ہے؟ کوئی وہ تلخی اور تنقیص آئینہ سبزی اُن کے لیے میں اُن مقامات پر نہیں کرتی ہے جس کی تمکاتیت ان حضرات کو محیب صاحب کے ناقدت ہے؟ موٹی موٹی مثالوں کے لیے موصوفہ کے مقالے کے صفحات ۲۳۷-۲۳۹-۲۴۰ اور ۲۹۵ ہی ملاحظہ فرمائیے۔ اگر گنجائش ہوتی تو ہم ان مقامات کے چند فقرے بیان نقل ہی کرتے مگر انھوں نے جو کہ اس ضرورت کو بوقت نظر اندازی کرنا چاہے گا۔ ہماری تنقید ایک خاصیت میں مرکوز رہا تھا یعنی اس لیے مقالے کے اس پہلو کا کوئی تذکرہ دیا نہیں آیا، اس لیے اگر بعض ہماری تنقید پڑھنے والے کسی صاحب نے اس طرح کا اعتراض کیا تو بات سمجھ میں آسکتی تھی لیکن جو لوگ ماہنامہ جامعہ نکالتے ہیں یا جن کے یہاں سے وہ نکلتا ہے انھیں تو انجان نہیں مٹا چاہیے محیب صاحب کو جن کی باتوں پر کوفت ہوئی یا ہنس آئی، اُن پر تنقید میں ان دونوں اثرات کے تقاضے پوری طرح نمایاں ہو کر رہے ہیں۔ پھر الفتیان ہی کے مضمون کی کیا خطا ہے کہ اس میں یہ باتیں قابلِ تکریر نہ لکھیں؟

”ع“

تعمیر مسجد جامعہ

[کتوبر کے الفتیان میں ایک نوٹ جامعہ ملیہ میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے

میں لکھا گیا تھا۔ اُس پر ناظرین الفتیان میں سے ایک صاحب نے اپنے مکتوب

میں حسب ذیل خیال کا اظہار کیا ہے۔ ع]

مکرمی! السلام علیکم

”..... تعمیر مسجد جامعہ کے سلسلے میں یہ عرض ہے کہ ابھی چند سال ہوئے ہیں نے جا کر دیکھا، عصر و مغرب کی نماز میں شریک رہا، عصر میں آٹھ تک آدمی شریک رہے اور تقریباً سو بیچے رہے ہوں گے، مغرب میں ۲۰ تا ۲۵ نفر شریک رہے اور ارادے تقریباً ڈیڑھ سو۔ اسی صورت میں تعمیر مسجد کی تحریک کچھ بھاتی نہیں۔ شریک نماز ہونے

والوں میں کچھ لازم میں تھے اور دو تین عربی درجہ کے استاد وغیرہ۔“

حکیم نسیم احمدی: بمبئی

مشاہدہ اپنا بھی تقریباً ڈیڑھ سال بیشتر ایسا ہی رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہی خیال تھا اور اب بھی ہے جس کا اظہار نوٹ میں کیا گیا۔ یعنی مسجد تعمیر ہونی چاہیے۔ ع

رمضان شریف میں خاص عایت

تاج کمپنی کے عکسی

فترآن مجید، مترجم و معرّی، حامل شریف، مترجم و معرّی

مناجات مقبول اور دعاؤں کے دوسرے مجموعے

کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ لکھنؤ

لغات

اردو، عربی

لغات القرآن۔ کال مجلد ۲۹/۵۰، مصباح اللغات عکسی مجلد (۲ اردو) ۲۰/۱، اردو عربی دکنی ۹/۱

المجموع ۱۰/۱، لغات کشوری مجلد (اردو) ۱۰/۴۵، بیان اللسان (عربی اردو) ۱۰/۱، فیروز اللغات متحدہ ۵/۱

فیروز اللغات متوسط ۶/۴۵، فیروز اللغات کلاں ۲۲/۱، لغات فیروزی ۴/۱

نذر مقبول

مُرتَبَّہٗ مَوْلَانَا خَیْرِ مَوْلَوِی

علی، ادبی، تاریخی اور سائنسی موضوعات پر مختلف فضلاء اور ارباب کے نہایت بلند پایہ مضامین کا مجموعہ
اہل ذوق کے لیے بلاشبہ ایک نادر تحفہ — صفحہ ۶۸۰ کاغذ نہایت اعلیٰ اور بہترین جلد قیمت تین روپے

کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ لکھنؤ

نبی مطبوعات

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ترجمہ: مولوی شمس تبریز خاں
 ناشر: مجلس تحقیقات نشریات اسلام پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ
 صفحات ۲۳۲ سائز ۱۸×۲۲
 مجلد قیمت ۲/۵۰

یہ مولانا علی میاں کی عربی کتاب ”سَرَائِحِ اِقْبَال“ کا اردو ترجمہ ہے جس میں بعض مستقل اور بعض ضمنی اضافے خود مترجم کے قلم سے بھی ہیں۔

مولانا علی میاں کو شاعر اسلام اقبال سے بڑی مناسبت ہے اور بچپن ہی سے وہ اُن کے کلام کے گردیدہ ہیں! ایک خاص تحریک پر انھوں نے عالم عربی میں اقبال اور اُن کے پیغام کے تعارف کے لیے ”سَرَائِحِ اِقْبَال“ مرتب کی جس میں چند مضامین میں اقبال اور اُن کے بعض اہم انوکار و نظریات کا تعارف اُن کے کلام کی روشنی میں کرایا گیا ہے اور پھر اُن کی کچھ منتخب نظموں کے مضامین عرب قارئین کے سامنے رکھے ہیں۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ کلام اقبال کے دینی اور ملی عناصر اور اُن کا دعوتی جذب و سوز ملنے آئے اور ناظرین پر اثر ڈالے اور اس نقطہ نظر سے کتاب اتنی ہی کامیاب ہے جتنی مولانا علی میاں مظلہ سے توقع ہونا چاہیے۔

ترجمہ بجائے خود بہت قابلِ داد ہے۔ اس کی بدولت اصل اشعار کے کتاب میں آجانے سے اصل کے مغلطے میں ترجمے کی تاثیر یقیناً بڑھی ہے۔ مولانا کے یہاں اگر مردت اور چھوٹوں کے جذبات کی پاسداری کا عنصر ضرورت سے زیادہ نہ ہوتا تو جو تھوڑی بہت اصلاح کی ضرورت کہیں کہیں محسوس ہونے لگتی ہے، اُن کی نظر ثانی کے بعد یقیناً وہ بھی نہ رہی ہوتی۔

جن لوگوں کو کلام اقبال کے مطالعہ سے ذوق حاصل ہوتا ہے ہماری رائے میں وہ اس کتاب کو بہت ”خوش وقت“ کرنے والی پائیں گے۔ راقم سطور کو تو یہ ایک ایسے وقت ہاتھ آئی جب طبیعت صحت کی دگرگونی سے بہت سہا بے کیف ہو رہی تھی۔ ان کٹھن دنوں کو کاٹنے میں جیسی

مدد اس کتاب نے کہ وہ ابھی بہت دن یاد رہے گی۔

کتابت، طباعت، کاغذ اور گٹ اپ کے لحاظ سے بھی کتاب کا معیار بہت اچھا ہے۔ پروف ریڈنگ کی ایک چوک البتہ بہت بڑی سامنے آتی ہے، ”ابو جہل کی توجہ گری“ کا ایک حصہ اس سے قبل کے مضمون ”ساتی نامہ“ میں چڑ گیا ہے۔ اس کی درستی کے لیے ص ۱۸۹ تا ص ۱۹۱ اور ص ۱۹۵ کو دیکھ لینا چاہیے۔

از جناب مولوی محمد الحسنی، ایڈیٹر البعث الاسلامی
ناشر، مکتبہ اسلام، گوئن روڈ، لکھنؤ

صفحات ۱۸۴۔ ساکنہ ۱۸x۲۲

تذکرہ حضرت سید شاہ علم الشہر
رائے بریلوی

مجلد - قیمت ۴/-

کتابت، طباعت اور کاغذ عمدہ

رائے بریلی کا حسن خانوادہ جو حضرت سید احمد شہید کی یادگار شخصیت کی وجہ سے محتاج تعارف نہیں، اُس کے سرسلسلہ حضرت شاہ علم الشہر رائے بریلوی ہیں۔ اس خانوادے کا مسکن ”مکتبہ شاہ علم الشہر“ آپ ہی کے نام نامی سے منسوب ہے۔ زیر نظر تذکرہ میں اسی عالی مرتبہ شخصیت کے ذاتی اور خانوادہ عالی حالات پیش کیے گئے ہیں۔ ۱۹۲۳ء تا ۱۹۶۱ء آپ کا دور حیات ہے۔ اورنگ زیب عالمگیر کے محاصرہ اور خود بادشاہ نیزاعیان سلطنت کی نگاہ میں محترم تھے۔ محاصرہ صلا، اور مشائخ کے حلقوں میں بھی آپ کی عظمت کم تھی۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں اس تذکرے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں کہ ”افسوس ہے کہ اس عالی مرتبہ شخصیت کے حالات، لطائف اور تحقیقات بہت کم ملتی ہیں اور جو کچھ ملتا ہے اس سے اس مرتبہ کا پورا پورا بہت مشکل ہے جس کا اعتراف اُن کے نامور محاصرین نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ کیا ہے“ افسوس ہے کہ یہی احساس اس کتاب کو بڑھ لینے کے بعد بھی ہوتا ہے کہ صاحب تذکرہ کے جن مراتب و فضائل کا اظہار مصنف کے قلم نے کیا ہے کتاب کا مواد اس کی شہادت بہم پہنچانے کے لیے بہت ناکافی ہے۔ شاید اگر خانوادہ یادداشتوں اور محفوظوں اور چند سانسے کی کتابوں سے بڑھ کر تلاش و تحقیق کا دائرہ کچھ اور وسیع کیا جاتا تو یہ کیسی حسرتک پوری ہو جاتی

بزرگوں کے تذکرہ دل کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ عام دنوں کو متاعِ محبت و حرارت کا کم سے کم ایک

ذائقہ ہی تھوڑی دیر کے لیے مل جائے۔ اور اس لحاظ سے کتاب میں قضا بھی ہے وہ کم نہیں ہے مگر ایک ایسا آدمی جو اس فضائے سے عقیدت رکھتا ہو جب وہ معاملے کو اس پہلو سے دیکھتا ہے کہ بہت سوں کے لیے یہ سلسلہ اہل حق مستحق طعن و انکار بھی ہے تب اُسے یہ احساس ہونا ناگزیر ہے کہ واقعات کی ٹھوس شہادت بہم پہنچائے بغیر مراتب و فضائل کا وارفتہ اظہار ان بزرگوں کے حقوق ادا کرنے کا کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے۔

مصنف کا نسبی تعلق ان ہی بزرگوں سے ہے اور حق ہے کہ وہ اس تعلق کو سرمایہ فخر جانی اور غایت عقیدت کی نظر سے انھیں دیکھنے میں اپنی سعادت سمجھیں مگر اس طرح کی باتوں کو ایک نقصان غلو ہی کہنا پڑے گا کہ عزیمت جہاد اور تنقید شریعت کا جذبہ حضرت شاہ صاحب کے واسطے ثابت کرنے کے لیے وہ واقعات لایا جائے جو صلت پر اسی عنوان کے تحت درج ہوئے ہیں۔ مصنف کا جو اپنا قصور ان بزرگوں کے متعلق ہے اور ثقہ معاصرین کے بیانات کی بنیاد پر ہونا ہی چاہیے اُس کے مطابق وہ ان کے فضائل و کمالات کا ذکر نہایت وسیع اور بلند الفاظ میں کرتے ہوئے جب واقعات اور حالات اس درجے کے پیش نہیں کر پاتے تو خواہ مخواہ کتنے ہی ذہنوں میں مبالغہ آرائی کے خیال کو راہ پانے کا موقع میسر آتا ہے۔ خصوصاً جس اندازِ استشہاد کی طرف انھیں صلت کے حوالے سے اشارہ کیا گیا ہے وہ تو اس خیال کو جنما بھی پختہ نہ کرے کم ہے۔

خود ان بزرگوں کے حق میں بہتر جوئے اور نہ ہونے سے قطع نظر، مصنف جو بالکل نئے ادبی ماحول کے پڑوہ ہیں اُن کا اُس اسلوبِ تذکرہ نگاری کا اسیر ہو جانا بھی بہت کم عجب چیز ہے جو گزرے زمانوں میں بھلا معلوم ہوتا تھا۔

ازالہ اساتذہ عبد الوہاب بن زاہد ہندی الجلی

صفحات ۴۸۔ سائز ۲۴x۳۰ قیمت ۲۰ روپے

العقد الجمیل فی تجوید التزیل

ناشر محمد قمر علی ندوی۔ ملنے کا پتہ: مکتبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ۔

یہ عربی زبان میں تجوید قرآنی کے مسائل پر ایک مختصر رسالہ ہے مصنف شامی ہیں گزشتہ سال مکہ العلوم ندوۃ العلماء میں اپنے سلسلہ تعلیم کی تکمیل کر رہے تھے اسی دوران میں یہ تألیف انھوں نے کی۔ رسالہ بڑی صاف

ادیس زبان میں لکھا گیا ہے۔ فنی اعتبار سے کوئی صاحب فن ہی رائے دے سکتا ہے لیکن اس معیار پر اگر لائق قبول ہو تو زبان و بیان کے اعتبار سے بلاشبہ اس قابل ہے کہ عربی مآوس میں تجوید کی ابتدائی تعلیم کے لیے جس کا بعض جگہ دراج ہے اس کو داخل مصاب کیا جائے۔

از جناب محمد سمیع صاحب صدیقی۔ ایم۔ اے۔

بی۔ ٹی۔ علیگ۔

ISLAM'S ACHIEVEMENTS

ناشر: سینٹرل جمعیت تبلیغ الاسلام۔ ۹۸/۴۲ ناظر باغ۔ کان پور صفحات ۸۰۔ سائز ۲۰×۲۰ غیر مجلد ۱۴

یہ رسالہ انگریزی زبان میں تبلیغی مقصد سے لکھا گیا ہے مضامین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مختصر خاکہ، آپ کی جدوجہد اور تعلیم کے اُس وقت کی سوسائٹی پر انقلابی اثرات، اسلام کا تصور زندگی اور علوم و فنون میں مسلمانوں کا حصہ جیسے عنوانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

رسالہ فائدے سے خالی تو نہیں لیکن زبان کے اعتبار سے کبھی کسی مشاق کی نظر ثانی کا محتاج تھا اور اسلام کی ترجمانی کے اعتبار سے بھی ضرورت تھی کہ کسی اچھے واقف کی نظر اس پر پڑی ہوتی ہو جو دور کی پسند پر اسلام کو پورا آثار کے دکھانے کا جو رجحان ہمارے نئے تعلیم یافتہ طبقے میں پایا جاتا ہے اس رجحان سے یہ کتابچہ بھی خالی نہیں ہے۔ اس کی بنیادی کمزوری یہی ہے۔

ذمہ دارت
محمد الحسنی
سعید الاعظمی

ہندوپاک کا واحد عربی ماہنامہ:

الْبَعَثُ الْإِسْلَامِي

بجاری کلہ
اکتوبر
۱۹۵۱ء

فکر اسلامی کا نقیب — اتحاد اسلامی کا علمبردار
دعوت اسلامی کا ترجمان —

عالم عربی کی مجبور یا مسوم صحافت کی گہراؤد تاریک فضا میں ایک شعاع امید

عالم اسلام کے ممتاز ترین اہل قلم کی نگارشات کا دل آویز گلدستہ

صفحات ۱۰۰ خوبصورت نمائش پر معیاری طباعت اور گٹ اپ کے ساتھ

چند سالانہ — ہندوستان میں — روپے — نمونہ کے لیے ایک روپیہ کے ٹکٹ ارسال کریں

دَارُ الْعُلُومِ نَدْوَةُ الْعُلَمَاءِ لَكْهُنَوُ

قوم یہود اور ہم قرآن کی روشنی میں (از مولانا عبد الکرم پارکھی)

۱۰۰ صفحات کی یہ کتاب قرآن مجید کی آیت بے شمار آیتوں کی تفسیر ہے جو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں
معلومات سے بھرپور یہ کتاب مطالعہ کے لائق ہے۔
حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی صدر علم مجلس مشاورت نے اپنی تقریظ میں تحریر فرمایا ہے کہ
”میری رائے میں یہ خدمت انجام دے کر پارکھی صاحب کے وقت کی ایک اہم اور شدید ضرورت کو پورا کیا ہے
انصار ائمہ یہ کتاب عوام و خواص سب کے لیے سبق آموز ثابت ہو گی۔“
یہ مصنف کے سالہا سال سے درس قرآن کے سلسلہ میں مطالعہ قرآن کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر میں آوازِ ادائی
سے کام لینے کے بجائے قدیم و جدید تفسیرین کے فکری دائرہ میں رہ کر یہ خدمت انجام دی گئی ہے۔

قیمت مع جسطہ .. سات روپے
مسلے کا پتہ: (۱) عبد الکرم پارکھی، لکھنؤ، پنج ناگپور ۵
(۲) تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی ۳

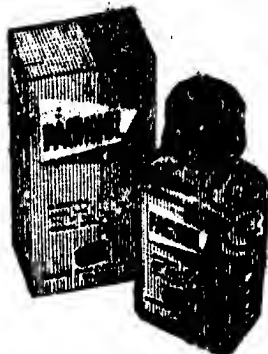
پیٹ کے بھاری پن اور سینے کی جلن میں

جلد آراہ کے لیے

پچنول

پیٹ میں درد، سچی کھٹی دکھائیں، اسیلہ،
جلن، آنتی بھوک کی کمی اور کھانے کے لیے
طبیعت میں سختی وغیرہ مان سب شکایتیں
پچنول
مفید ہے

ہمدرد

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, Bhandari Street (Chakla)

BOMBAY.3.

آپ

جج کیسے کریں

حکم کے موضوع پر اردو زبان میں بے شمار کتابیں لکھنے جا چکے ہیں
 جس کی کتاب جو دراصل مولانا محمد منظور نعمانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی
 کی شریک تالیف ہے، اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز و منفرد ہے کہ یہ بہت آسان
 اور دل نشیں انداز میں جج کا طریقہ اور اس کے احکام و مناسک بھی بتاتی ہے اور
 ذوق و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہے جو جج وزارت کی جان ہے۔
 اللہ کیسے جنے سندوں نے اسے کتاب کو نیکر اور اسے کسے رہنمائے میں قبیح کیا
 ہے اُنے کا بیان ہے کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور مفضلہ معلم
 اور صاحب دماغ مرشد انگلی ٹیکر و سرسور اور فاضلانہ قبیح کرا رہا ہے۔
 آفریں شوقی عمر اور دعا و نظیر میثال ہیں — مُردہ کاغذ — تیرت ملامت دُرو پے

آسان قبیح

یہ آسان زبان میں آپ جج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔ ایسے کہ تعلیم یافتہ حضرات کیلئے
 جو صرف آسان اور سہولتی اردو ہی پڑھ سکتے ہیں بہترین رہتا ہے۔
 • بکن سائز • خوش نامائش • قیمت صرف پچھتر پے
 بوٹ، بیماری و دیگر قیمت معلوم کیے علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی اہم مطبوعات کے لئے
 بہتر قیمت طلب فرمائیے

کتاب خانہ الفیضان، پکھری اردو، بمبئی

Regd No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 38 NO. 8

NOVEMBER 1970

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

لکس
روس

اویگا

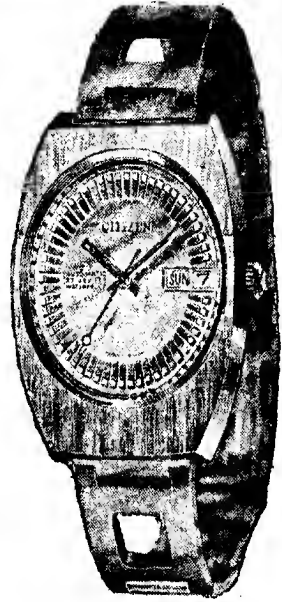
ایسٹ
وسٹ

سیٹرن

جسٹ
سار

فیو لوبا

رومر

سکتہ المکرمہ و مہنتیہ المنورہ میں

حج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

عمومس ہوتا پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لاکر

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارگاہیت خرید فرمائیں۔ اپنے آنیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - المکرمہ و مہنتیہ المنورہ

6/11/71

الفوائد
الغنية

ج ١

عبد القادر بن عبد الله

پکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائے
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۲۰۱ اور ۱۵.۲۵ کلو

عُمدہ وناستی
۳۰.۲۰۱ اور ۱۶.۶۵ کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲۵ کلو

۱۱ نمائندہ خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶.۶۵ کلو

کو کو جہر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۲۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰.۲ اور ۱۵.۲۵ کلو

عُمدہ سنز، بستی

سَلَّاتَنۡہٗ جَنَدَہٗ
دیگر ممالک سے
۱۵ شلنگ
برائی ڈاک کے لیے مزید
محولہ ڈاک کا اضافہ

الفستان

لکھنؤ

ماہنامہ

(اس شمارہ کی قیمت ایک روپیہ)

سَلَّاتَنۡہٗ جَنَدَہٗ
برستان سے ۸/-
پاکستان سے ۸/۵۰
ضامات ۶ صفحات
قیمت
فکائی ۵ روپے

جلد (۳۸) | اہت ماہ رمضان شوال ۱۳۹۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۷۸ء | شمارہ ۱۰۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف و الحمد	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	حضرت عمرؓ کی معاشی اصلاحات	مولانا محمد تقی امینی اظمی بیٹا مسلم پوری	۱۵
۴	اردنگ زیب کی تخت نشینی میں علماء کا کردار	ڈاکٹر محمد اسلم صاحب سائڈ انجینئر پنجاب یونیورسٹی	۲۷
۵	ارشادات حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی	۳۹
۶	نئی نسل کا ذہنی انتشار	سید جمال احمد امین آبادی	۴۵
۷	صراطِ مستقیم	حضرت شاہ محمد یعقوب مجددیؒ	۵۱
۸	رفیقہ نیات کے انتقال پر	مولانا محمد منظور نعمانی	۷۳

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی موت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۱۵ جنوری تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیعینہ دی اپنی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- جن حضرات نے ہمارے خط کے جواب میں اطلاع دی ہو کہ رسالہ پہنچا جاتا ہوں کار سالہ جاری رکھا گیا ہو وہ دنیا چندہ جب معمول سکرٹری صاحب ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بزرگ لاہور کو بھیج کر ہمیں اطلاع دیں۔

غیر خریداری :- بڑے کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کو پراپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی جٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

تالیح اشاعت :- المرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر سال تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۸ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، پٹھری روڈ، لکھنؤ

(برائی) محمد منظور نعمانی پتہ دفتر ملتان، ٹیڈ روڈ اور ٹیڈ نے تہذیب و تمدن میں جھوٹا کو ذرا الف و تاہم لکھنؤ، لکھنؤ، لکھنؤ، لکھنؤ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَتِیقُ الرَّحْمٰنِ سَنَبُلِی

خدا خدا کر کے یہ توقع بھی اہل پاکستان کو دل گیا کہ وہ ہر بالغ کے حق رائے دہی کی بنیاد پر اپنے ملک کا دستور بنانے اور حکومت چلانے کے لیے اپنے نمائندے منتخب کریں۔ اس انتخاب میں کوئی پچس کے قریب پارٹیاں اپنے اپنے منشور کے ساتھ میدان میں آئیں، کئی ایک ان میں شریعت کے مطابق دستور اور قانون کی علمبردار تھیں جن میں جماعت اسلامی جیسی مشہور و معروف جماعت بھی شامل ہے۔ مگر تاج مشرقی پاکستان میں تو تقریباً سو فیصدی اُس پارٹی کے حق میں تھے جس کا اصل نعرہ مشرقی پاکستان کی داخلی خود مختاری تھا اور دستور کے معاملے میں وہ میکول (نقطہ نظر کی حامی ہے۔ اور مغربی پاکستان میں بھی اگرچہ اس حد تک نہیں مگر قطعی اکثریت پالینے کی حد تک کامیابی ایک ایسی ہی پارٹی کو ملی جس کے پاس شرعی دستور اور قانون کی نہیں بلکہ موٹلزم کی اپیل تھی۔

مشرقی پاکستان کے نتائج بہت زیادہ غلط توقع نہیں ہیں۔ کیونکہ وہاں کے جو حالات سامنے آئے ان کے پیش نظر یہ بات یقینی تھی کہ اکثریت اُسی پارٹی کو حاصل ہوگی جو وہاں کی علاقائی خود مختاری کا علم اٹھائے گی۔ غلط توقع بات بس اتنی ہے کہ کسی اور کا تصور بہت پرلغ بھی وہاں نہ مل سکا۔ دستور ساز اسمبلی کی ۱۵۳ سیٹوں میں سے بس ۱۰۰ سیٹیں اس کے قبضے سے بچ سکیں اور صوبائی اسمبلی کی ۱۰۰ سیٹوں میں سے صرف ۸۰۔۱۰۰ کے مقابلے میں آنے والی متعدد پارٹیاں پاسکیں۔ پاکستان سے اخراجات نہ آنے کی وجہ سے تفصیلی اور قطعی معلومات میں بڑی کمی ہے۔ مگر جتنا کچھ علم ہے اُس کی رو سے غالباً جماعت اسلامی اس پارٹی (عوامی لیگ) کی اصل اور قابل ذکر حریف تھی۔ مگر دستور ساز اسمبلی کے انکسٹ میں تو ایک بھی نہیں اور صوبائی اسمبلی کے انکسٹ میں بس ایک سیٹ اُسے حاصل ہوئی ہے۔ عوامی لیگ اس حد تک مشرقی پاکستان کے لوگوں کی نمائندہ ہے، اس کا غالباً کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ ورنہ یہ بات تو طے ہی تھی کہ اکثریت اُسی کو حاصل ہوگی۔

زیادہ تعجب خیر بلکہ اول سے آخر تک تعجب خیز معاملہ مغربی پاکستان کے نتائج کا ہے۔ بشرطیکہ اس شخصیت کا

سحر مسلم تھا۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے بڑا نام کیا تھا۔ وہ گناہ کی گونے سے گل کر کے ابھر پڑے ہی چلے گئے۔ حتیٰ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوس کی کوششوں سے ہونے والے معاہدہ تاشقند سے اختلاف کی بنا پر صدر ایوب خاں نے انہیں وزارت سے بکدوش کر دیا۔ مگر اس سے ان کی شخصیت نامزد نہیں پڑی اور نہ وہ دوبارہ اپنے گوشہ غمخوار میں لوٹ جانے پر راضی ہوئے۔ معاہدہ تاشقند نے صدر ایوب خاں کو اپنے ملک خصوصاً مغربی حصے میں جو نقصان پہنچایا تھا اس کا اندازہ مٹر بھٹو نے غالباً اچھی طرح کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھانے کا حقدار یقیناً ان سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کچھ دن خاموشی سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی ہم کا آغاز کر دیا۔ اور نوجوان ممبران کے گرد جمع ہونے لگا۔ وہ آجکل کے نوجوانوں کا میر و مہنہ کی تمام صلاحیتیں رکھتے تھے۔ ان صلاحیتوں سے انہوں نے بھرپور کام لیا۔ ایوب خاں کے تمام سیاسی مخالفین اور ناقدین معاہدہ تاشقند اور ہنگامی حالات کا قانون ختم ہو جانے کے بعد سرگرم ہو گئے تھے۔ مگر وہ سب عموماً ایک دوسرے کا سہارا لے کر اور ایک طرح کا متحدہ محاذ بنا کر چل رہے تھے مٹر بھٹو نے اپنی انفرادیت کو اس مجمع میں غم نہیں کیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ انہیں جو چھک دم اپنی وزارت کے زمانے کے کارناموں کی بنا پر حاصل تھی اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو چھکا لینے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ایوب خاں کی مخالفت سے گرم فضا میں ایک دن انہوں نے بڑے مناسب موقع سے نوجوانوں کو نعرہ دیا کہ ایوب خاں کی آمریت کا تخت لہز چکا ہے بڑھ کر اسے الٹ دو۔ مٹر بھٹو کے اس بانجھن نے مغربی پاکستان کے اس عام سیاسی مجمع کا رنگ بھیکا کر دیا جو آئینی حدود سے باہر چل کر ایوب خاں کو لکارنے کی یا تو بہت نہیں رکھتا تھا یا اسے مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ اس مرحلے پر یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ ڈکٹیٹر شپ کا خاتمہ ہونے پر (جو یقینی نظر آ رہا تھا) جمہوری انتخابات کی بابت اگر کچھ تو مٹر بھٹو کی بیول پارٹی بالکل نوزائیدہ ہونے کے باوجود مٹر بھٹو کی شخصیت کے اثر سے کافی اہم کردار ادا کرے گی۔ مگر یہ بات ہم دہگمان میں بھی نہ تھی کہ مغربی پاکستان کی اصل ناسنگگی کا اعزاز ہی اس کو مل جائے گا۔ اور مدتوں سے محنت کرنے والے منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ خیال یہ تھا کہ بشمول بیول پارٹی تین چار جماعتیں زیادہ تریسٹوں پر قابض ہوں گی اور تھوڑا تھوڑا حصہ دوسری پارٹیوں اور آزاد امیدواروں کو مل جائے گا۔ یعنی مشرقی پاکستان کے برعکس یہاں کوئی ایک پارٹی اکثریت کی پوزیشن میں آنے والی نہیں ہوگی۔ مگر نہ صرف یہ کہ یہ اندازہ غلط ہوا۔ بلکہ ایک طرف وہ بیول پارٹی اکثریت جیتنے میں کامیاب ہوئی جو چند نوزائیدہ پارٹیوں میں سے ایک تھی اور دوسری طرف وہ جماعت اسلامی جس کا اس میدان میں سب سے زیادہ کام تھا، جس کے برابر کوئی مضبوط اور منظم جماعت کل پاکستان سطح پر دوسری نہیں تھی۔ جسے جدید اور قدیم تعلیم یافتہ دونوں ہی طبقوں پر شش ہونے اور ان کی سرگرم ہمدردیاں رکھنے کا وہ امتیاز حاصل

تھا جس میں کوئی امداد ملی اس کی ہمسری نہیں کر سکتی تھی اور جس کی مالگیری شہرت اور عالم اسلامی میں اس کے خاتمہ کی قدر و منزلت کا کوئی کم سے کم درجے کا جواب بھی کسی دوسری پارٹی کے پاس نہیں تھا۔ وہ جماعت اسلامی انکشن کے اس مصرعے میں ایسی حقیر ثابت ہوئی کہ مولانا غلام غوث ہزاروی کی جمعیت علماء اسلام اور خواجہ قمر الدین سیالوی (بریلوی) کی جمعیت علماء پاکستان نے بھی تو ان سے زیادہ کارگزاری کر دکھائی۔ مشرقی پاکستان میں تو جو کچھ اس کے حصے میں آیا اس کا اوپر ذکر آچکا۔ مغربی پاکستان میں دستور ساز اسمبلی کی ۳۸ سیٹوں میں چار اسے ملی ہیں۔ اور صوبائی اسمبلیوں کی ۲۹۲ سیٹوں میں تو چار بھی نہیں تین ہی اسے حاصل ہو سکیں۔ پاکستان کے انکشن کا یہ پہلو دراصل مشرعوں کی غیر متوقع کامیابی سے کہیں زیادہ حیرت انگیز ہے۔ کوئی بھی ایسی تو جہہ سمجھ میں نہیں آتی جس سے حیرت کی یہ گتھی حل ہو سکے۔ ہندوستان کی جماعت اسلامی کے اپنے اخبارات و رسائل اور دوسرے بعض ہمنوا اخبارات و رسائل میں پاکستانی جماعت کے لیڈروں کے بیانات اور وہاں کے عوام میں جماعت کی سیاسی مقبولیت کی جو جھلکیاں ادھر دیکھنے میں آتی رہی تھیں ان پر نظر کرتے ہوئے تو بے اختیار صدر ناصر اور اسرائیل کی وہ مصرعہ آرائی یاد آتی ہے جس سے پہلے صدر ناصر اور ان کے ساتھیوں نے ایسا سان بانڈھ دیا تھا جیسے اسرائیل مصر سے بس ٹکرایا اور چور چور ہوا۔ لیکن جب واقعی ٹکراؤ ہوا تو معلوم ہوا کہ صدر ناصر کی فوجی طاقت ایک بھولے ہوئے غبارے سے زیادہ کچھ ہی نہ تھی۔ انتظار ہے کہ حقائق سامنے آئیں اور پتہ چلے کہ یہ ہوا کیا؟۔

الفصل ۱۰ کا یہ شمارہ شروع دسمبر میں شائع ہونا چاہئے تھا مگر کچھ خود مرتب کی خرابی صحت معذرت :- اس میں حائل ہوئی اور کچھ سبب یہ تھا کہ اس شمارہ کی صفحات بڑھا کر اسے رمضان و شوال کا مشترک شمارہ بنانا تھا تاکہ شمسی اور قمری عہدوں کی مطابقت صحیح ہو جائے جس میں رفتہ رفتہ ایک ماہ کا فرق آگیا تھا۔ جنوری کا شمارہ انشاورا شمارہ ۲ جنوری تک شائع ہو گا۔

تذکرہ حضرت سید شاہ علم اللہ رائے بریلویؒ
از قلم محمد محسنی
ایڈیٹر "ابلیغ الاسلامی"

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے بصیرت افروز مقدمہ کے ساتھ

حضرت سید احمد رشید رائے بریلوی کے جدِ اعلیٰ اور عہدِ عالمگیر کے ممتاز شیخ و قت اور عارفِ باہر حضرت شاہ علم اللہ محسنی رائے بریلوی کے صفات و کمالات اور اخلاقِ عالیہ کا پُر اثر بیان افروز تذکرہ انسان کے بالکمال فرزندوں اور خلفاء کے حالات زندگی۔ اعلیٰ کتابت و طباعت۔ محلہ مرغ گڑ پوٹش۔ قیمت چار روپیہ

ناشر:- مکتبہ اسلام، ۳۷، گوئن روڈ، لکھنؤ (یو۔ پی۔)

کِتَابُ الْمَعَاشِرَةِ وَالْمَعَامَلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

آدابِ ملاقات و آدابِ مجلسِ (مُسَلَّس)

ملاقات یا گھریا مجلس میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ جب کسی سے ملاقات کرنے کے لیے یا اس کے گھریا اس کی مجلس میں کوئی جانا چاہے تو پہلے سلام کہے اور اجازت مانگے، اس کے بغیر زبردستی داخل نہ ہو، معلوم نہیں وہ اس وقت کس حال اور کس کام میں ہو، ممکن ہے کہ اس وقت اس کے لیے نامناسب نہ ہو۔

عَنْ كَلْدَةَ بِنْتِ حَنْبَلٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ بِلَبَنٍ وَجَدَانِيَّةٍ وَصَنَاعِيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَى الْوَادِي، قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلَمْ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ؟ ——— رواه الترمذی و ابوداؤد

کہہ بن حنبل سے روایت ہے کہ (ان کے احیائی صحابی) صفوان بن امیہ نے ان کو دودھ اور برنی کا ایک بچہ اور کچھ کھیر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی مکہ کے بالائی حصہ میں تھے،

کہہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیزیں لے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور میں نے پہلے سلام کیا اور نہ حاضر کی کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور (قاعدہ کے مطابق) ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَدْخُلْ“ کہہ کے اجازت مانگو۔

(جامع ترمذی سنن ابی داؤد)

(تشریح) یہ صفوان بن اُمیہ مشہور دشمن اسلام اور دشمن رسول اُمیہ بن خلف کے ڈکے تھے۔ یہ اشترک توفیق سے فتح مکہ کے بعد اسلام لے آئے، اور یہ واقعہ جو اس روایت میں ذکر کیا گیا جو غالباً فتح مکہ کے سفر ہی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وادی مکہ کے اُس بالائی حصہ میں تھا جس کو مغلیٰ کہتے ہیں، صفوان بن اُمیہ نے اپنے اخیانی بھائی کلدہ بن حنبل کو ہدیہ کے طور پر یہ تین چیزیں لے کر حضورؐ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ کچھ دودھ تھا، ایک ہرنی کا بچہ تھا اور کچھ کھیرے تھے، یہ اس سے واقف نہیں تھے کہ جب کسی سے لینے کے لیے جانا ہو تو سلام کر کے اور پہلے اجازت لے کر جانا چاہیئے اس لیے یونہی حضورؐ کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے اس ادب کی تعلیم کے لیے اُن سے فرمایا کہ باہر واپس جاؤ اور کہو ”اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَدْخُلْ“ (السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں) اور جب اجازت لے تو آؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور استیذان (یعنی اجازت چاہنے) کا طریقہ صرف زبانی بتا دینے کے بجائے اُن سے عمل بھی کرا دیا۔ ظاہر ہے کہ جو سبق اس طرح دیا جائے اُس کو آدمی کبھی نہیں بھول سکتا۔

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ عَلَيَّ أُجِبْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيَّ، فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذِنْ عَلَيَّ، أَنْتَ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟ قَالَ لَا، قَالَ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيَّ

رواہ مالک مرسلًا

عطاء بن یسار تابعی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی ماں کے پاس جانے کے لیے بھی پہلے اجازت طلب کروں؟ آپ نے

ارشاد فرمایا کہ اہل ماں کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لو، اُس شخص نے عرض کیا کہ میں اُن کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں، مطلب یہ کہ میرا گھر کہیں الگ نہیں ہے، ہم اُن بیٹے ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں بھی میرے لیے ضروری ہے کہ اجازت لے کر گھر میں آؤں؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل اجازت لے کر ہی آؤ، — اُس شخص نے عرض کیا کہ میں ہی اُس کا خادم ہوں (اُس کے سارے کام کاج میں ہی کرتا ہوں اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے، ایسی صورت میں تو ہر دفعہ اجازت لینا ضروری نہ ہوگا)، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اجازت لے کر ہی جاؤ، کیا تم یہ پسند کر دگے کہ اُس کو برہنہ دیکھو، اُس شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہرگز پسند نہیں کر دوں گا، آپ نے ارشاد فرمایا تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ (موطا امام مالک)

مطلب یہ ہے کہ بغیر اجازت اور اچانک اپنی ماں کے گھر میں جانے کی صورت میں بھی اُس (تشریح) امکان ہے کہ تم ایسی حالت میں گھر میں پہنچو کہ تمہاری ماں کسی ضرورت سے کپڑے اتارے ہوئے ہو۔ اس لیے ماں کے پاس بھی اجازت لے کر ہی جانا چاہیے۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْدُوا إِلَيْنَا لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ

رداء اللیبقی فی شعب الایمان
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اجازت لینے سے پہلے سلام نہ کرے اُس کو اجازت نہ دو۔

(شعب الایمان للیبقی)

مطلب یہ ہے کہ اجازت لینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ پہلے السلام علیکم کہے اُس کے بعد (تشریح) کہے کیا میں آسکتا ہوں، اگر کوئی آدمی بغیر سلام کہے اجازت چاہے تو اُس کو اجازت نہ دو بلکہ اُس کو بتادو کہ پہلے السلام علیکم کا دعائیہ کلمہ کہہ کے جو اسلامی شاعر بھی ہے اسلامی اخوت اور لٹمی رشتہ کا اظہار کرے اس کے بعد اجازت طلب کرے — جب وہ اس طریقہ پر اجازت طلب کرے تو اُس کو اجازت دے دو۔

عَنْ رِفْعِ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَأَسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلْجُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَادِثِهِ

أُخْرِجَ إِلَى هَذَا فَعَلِمْتُهُ الْإِسْتِثْنَانَ فَقُلْتُ لَهُ "قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ
أَدْخُلْ؟" فَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ

رواہ ابو داؤد

ربیع بن حراش (تابعی) روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے حاضر کی اجازت چاہی اور عرض کیا "آج" (میں اندر آ سکتا ہوں؟) رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس شخص کے پاس جاؤ اور اسے اجازت طلب کرنے کا
طریقہ بتاؤ، اس سے کہو کہ وہ یوں کہے "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟" اس شخص نے آپ
کی یہ بات خود سن لی اور عرض کیا "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَدْخُلْ؟" تو آپ نے اسے کی اجازت
دے دی تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ (سنن ابی داؤد)

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِنَا
فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ ابْنِي رَدًّا أَحْفِيًّا، فَقُلْتُ الْإِثْمَانُ
لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ دَرُّهُ حَتَّى يَكْثُرَ عَلَيْنَا السَّلَامُ
فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" فَرَدَّ سَعْدٌ
رَدًّا أَحْفِيًّا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"
ثُمَّ رَجَعَ، فَاتَّبَعَهُ سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ تَسْلِيمَكَ
وَأَرُدُّ عَلَيْكَ رَدًّا أَحْفِيًّا لَتَكْثُرَ عَلَيْنَا مِنَ السَّلَامِ، فَأَنْصَرَفَ مَعَهُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ سَعْدٌ بِغَسْلِ ثَمَرِ نَاولَةٍ
مِنْ حَمَاقَةٍ مَصْبُوعَةٍ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، فَاشْتَمَلَ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ
وَهُوَ يَقُولُ "اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتِي وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدٍ، ثُمَّ
أَصَابَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ، فَلَمَّا أَرَادَ الْإِنْصِرَافَ
قَرَّبَ لَهُ سَعْدٌ حِمَارًا قَدْ وَطَأَ عَلَيْهِ بِقَطِيفَةٍ فَقَالَ لِي سَعْدُ احْبَبْ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِبَتْهُ، فَقَالَ لِي إِنَّكَ بَعْضُ
فَأَبَيْتُ، فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ وَإِمَّا أَنْ تَصْرَفَ فَأَنْصَرَفْتُ

رواہ ابو داؤد

حضرت سعد بن عبادہ کے فرزند قیس بن سعد (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک دن) ہمارے گھر پر تشریف لائے اور آپ نے (قاعدہ کے مطابق) باہر سے، فرمایا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" تو میرے والد (سعد بن عبادہ) نے بجائے اس کے کہ آپ کے سلام کا آواز سے جواب دیتے اور اندر تشریف لے آنے کے لیے عرض کرتے، بہت غصے سے کہ حضورؐ سن نہ سکیں، صرف سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا کہ آپ حضورؐ سے اندر تشریف لانے کے لیے کیوں عرض نہیں کرتے، میرے والد نے فرمایا کہ پولوت ایسے بھا رہے ہیں دو تاکہ آپ بار بار ہمارے لیے سلام فرمائیں اور ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" حضرت سعد نے پھر (اسی طرح) چپکے سے سلام کا جواب دیا (جب کہ حضورؐ نے نہیں سنا، تو پھر (قیس بن عبادہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "السلام علیکم ورحمۃ اللہ" (اور جب اس کے بعد بھی حضرت سعد کی طرف سے کوئی جواب کہنے میں نہیں سنا، تو آپ دہریں کوٹنے لگے۔ تو حضرت سعد آپ کے پیچھے پیچھے آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ کا سلام سنتا تھا اور (دانستہ) چپکے سے جواب دیتا تھا تاکہ آپ بار بار ہمارے لیے سلام فرمائیں (اور ہمیں اس کی برکات حاصل ہوں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے ساتھ ان کے گھر لوٹ آئے۔ حضرت سعد نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ حضورؐ کے غسل کا انتظام کیا جائے، چنانچہ حضورؐ نے غسل فرمایا، پھر حضرت سعد نے حضورؐ کو ایک چادر دی جو زعفران یا دہریں سے رنگی ہوئی تھی جسے آپ نے "استمال" کے طریقہ پر باندھ لیا، پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے اس طرح دعا فرمائی "اللھُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ عَلٰی آلِ سَعْدٍ" اے میرے اللہ اپنی خاص نوازشیں اور رحمتیں فرما سعد کے گھر والوں پر۔ اس کے بعد آپ نے کچھ کھانا تناول فرمایا۔ پھر جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو میرے والد سعد بن عبادہ نے سواری کے لیے اپنا سارہ پیش کیا جس کی کمر پر چادر کا لٹا بنا کر رکھ دیا گیا تھا اور مجھ سے فرمایا کہ تم حضورؐ کے ساتھ جاؤ، تو میں آپ کے ساتھ ساتھ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، میں نے سعادت

کردی اور براہین ہوا تو آپ نے اشارہ فرمایا کہ تو میرے ساتھ تم بھی سوار ہو جاؤ یا پھر واپس چلے
جاؤ زمین مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں سوار ہو کر چلوں اور تم ساتھ ساتھ پیدل چلو۔ واقعہ کے
راوی قیس بن سعد کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا، تو میں واپس لوٹ آیا۔
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جائے تو اسلام علیکم
کہہ کے اندر آنے کی اجازت چاہیے اور جب کوئی جواب نہ ملے تو دوسری دفعہ اور
پھر جواب نہ ملے تو تیسری دفعہ السلام علیکم کہہ کے اجازت مانگے، اور بالفرض اگر تیسری دفعہ بھی
جواب نہ ملے تو پھر واپس ہو جائے۔

حضرت سعد بن عبادہ نے حضور کے بار بار سلام اور اس کی برکات حاصل کرنے کے لیے جو روایت
اختیار کیا جس کی وجہ سے حضور کو تین دفعہ سلام کرنا اور اسی کا ارادہ کر لینا پڑا، بظاہر ایک نامناسب
بات تھی، لیکن ان کی نیت اور جذبہ بہت سادہ تھا اور حضور کی مزاج شناسی کی بنا پر انھیں یقین
تھا کہ آپ اس سے ناراض نہ ہوں گے اس لیے انھوں نے یہ جرات کی، چنانچہ اسی ہوا اور حضور نے
کسی گرائی کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ ان کے جذبہ ادبیت کی قدر فرمائی جیسا کہ آپ کی دعا سے ظاہر ہے۔
اس روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے غسل فرمانے کے بعد ایک ایسی چادر لپیٹ
لی جو زعفران یا درس سے رنگی ہوئی تھی۔ واللہ اعلم بعض حدیث میں اس کی سماعت مانع قرار
دے دی ہے کہ کوئی مرد زعفران یا درس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے (درس بھی زعفران ہی کی طرح کی ایک نبات ہے)
جو رنگ دار بھی ہوتی ہے اور خوشبودار بھی، اب یہ تو یہ سمجھا جائے کہ یہ واقعہ جو زیر تشریح حدیث میں ذکر
کیا گیا ہے اس ابتدائی زمانہ کا ہے جبکہ مردوں کے لیے زعفران وغیرہ سے رنگے ہوئے کپڑوں کی مانعیت کا حکم
نہیں آیا تھا، یا یہ کہا جائے کہ جو چادر حضور نے پہننے فرمائی وہ کبھی پہلے رنگی گئی تھی لیکن بعد میں ابھی طرح
دھو دی گئی تھی اسی صورت میں اس کا استعمال مردوں کے لیے بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم

ملاقات کو آنے والے کا حق ہو کہ اس کو پاس بٹھایا جائے :-

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَيْدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فِي الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِكُلِّ سَعَةٍ إِذَا رَأَاهُ أَخُوهُ أَنْ يُخْرِجَ لَهُ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان
 و امام بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ایک شخص ان کے پاس آیا کہ میں نے یہاں پر ایک جگہ سے ٹھک گئے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت اپنی جگہ تشریف رکھیں، جگہ میں کافی گنجائش ہے (مطلب یہ تھا کہ میرے لیے اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت نہ فرمائیں) حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلم کا یہ حق ہے کہ جب کوئی بجائی اس کو اپنے پاس آتا، دیکھے تو اس کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹے (اللہ اپنے قریب بٹھائے۔)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی بڑے سے بڑے کے پاس بھی کوئی مسلم آئے (تشریح) تو اس کو بھی اس کے ساتھ اکرام کا یہی برتاؤ کرنا چاہیے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب و جانشینی کی نسبت رکھنے والے بزرگوں کے لیے خاص حق ہے۔

مجلس سے کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ ٹھیکنا چاہیے :-

عَنِ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُسُ فِيهِ وَالْكَفَى لَفْتَمَحُوا وَتَوَسَّعُوا۔
 رواہ البخاری و مسلم

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہ کرے (یعنی کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا کر کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے ٹھاکر خود اس جگہ بیٹھ جائے، بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ دائیں و بائیں کی گنجائش پسند کر کے دائیں و بائیں کی جگہ سے اٹھ جائیں) (صحیح بخاری و صحیح مسلم)
 (تشریح) اس حدیث میں اس بات سے ممانعت فرمائی گئی ہے کہ کسی شخص کی دوسری جگہ کو اس کی

جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ لیکن اگر خود بیٹھے والا ایسا کر کے کسی کے لیے اپنی جگہ خالی کر دے تو اپنی نیت کے مطابق وہ اجر کا مستحق ہوگا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَمَوَّأَ أَحَقَّ بِهِ۔ — رواه مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آگیا تو اس جگہ کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ (صحیح مسلم)

جلس میں دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھنا چاہیے۔

عَنْ عُمَرَوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْلِسُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا۔

رواہ ابو داؤد

عمر بن شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آدمیوں کے بیچ میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔

(سنن ابی داؤد)

تشریح: یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے سنن ابی داؤد میں اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں بھی ایک دوسرے طریقہ سے ان الفاظ میں بھی روایت کی گئی ہے۔ لَا يَجْلِسُ لِرَجُلٍ اَنْ يَفْزُقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا (کسی کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ قریب قریب بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ کر انھیں ایک دوسرے سے الگ کر دے۔

سبحان اللہ العظیم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات و ہدایات میں طبع انسان کی ہدایت اور نازک احساسات کا کتنا لحاظ فرمایا گیا ہے۔

اپنی تعظیم کے لیے بندگان خدا کا کھڑا ہونا چاہیے اچھا لگے وہ جہنمی ہو:-

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَرَّهَ
أَنْ يُمَثِّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ

رواہ الترمذی والبیہقاؤد

حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس آدمی کو اس بات سے
خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے رہیں، اُسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

ظاہر ہے کہ اس وعید کا تعلق اس صورت سے ہو جبکہ کوئی آدمی خود یہ چاہے اور اسی
(تشریح) خوش ہو کہ اللہ کے بندے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔ اور یہ تکبر کی نشانی ہو اور
تکبر والوں کی جگہ جہنم ہے جس کے حق میں فرمایا گیا ہے ”بَشَرٌ مَثْوًى اَلْمُتَكَبِّرِينَ“ (وہ دوزخ تکبر
کا پڑا ٹھکانہ ہے) لیکن اگر کوئی آدمی خود بالکل نہ چاہے مگر دوسرے لوگ اکرام اور عقیدت و محبت کے
ہذبہ میں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو یہ بالکل دوسری بات ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم اپنے لیے اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تعظیمی قیام کو ناپسند فرماتے تھے:-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْكَامًا
عَلَى عَصَا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا لِمَا يَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظَّمُ بَعْضُهَا
بَعْضًا

رواہ البیہقاؤد

حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم عصا کا سہارا لیتے ہوئے باہر تشریف لائے تو ہم کھڑے ہو گئے، آپ نے ارشاد فرمایا
تم اس طرح کھڑے مت ہو جس طرح عجیب لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے

(سنن ابی داؤد)

ہیں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُولُوا لِمَا يَتَلَوْنَ مِنْ كَرَاهِيَةٍ بِلَا لَابٍ

رواہ الترمذی

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی شخصیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھی اس کے باوجود ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ یہ آپ کو ناپسند ہے۔ (جامع ترمذی)

صاحب مجلس کے اٹھنے پر اہل مجلس کا کھڑا ہونا درست نہیں:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ مَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ مُتَنَاوِلًا مَا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضُ

بُيُوتِ أَرْوَاحِهِ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہائے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے باتیں فرماتے تھے، پھر جب آپ (مگر تشریف لے جانے کے لیے مجلس سے اٹھتے تو ہم سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جبکہ ہم دیکھ لیتے کہ ازواجِ مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں آپ داخل ہو گئے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) صحابہ کرام کو اس طریقہ عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ فرمانا اسکی دلیل ہو کہ اسکو آپ نے گوارا فرمایا حالانکہ ابھی معلوم ہو چکا کہ مجلس میں تشریف آوری کے وقت لوگوں کے کھڑے ہونے کو آپ ناپسند فرماتے تھے، اس عاجز کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہو کہ مجلس میں تشریف آوری کے وقت اہل مجلس کا کھڑا ہونا امرِ تعظیم ہی کے لیے ہوتا تھا جو آپ کے لیے گرائی کا باعث ہوتا تھا، اور مجلس سے حضور کے اٹھ جانے کے وقت کھڑا ہونا مجلس کے برخواست ہو جانے کی وجہ سے بھی ہوتا تھا، اس کے بعد خود اہل مجلس بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر جانے والے ہوتے تھے، اس لیے اس کھڑے ہونے کو حضور گوارا فرمایا کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

حضرت عمرؓ کی معاشی اصلاحات

(از مولانا محمد تقی امینی ناظم سنی دینیات مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

ہمدرد میں معاشیات کا مسئلہ اس قدر اہم بن گیا ہے کہ دنیا کی ہر تنظیم اسی پیاز سے ناپی جاتی ہو۔
ذیل میں حضرت عمرؓ کی معاشی اصلاحات ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ حالات کے لحاظ سے
اسلامی تنظیم میں کس قدر وسعت ہے۔

حضرت عمرؓ نے عراق و شام فتح ہونے کے بعد زمینیں اصل باشندوں کے پاس رہنے دیں جو
میں تقسیم نہیں کیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل حالات کے لحاظ سے تقسیم و عدم تقسیم
کے معاملہ میں مختلف تھا۔

اس موقع پر مجلس شوریٰ کی کارروائی کا خلاصہ یہ ہے۔

حضرت عمرؓ کی تقریر :-

”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس زمین کو آپ لوگوں میں تقسیم کر دوں اور بعد کے لوگوں کو ایسی
حالات میں چھوڑ دوں کہ ان کا اس میں کچھ حصہ نہ رہے۔ کیا آپ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ اس کی
آغوش ایک محدود طبقہ میں سمٹ کر رہ جائے اور نسل بعد نسل اسی طبقہ میں متعلق ہو رہے۔
اگر میں نے ایسا کر دیا تو سرحدوں کی حفاظت کس مال سے کی جائے گی؟ بیواؤں اور محتاجوں
کی کفالت کہاں سے ہوگی؟ مجھے اس کا بھی اندیشہ ہے کہ بعض لوگ پانی کے بائیں میں نساہ
کرنے لگیں گے۔“

حضرت علیؑ کی تائیدی تقریر

”میری رائے ہے کہ کاشت کار اور آرائشی کوہن کا توں رہنے دیجے تاکہ یہ سب لوگوں کے لیے یکساں معاشی قوت کا ذریعہ ہوں (خوجوں میں زمین تقسیم کر دینے سے انہیں میں سمت کر رہ جائے گی)۔“

حضرت معاذؓ کی تائیدی تقریر

”اگر آپ نے زمینیں تقسیم کر دیں تو نہ خیر زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے فوج میں بٹ جائیں گے، پھر ان کے مرنے کے بعد کسی کی وارث کوئی وحدت ہوگی اور کسی کا وارث کوئی دیکھلا مر ہوگا۔ اس کے علاوہ سرحدوں کی حفاظت اور خوجوں کی کفالت کے لیے حکومت کی پاس کچھ نہ رہ جائے گا۔ اسی لیے آپ کو نہ کام کرنا چاہیے جس میں آج کے لوگوں کے لیے فائدہ و سہولت ہو اور بعد والوں کے لیے بھاری ہو۔“

مخالفت میں حضرت بلالؓ و حضرت عبدالرحمنؓ کی تقریر

”جو مال اللہ نے ہمیں غلبہ سے عطا فرمایا ہے وہ ہم لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر تقسیم کر دیا تھا۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں ان کے بیٹوں اور پوتوں کے خیال سے ہماری حق تلفی کی جائے۔ ہم اپنی اولاد کے لیے ہیں اور بعد والے اپنی اولاد کے لیے ہوں گے۔“

یہاں جبرین و انصار کی اس پہلی میٹنگ میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ مجبور ہو کر حضرت عمرؓ نے دوبارہ مجلس شوریٰ طلب کی۔ اس میں انصار کے دس معزز آدمیوں کو بھی بلا بھیجا اور سب کو جمع کر کے حضرت عمرؓ نے حمد و ثناء کے بعد فرمایا:

”میں نے آپ حضرات کو اس لیے تکلیف دی ہے کہ جس بار امانت کو آپ لوگوں نے میرے سر پر رکھا ہے اس میں میرے شریک نہ بنیں۔ اس وقت مجلس میں میری حیثیت

خلیفہ کی نہیں بلکہ آپ میں کے ایک فرد کی ہے۔ ہر شخص کو اپنی رائے پیش کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اس معاملہ میں پہلے مشورہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور کچھ موافقت کی ہے۔

”میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری مرضی کی اتباع کریں اور حق بات چھوڑ دیں، میں تو حق بات سچی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس طرح میرے پاس اکثر کتاب ہے ویسے ہی آپ کے پاس ہے جو ناطق بالحق ہے اس کو سامنے رکھ کر مجھے جواب دیجئے جو کچھ اس میں موجود ہے اس پر عمل کرنا ہم سب کا فرض ہے۔“

”کیا آپ حضرات نے ان لوگوں کی باتیں نہیں سنیں جو اس معاملے میں مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شاید ان کا خیال ہے کہ میں حق تعالیٰ کو چاہتا ہوں حالانکہ کسی فرد کی بھی حق تعالیٰ کو ناپسندیدہ صورت ظلم ہے۔“ معاذ اللہ ”خدا شاہد ہے کہ میں نے کبھی کسی معاملہ میں ان پر ظلم کیا ہو، یا اب کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ ہو، یہ بات ضرور ہے کہ کسریٰ کی زمین (عراق و شام) فتح ہونے کے بعد اور گولن سی زمین وہ گئی ہے کہ جس کی آمدنی سے خلافت کا انتظام سمجھا لا جا سکے گا۔ محض اکثر کا فضل و کرم ہے کہ اس نے کسریٰ کے اموال، زمین، جائیداد اور جفاکش کام کرنے والوں پر ہمیں غلبہ عطا فرمایا ہے۔“

”یہ لوگ (مخالفین) خود شاہد ہیں کہ اموال منقولہ میں نے فوجیوں میں تقسیم کر دیے، خمس (پانچواں حصہ) بھی اس کے مناسب موقع پر صرف کر دیا ہے۔ اب زمین (جائیداد) غیر منقولہ، باقی رہ گئی ہے۔ اس کے بارے میں میرا خیال ہے کہ آتش پرست مالکوں ہیکل کے پاس رہنے والوں، زمین پر ٹیکس (خراج) اور مالکوں پر مال و جان کی حفاظت کا معاذ (جزیہ) مقرر کر دیں تاکہ یہ سب آمدنی اجتماعی مفاد کے کام میں لائی جاسکے اور اس کے ذریعہ فوجیوں کی تنخواہوں نیز موجودہ دہکے لوگوں کا ہندوبست کیا جاسکے۔ آپ حضرات غور کیجئے۔ کیا یہ مالک سرحدوں کی حفاظت کے بغیر بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکیں گے؟ کیا جزیرہ، کوہ، بصرہ، عراق، شام، مصر وغیرہ کے بڑے بڑے شہروں میں ان کی حفاظت کے لیے فوجی جہادنیوں کی ضرورت نہ پڑے گی؟ آخر فوجیوں

کی خواہیں، ان کے بھٹے اور دیگر تمام لوگوں کے وظیفوں کی رقم کہاں سے آئے گی؟
حضرت عمرؓ نے تقریر کے درمیان آیات ”فے“ سے استدلال کیا تھا اور اندازاً استدلال یہ تھا
کہ دشمن سے حاصل کیے ہوئے مال میں صرف فوجیوں کا حق نہیں مذکور ہے بلکہ اس میں سب لوگوں
کو شریک کیا گیا ہے، اس بنا پر آراضی کی تنظیم و تقسیم میں خلافت کے اختیارات وسیع ہیں۔
وہ آئیں یہ ہیں۔

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ
الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَأِنَّ السَّيْلَ كَىٰ لَا يَكُونُ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالُهُمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
وَيَنْصَرُّونَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ ۚ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
الدِّينَ أَرْوَاحَ الْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهِمْ
يُجَاهِدُونَ مِنْ هَاهُنَا لِيُخْرِجَهُمُ اللَّهُ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ تَوَلَّىٰ

اللہ تعالیٰ نے جو نئے بستی والوں سے
اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے وہ اللہ و رسول
کے لیے اور اقربا و یتیم مسکین اور مسافر کے لیے
ہے تاکہ تم میں سے دولت مندوں کے درمیان
ہی سمٹ کر نہ رہ جائے اور جو کچھ رسولؐ تمہیں
دیں اس کو لے لو اور جس سے وہ منع کریں
نہ نہ دیں اس کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو۔
بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ وہ مال ان
مفلس مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھر و
اور اموال سے نکالے ہوئے اللہ کا فضل اور
اس کی رضا مندی ڈھونڈنے کے لیے اور اللہ
و رسول (دین) کی مدد کرنے کے لیے تہلکے
پاس آئے ہیں۔ وہی لوگ سچے ہیں اور ان
لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس گھر دینار میں
ایمان کی حالت میں مہاجرین سے پہلے
سے ٹھہرے ہوئے ہیں وہ لوگ ان مہاجرین
سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے آنے اور ان کی
خاطر تواضع کرنے سے اپنے دلوں میں ٹکی نہیں

شَحَّ نَفْسِي فَأَلَيْكَ هُمُ الْمَغْلُوبُونَ
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ
فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
(سورہ شہرہ: ۱۷)

محسوس کرتے ہیں اور اپنی جانوں پر انکو محسوس
رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان پر فائدہ ہی کی نسبت آگے
اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد
کہتے ہوئے آئے۔ اے ہمارے رب میں تم
اے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو
ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں
میں مومنوں کی طرف سے کینہ نہ رکھو اے
ہمارے رب آپ ہی نرمی کرنے والے اور
مہربان ہیں۔

شورہ میں حضرت عمرؓ کی اس بصیرت افروز تقریر اور استدلال کے انداز نے مجرموں پر جرم ڈالنے والوں
ان الفاظ میں تائید کی گئی۔

فَقَالُوا جَمِيعًا الرَّأْيُ رَأْيُكَ
فَلَمَّا مَاقَلْتَ وَمَا رَأَيْتَ
دوست ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں اور دیکھ
رہے ہیں وہی ٹھیک ہے۔

(۲) حالات کے لحاظ سے مسلمانوں کو زمین و جاہدار کہنے سے قائل نہ مانع کر دیا جب کہ اس سے
پہلے برابر ان کے پاس زمینیں رہتی ہیں اور ”امین“ کی حیثیت سے وہ جاہداروں پر قابض رہے۔
علامہ طنطاوی جو ہری کہتے ہیں۔

فلما كثرت الاموال في ايام
عمر و وضع الديوان خرض
الرواتب للعمال والقضاة
ومنع اذخار المال وجرم على
المسلمين اقتناع الضياع
والزراعة والمزايعة لان
حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب مال
زیادہ ہو گیا اور دفاتر قائم کیے گئے تو لوگوں
کے وظیفے مقرر ہوئے۔ عاملوں اور قاضیوں
کی تنخواہیں مقرر ہوئیں نیز سرمایہ جمع کرنے
زمین رکھنے کا تشکراتی کرنے اور دوسروں
سے کرانے سے روک دیا گیا۔ یہ سب کچھ ان

ارزاقہم و ارزاق عیالہم تدفع لہم من بیت المال لہ
 لے ہوا کہ لوگوں کے بال بچوں تک کے وظیفہ سرکاری خزانہ سے مقرر کر دیے گئے تھے۔
 ممانعت کے اس قانون نے یہاں تک ترقی پائی کہ
 ”اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تو اس کی جائیداد (غیر منقولہ) ضبط کر کے مسیٰ کے
 غریب مسکین میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کو مسلم کا سرکاری خزانہ سے وظیفہ مقرر
 کر دیا جاتا تھا۔“

(۳) ریاست کی طرف سے دی ہوئی زمینیں واپس لے لیں۔ چنانچہ خالصہ زمین کا کچھ حصہ
 قوم بیکلہ کو دیدیا تھا۔ دتین سال تک ان لوگوں نے زمین کو اپنے قبضہ میں رکھا لیکن بعد میں مفاد
 عامہ کے پیش نظر اس کو واپس لے لیا۔
 قیس بن حازم کہتے ہیں۔

”جنگ قادسیہ (ایرانیوں سے ہوئی تھی) میں شام ہونے والے لوگوں میں قوم
 بیکلہ کے لوگ چوتھائی تھے حضرت عمرؓ نے ”سواد“ کا چوتھائی انھیں دیدیا۔ دو مین سال
 تک یہ زمین ان کے قبضہ میں رہی۔ ایک مرتبہ کسی ضرورت سے اس قبیلہ کے چند افراد (عمار
 بن یاسر اور جریرؓ وغیرہ) حضرت عمرؓ کے پاس تشریف لائے تو انھوں نے کہا کہ آپ لوگ
 اس زمین کو مفاد خلق کے لیے خلافت کے حوالہ کر دیجئے۔ اُن لوگوں نے حکم کی تعمیل کی اور
 زمین خلافت کے حوالہ کر دی۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ نے سرکاری خزانہ سے جریرؓ کو اتنی
 دینار عطا فرمائے۔ جب واپسی کی خبر قوم بیکلہ کی ایک عورت ”ام کرزہ“ کو ہوئی تو اس نے
 اپنے حصہ کی زمین واپس کرنے میں پس دیش کی اور عمرؓ کے پاس آکر عرض کیا۔

یا امیر المؤمنین ان ابی ہلث و اے امیر المؤمنین میرے والد فوت ہو
 نہمہ ثابت فی السواد وانی لہم گئے ہیں۔ سواد کی زمین میں ان کا بھی حصہ
 اسلام فعال لہایا ام کرزان قومک تھا (جو ترکہ میں بچے مانے) میں اس

قد صنعوا ما قد علمت وقالت
ان كانوا قد صنعوا ما صنعوا
فاني لست اسلم حتى تخلفني علي
ناقة ذلول عليها قطيعة حمراء
وتملأ كفي ذهباً قال ففعل
عمر ذلك فكانت الدينار
لخوا من ثمانين ع

ہرگز نہ واپس کر دی گئی۔ حضرت عمرؓ نے کہا کہ
”اے ام کرز“ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم
نے بلاچوں و چرا زمین واپس کر دی ہے۔
ام کرز نے جواب دیا کہ مجھے اس سے کوئی
بھٹے نہیں ہیں تو اس وقت تک نہ واپس
کر دیں گی جب تک آپ مجھے ایک فرانہروار
اڑنی نہ دیں جس پر سرخ رنگ کی گھم چادر
پڑی ہو اور زرد مال سے میرا ہاتھ نہ بھریں۔
حضرت عمرؓ نے ایسا ہی کیا۔ اور جو نقدی
آپ نے ”ام کرز“ کو دی وہ تقریباً اسٹی
دینار تھی۔

اس واقعہ کی مزید تفصیل کے لیے راقم کی کتاب ”اسلام کا زرعی نظام“ دیکھنا چاہیے۔
(۴) مفاد عامہ کے پیش نظر بلال بن حارث سے پوری وادی عقیق یہ کہہ کر واپس لے لی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ نہ خود آباد کر دوں نہ دوسروں کو آباد کرنے دوں
جتنی زمین آباد کر سکتے ہو اپنے پاس رکھو اور بقیہ خلافت کے حوالہ کر دو۔ یہ سُن کر بلالؓ نے کہا کہ میں
رسول اللہ کی دی ہوئی زمین کبھی نہ واپس کر دیں گا۔ خواہ اسے میں آباد کر دیں یا نہ کر دیں۔ حضرت عمرؓ نے
واپسی پر اصرار کیا اور بالآخر آباد شدہ حصہ چھوڑ کر بقیہ زمین لے لی۔
(۵) رسول اللہؐ نے ایک اور شخص کو زمین دی تھی لیکن حضرت عمرؓ نے زمین کے آباد شدہ
حصہ کو چھوڑ کر بقیہ زمین واپس لے لی۔

۱۔ کتاب الاموال صفحہ ۵۹۰ و کتاب الخراج لابن یوسف صفحہ ۲۶۵ باب ما عمل به في السواد و کتاب الخراج لیجی
بن آدم قریشی جز ثانی صفحہ ۲۱۷ احکام القرآن للجصاص ج ۳ سورۃ حشر صفحہ ۲۳۳
۲۔ کتاب الاموال صفحہ ۲۱۷ و کتاب الخراج لیجی جز ثانی صفحہ ۹۳ سے الخراج لیجی صفحہ ۷۷

(۶) اہل مدینہ کی چراگاہ کو ان کی مرضی کے بغیر سرکاری تنخواہیں میں لے کر اس کا کوئی معاوضہ نہیں دیا۔ چنانچہ ایک بدوی نے آکر حضرت عمرؓ کی خدمت میں عرض کیا۔

یا امیر المؤمنین بلادنا قاتلنا علیہا
فی الجاہلیۃ واسلمنا علیہا فی
الاسلام تخفی علینا
یہ سن کہ حضرت عمرؓ غصہ میں بھر گئے۔

فجعل عمر یشغ ویقتل مشاربہ
دار قطنی کی روایت ہے کہ بدوی کے زیادہ اصرار پر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

المال مال اللہ والعباد عباد اللہ
میں ایمان نہ کر دوں گا (اپس نہ کر دوں گا)

(۷) ضحاک بن خلیفہ کو آبپاشی کے لیے محمد بن مسلمہ سے ان کی مرضی کے بغیر پانی لے جانے کا حکم دیا۔ اور فرمایا۔

لوسر احد للماء سبیلہ الاعلیٰ
بطناک لا جبریتہ
پانی لے جانے کے لیے اگر تیرے پیٹ کے سوا
اد کوئی راستہ نہ ملے گا تو تیرے پیٹ کے
اد پر سے پانی گرا دوں گا۔

(۸) زکوٰۃ کے سلسلہ میں درج ذیل انتظام کیے۔
(الف) زیون پر زکوٰۃ (عشر) مقرر کیا جس کے شام اور جوڑے میں بہتے بارخ تھے۔
عشرہ عمر بن الخطاب بالشام
”شام“ میں زیون پر عشر مقرر کیا۔
دوسری جگہ ہے۔

ان عمر بن الخطاب اخذ من الزیتون
الصدقة اخذہ
حضرت عمرؓ نے زیون سے صدقہ وصول کیا۔

۱۔ بخاری ج ۱ باب اذا سلم قوم فی دار صدقہ ۲۔ فتح الباری ج ۲ باب اذا سلم فی دار صدقہ ۳۔ الخراج للیحییٰ ص ۱۱۱ کہ کتاب الاہوال دہاشیہ ص ۵۸ احکام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۲۰ طلب فی الوفاء ص ۱۲۰

دب تالیف قلب کی مدد کو یہ کہہ کر ختم کر دیا۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کان یتألفکمما والاسلام یومئذ
قلیل وان اللہ قد اغنی الاسلام
اذہبا فاجہد اجمہد کما لہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ ودون (دومحالی)
کی اس دقت تالیف کیا کرتے تھے جبکہ اسلام کمزور
تھا اور مسلمان تعداد میں کم تھے۔ اب اللہ نے
اسلام کو غنی کر دیا تم لوگ جاؤ اور اپنی دالی بخت

کرد۔

(ج) بعض حالات میں زکوٰۃ کے مصروف کو ایک ہی قسم یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں محدود کیا۔
انہ کان یاخذ الغرض فی الصدقة
ویجلبہا فی صنف واحد ۵

ایک طرف جہاد میں مصروف کرتے تھے۔

(۹) ریاست کی آمدنی بڑھانے کے لیے نئے ٹیکس لگائے۔ مثلاً

(الف) تجارتی ٹیکس لگائے جس کی شرح حربیوں کے لیے دس فیصد، ذمیوں کے لیے پانچ فیصد،
اور مسلمانوں کے لیے ڈھائی فیصد تھی۔ (حربی جس قدر مسلمان تاجر سے دارالحرب میں وصول کرتے تھے۔
اسی قدر مسلمان، حربی تاجر سے دارالاسلام میں وصول کرتے تھے)

زیاد بن جدیر پہلے شخص ہیں جن کو عراق و شام میں اس اہم کام کے لیے مقرر کیا۔

ان اول من بعث عمر بن الخطاب
علی العترة ھھنا انا۔

میں پہلا شخص ہوں جس کو عمر نے اس جنگ
عشور پر مقرر کیا۔

زیاد بن جدیر کو یہ حکم تھا کہ

خلافتش احداً وما مر علی من

شیء اخذت من حساب ۵

میں کسی کی تلاشی نہ لوں جو کچھ میرے سامنے

سے گزرے اس سے حساب کے مطابق نہ لوں۔

(ب) دریا کی پیرا دار (عنبر وغیرہ) پر ٹیکس لگایا اور یعلیٰ بن اُمیہ کو تحصیل مقرر کیا۔

امام علی بن امیہ علی الجعفی

صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا پر حال مقرر کیا۔

دج) خراج مقرر کیا اور اس میں رومی و ایرانی دنیا سے زیادہ استفادہ کیا۔

(۱۰) میاں زندگی پر پابندی لگائی اور روزانہ گوشت کھانے سے لوگوں کو روک دیا۔ چنانچہ
ذبح خانہ خود تشریف لے جاتے اور جس کو دو دن ٹھوکر گوشت خریدنے دیکھتے دُور سے سزا دیتے تھے۔

خاذا راۓ رجلاً اشتری لحمًا یومین

جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ مسلسل دو دن گوشت خرید

مستتابعین ضربہ بالدرۃ تہ

رہا ہے تو اس کو درے سے اڑتے

اور یہ فرماتے تھے۔

الاطویت بطنک لحدادک وابن

تو نے اپنے پڑوسی اور چچے بھائی کے لیے

عماک تہ

کیوں کفایت نہیں کی۔

(۱۱) مستقل ذریعہ آمدنی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ خالد بن ولید نے ”قادسیہ“ کے عطایا و ذلّات
دیکھ کر کہا کہ بعض لوگوں کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں، کھانے والے افراد بھی کم ہیں۔ ایسی حالت میں زیادہ
دینے سے فضول خرچی کے جذبات ابھرنے کا اندیشہ ہے۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

”جب ان لوگوں کو سرکاری عطایا ملیں تو کچھ بھڑکیں خریدیں اور ان کی پردوش کر کے دے دیں پھر مزید

عطایا ملنے پر اور بھڑکیں خریدیں۔ اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے میرے

بعد کے حکمران اس نظام کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اگر یہ ذریعہ آمدنی باقی رہے گا تو عربوں کے کام آئے گا۔

اور لوگ اس کے سہارے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔

خالد بن ولید جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کے مخاطب در نزدیک کے سب لوگ ہیں۔ جو شخص

بالکل آخری سرحد پر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی میری ذمہ داری میں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ ”جو حکمران اپنی رعایا کی خبر گیری سے غافل رہتا ہے اس کو فردوس کی ٹوٹک نہ آئے گی۔“

(۱۲) دار و دوا دار کے لیے سرکاری انتظام کیا چنانچہ خاص اس مقصد کے لیے مالِ گودام

لے احکام السلطانیہ لیا اور دی مکتوب الخط للقریزی حضرت تہ تاریخ عمر لابن الجوزی الباب الثانی والبشیر

مکتب سے ایضاً مکتب ابو یوسف دقاق دار و دوا باب

بنا یا جس میں ضرورت کی مختلف چیزیں رہتی تھیں۔

فجعل فیہا الدقیق والسویق والتمر
والزبیب وما یحتاج الیہ یعین بہ
المنقطع بہ والضعیف لہ

(۱۳) مسلم۔ اماموں اور مؤذنون کی تنخواہیں مقرر کیں۔

ان عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان کانیا
یرزقان للمؤذنین والائمة والمعلین والقصاة
کو تنخواہیں دیتے تھے۔

(۱۴) ہر شخص کو خود کفیل بننے کا حکم دیا۔ اور خاص طور سے مذہبی رہنماؤں کو دوسروں کے لیے یہ
بننے سے منع کیا۔ چنانچہ فرمایا

یا معشر القراء ارفعوا رؤوسکم
فقد وضح الطريق واستبقوا
الحیارات ولا تکنوا عیالا علی
المسلمین

(۱۵) آپ کو نچلے طبقہ کے وظیفہ (تنخواہوں) کی کمی کا شدید احساس تھا اور فرمایا کرتے تھے۔

لئن عشت لا جعلن عطاء
سفلة الناس الفین
اگر میں زندہ رہا تو نچلے طبقہ کے لوگوں کی
تنخواہ دو ہزار دو سو سالانہ (ایک درہم
تقریباً چار آنہ کے برابر) مقرر کروں گا

دوسری جگہ ہے۔

لئن عشت حتی یکثر المال لا جعلن
عطاء الرجل المسلم ثلاثة آلاف الن
اگر میں زندہ رہا اور مال زیادہ ہو گیا تو ایک
مسلم مرد کا وظیفہ تین ہزار مقرر کروں گا۔

لے تاریخ عمر ابن الجوزی الباب الثلاثون لے تاریخ عمر ابن الجوزی الباب ثلاثون لے ایضاً الباب ستون

لے ابن سعد ج ۲ صفحہ ۳۴۲

لكراعه وسلاحه والى نفقة له ایک ہزار گھوڑا اور تھیاد کے لیے ایک ہزار اذانی

والى نفقة لاهله له خرچ کے لیے اور ایک ہزار اہل و عیال کے لیے۔

(۱۶) "راش" کا نظم قائم کیا تھا جس کی مقدار میں کوئی تقادوت نہ تھا۔

فكان يوزق الناس والرجل والمرءة مرد، عورت، غلام سب کو ہر ماہ دو درہم بظلم

والمملوك جبري بين كل رد قسط سرکہ اور رد قسط زیتون کا تیل دیتے تھے۔

شهر وقسطي خل وقسطي زيت له

جرب تقریباً ساڑھے بائیس سیر اور قسط پونے دو سیر کا ہوتا ہے۔

راش کی مقدار مقرر کرنے کی یہ شکل تجویز کی کہ ایک دن ساٹھ آدمیوں کو بلا کر کھانا کھلایا جیسے دو جرب

کی مقدار کا خرچ ہوا اور تقریباً سیر کی مقدار سرکہ اور روغن زیتون خرچ ہوا۔ اس کے بعد ہر شخص کے

ساٹھ دقت (ایک ماہ کا غلہ دو جرب) (ایک من سیر کی مقدار) اور ساڑھے تین سیر سرکہ اور روغن

زیتون مقرر کیا۔

(۱۷) قحط کے زمانہ میں ہر گھر کے افراد کے برابر ضرورت مندوں کو شریک کرنے کا خیال ظاہر کیا انھیں

کھا کر فرمایا۔

فوالله لو ان الله ما يفرجها اگر انٹر اس صودت سے نجات نہ دے گا تو خدا

ما تركت باهل بيت من المسلمين کی قسم میں ہر مسلمان کے گھر میں اس کے افراد

لهم سعة الا دخلت معهم اعداءهم کے برابر ضرورت مندوں کو داخل کر دیں گا یعنی قحط

من الفقراء قلم يكن اثنان يهلكان ایک کے لیے کافی ہوتی ہے اس میں دو کی ہلاکت

على ما يقيم واحداً سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا۔

ان تفصیلات سے ظاہر ہے کہ اسلام کی معاشی تنظیم میں حالات کے لحاظ سے کس قدر دعوت ہے

اوزنگ زیب کی تخت نشینی میں علماء و مشائخ کا کردار

(اَرْذَاكَ الرَّحْمَنُ اسْمًا - اَمْتَاذًا بِاِلْح - پنجاب یونیورسٹی - لاہور)

شاہجہاں کی تخت نشینی کے لیے اُس کے بیٹوں میں جنگ ناگزیر تھی اس لیے وہ حصول تخت کے لیے علماء اور عوام کی حمایت حاصل کرنے میں کوشاں تھے۔ تخت نشینی کے لیے جنگ اوزنگ زیب اور داراشکوہ کے درمیان نہ تھی بلکہ اصل معرکہ راسخ العقیہ اور آزاد خیال مسلمانوں، شریعت اور آزادوں، وحدت المشورہ اور وحدت الوجود، پابند شریعت نقش بندیوں اور حضرت مجدد المثلثانیؒ اور ہرے رام کے نظریات کے درمیان تھا۔ اگر اوزنگ زیب اول الذکر گروہوں کا ٹھکانہ تھا تو داراشکوہ مؤخر الذکر گروہوں کا علمبردار تھا۔ مابوگرہ کی جنگ حصول تخت کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے آئندہ شہنشاہ کی نئی حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔

اوزنگ زیب کے سوانح نگار ظہیر الدین فاروقی کے خیال میں ہندو اکبر بیباک بادشاہ تخت پر دیکھنا چاہتے تھے اور مسلمان اس کو شش میں تھے کہ وہ کسی طرح ایسے حالات سے دوچار ہونے سے بچ جائے۔

اس لیے فطری طور پر ہندوؤں نے داراشکوہ کی حمایت کی اور راسخ العقیہ مسلمانوں نے

اوزنگ زیب کا ساتھ دیا کیونکہ وہ راسخ العقیدہ اور پابند شریعت مسلمان تھا۔ مشہور مشرقی لعین پول رنچھراؤ
 ہے کہ اسلام کی خدمت کے لیے اوزنگ زیب بڑا متشدد اور سخت گیر نظر آتا ہے۔ اس نے بڑی سختی اور جرات
 کے ساتھ اگر ایک طرف اکبر اور داراشکوہ کے وحدت الوجودی نظریات کے خلاف رد عمل شروع کیا تو
 دوسری طرف جہانگیر کی نادر و نوش اور شاہجہاں کی عیش و نوش پالیسی کے خلاف جنگ لڑی۔ جب داراشکوہ
 کے کھردراہٹ کی خبریں عوام کے کانوں تک پہنچیں تو قدرتی طور پر اس کا فائدہ اوزنگ زیب کو پہنچا۔
 ڈاکٹر ثقیان حین قریشی لکھتے ہیں کہ داراشکوہ میں ایسے آثار نظر آتے تھے کہ وہ بڑھ کر دوسرا اکبر
 ثابت ہو گا۔ اسے دلی عہد سلطنت سمجھا جاتا تھا اور امور سلطنت میں اسے اتنا دخل تھا کہ راسخ العقیدہ
 گروہ کی اکثر کوششیں اس کی وجہ سے کالعدم ہو جاتی تھیں۔ اس لیے وہ لوگ جو راسخ الاعتقادی کے
 مخالف تھے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکتے تھے اور یہ امید بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ کسی زمانے میں حکومت
 میں ان کا اتنا اہتمام ہو جائیگا۔ راسخ الاعتقاد طبقہ کی امیدیں اوزنگ زیب پر مرکوز تھیں جو اپنے عقائد
 و حال میں نہ صرف راسخ الاعتقاد تھا بلکہ زاہد و متقی بھی تھا۔ اس کی پارسائی اور اس کے کردار میں وہ
 تمام خوبیاں موجود تھیں جو راسخ الاعتقادی کے خیر خواہوں کو اس کے گرد جمع کرنے کے لیے ضروری
 ہو سکتی تھیں۔ شاہجہاں کے وزیر اعظم نواب سعد اللہ خاں نے بھی اوزنگ زیب کی حمایت پر کمر باندھی
 اور متعدد بار اس نے بھرے دربار میں اوزنگ زیب کی حمایت کی اور اس وجہ سے اس نے داراشکوہ
 کی ناراضگی مول لی جب نواب موصوت نے اچانک وفات پائی تو بعض لوگوں نے داراشکوہ پر زہر
 خورانی کا الزام بھی لگایا۔ شاہجہاں کے راسخ العقیدہ درباری امراء نے بھی داراشکوہ کے مقابلہ
 میں اوزنگ زیب کی حمایت کی۔

اوزنگ زیب حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے صاحبزادے خواجہ محمد معصوم سرسندی
 رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معتقد تھا۔ ان کے علاوہ وہ ان کے بھائیوں اور بیٹوں کا بھی بڑا لحاظ کرتا تھا۔

۱۔ لین پول، اٹلانٹک، لے شارٹ ہسٹری آف انڈیا، وی ڈبل ایجز، مطبوعہ ممبئی، ۱۹۱۴ء، ص ۱۱۱۔ ۲۔ ایضاً

۳۔ قریشی، ثقیان حین، برعظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ، مطبوعہ راجہ پبلیکیشنز، ۱۹۶۷ء، ص ۲۰۵

۴۔ فاروقی، اوزنگ زیب اینڈ ہنز نامتوز، ص ۶

۵۔ ۱۔ صفحہ ۱۱، گلپن آن ڈیول انڈین کلچر، مطبوعہ ممبئی، ۱۹۵۷ء، ص ۵۹۔ ۲۔ مفتی غلام سرور غفریہ، الامیاد

جلد اول، مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم، ۱۹۲۰ء۔

اور نگ زیب کی تخت نشینی کے فوراً بعد خواجہ محمد مصومؒ اور ان کے برادر بزرگ حضرت محمد سعیدؒ شاہی دربار میں باریاب ہوئے۔ اور نگ زیب نے تین سو طلائی مہر میں پیش کیں۔ اس کے بعد بھی اور نگ زیب نے متعدد متوقوں پر خواجہ صاحب کو اپنے دربار میں بلایا اور ہر بار ان سے بڑی عقیدت سے پیش آیا۔ یہ ان کے صاحبزادوں کی بھی شاہی دربار میں بڑی عزت کی بات تھی۔ **۱۰** **۱۱** **۱۲** **۱۳** **۱۴** **۱۵** **۱۶** **۱۷** **۱۸** **۱۹** **۲۰** **۲۱** **۲۲** **۲۳** **۲۴** **۲۵** **۲۶** **۲۷** **۲۸** **۲۹** **۳۰** **۳۱** **۳۲** **۳۳** **۳۴** **۳۵** **۳۶** **۳۷** **۳۸** **۳۹** **۴۰** **۴۱** **۴۲** **۴۳** **۴۴** **۴۵** **۴۶** **۴۷** **۴۸** **۴۹** **۵۰** **۵۱** **۵۲** **۵۳** **۵۴** **۵۵** **۵۶** **۵۷** **۵۸** **۵۹** **۶۰** **۶۱** **۶۲** **۶۳** **۶۴** **۶۵** **۶۶** **۶۷** **۶۸** **۶۹** **۷۰** **۷۱** **۷۲** **۷۳** **۷۴** **۷۵** **۷۶** **۷۷** **۷۸** **۷۹** **۸۰** **۸۱** **۸۲** **۸۳** **۸۴** **۸۵** **۸۶** **۸۷** **۸۸** **۸۹** **۹۰** **۹۱** **۹۲** **۹۳** **۹۴** **۹۵** **۹۶** **۹۷** **۹۸** **۹۹** **۱۰۰** **۱۰۱** **۱۰۲** **۱۰۳** **۱۰۴** **۱۰۵** **۱۰۶** **۱۰۷** **۱۰۸** **۱۰۹** **۱۱۰** **۱۱۱** **۱۱۲** **۱۱۳** **۱۱۴** **۱۱۵** **۱۱۶** **۱۱۷** **۱۱۸** **۱۱۹** **۱۲۰** **۱۲۱** **۱۲۲** **۱۲۳** **۱۲۴** **۱۲۵** **۱۲۶** **۱۲۷** **۱۲۸** **۱۲۹** **۱۳۰** **۱۳۱** **۱۳۲** **۱۳۳** **۱۳۴** **۱۳۵** **۱۳۶** **۱۳۷** **۱۳۸** **۱۳۹** **۱۴۰** **۱۴۱** **۱۴۲** **۱۴۳** **۱۴۴** **۱۴۵** **۱۴۶** **۱۴۷** **۱۴۸** **۱۴۹** **۱۵۰** **۱۵۱** **۱۵۲** **۱۵۳** **۱۵۴** **۱۵۵** **۱۵۶** **۱۵۷** **۱۵۸** **۱۵۹** **۱۶۰** **۱۶۱** **۱۶۲** **۱۶۳** **۱۶۴** **۱۶۵** **۱۶۶** **۱۶۷** **۱۶۸** **۱۶۹** **۱۷۰** **۱۷۱** **۱۷۲** **۱۷۳** **۱۷۴** **۱۷۵** **۱۷۶** **۱۷۷** **۱۷۸** **۱۷۹** **۱۸۰** **۱۸۱** **۱۸۲** **۱۸۳** **۱۸۴** **۱۸۵** **۱۸۶** **۱۸۷** **۱۸۸** **۱۸۹** **۱۹۰** **۱۹۱** **۱۹۲** **۱۹۳** **۱۹۴** **۱۹۵** **۱۹۶** **۱۹۷** **۱۹۸** **۱۹۹** **۲۰۰** **۲۰۱** **۲۰۲** **۲۰۳** **۲۰۴** **۲۰۵** **۲۰۶** **۲۰۷** **۲۰۸** **۲۰۹** **۲۱۰** **۲۱۱** **۲۱۲** **۲۱۳** **۲۱۴** **۲۱۵** **۲۱۶** **۲۱۷** **۲۱۸** **۲۱۹** **۲۲۰** **۲۲۱** **۲۲۲** **۲۲۳** **۲۲۴** **۲۲۵** **۲۲۶** **۲۲۷** **۲۲۸** **۲۲۹** **۲۳۰** **۲۳۱** **۲۳۲** **۲۳۳** **۲۳۴** **۲۳۵** **۲۳۶** **۲۳۷** **۲۳۸** **۲۳۹** **۲۴۰** **۲۴۱** **۲۴۲** **۲۴۳** **۲۴۴** **۲۴۵** **۲۴۶** **۲۴۷** **۲۴۸** **۲۴۹** **۲۵۰** **۲۵۱** **۲۵۲** **۲۵۳** **۲۵۴** **۲۵۵** **۲۵۶** **۲۵۷** **۲۵۸** **۲۵۹** **۲۶۰** **۲۶۱** **۲۶۲** **۲۶۳** **۲۶۴** **۲۶۵** **۲۶۶** **۲۶۷** **۲۶۸** **۲۶۹** **۲۷۰** **۲۷۱** **۲۷۲** **۲۷۳** **۲۷۴** **۲۷۵** **۲۷۶** **۲۷۷** **۲۷۸** **۲۷۹** **۲۸۰** **۲۸۱** **۲۸۲** **۲۸۳** **۲۸۴** **۲۸۵** **۲۸۶** **۲۸۷** **۲۸۸** **۲۸۹** **۲۹۰** **۲۹۱** **۲۹۲** **۲۹۳** **۲۹۴** **۲۹۵** **۲۹۶** **۲۹۷** **۲۹۸** **۲۹۹** **۳۰۰** **۳۰۱** **۳۰۲** **۳۰۳** **۳۰۴** **۳۰۵** **۳۰۶** **۳۰۷** **۳۰۸** **۳۰۹** **۳۱۰** **۳۱۱** **۳۱۲** **۳۱۳** **۳۱۴** **۳۱۵** **۳۱۶** **۳۱۷** **۳۱۸** **۳۱۹** **۳۲۰** **۳۲۱** **۳۲۲** **۳۲۳** **۳۲۴** **۳۲۵** **۳۲۶** **۳۲۷** **۳۲۸** **۳۲۹** **۳۳۰** **۳۳۱** **۳۳۲** **۳۳۳** **۳۳۴** **۳۳۵** **۳۳۶** **۳۳۷** **۳۳۸** **۳۳۹** **۳۴۰** **۳۴۱** **۳۴۲** **۳۴۳** **۳۴۴** **۳۴۵** **۳۴۶** **۳۴۷** **۳۴۸** **۳۴۹** **۳۵۰** **۳۵۱** **۳۵۲** **۳۵۳** **۳۵۴** **۳۵۵** **۳۵۶** **۳۵۷** **۳۵۸** **۳۵۹** **۳۶۰** **۳۶۱** **۳۶۲** **۳۶۳** **۳۶۴** **۳۶۵** **۳۶۶** **۳۶۷** **۳۶۸** **۳۶۹** **۳۷۰** **۳۷۱** **۳۷۲** **۳۷۳** **۳۷۴** **۳۷۵** **۳۷۶** **۳۷۷** **۳۷۸** **۳۷۹** **۳۸۰** **۳۸۱** **۳۸۲** **۳۸۳** **۳۸۴** **۳۸۵** **۳۸۶** **۳۸۷** **۳۸۸** **۳۸۹** **۳۹۰** **۳۹۱** **۳۹۲** **۳۹۳** **۳۹۴** **۳۹۵** **۳۹۶** **۳۹۷** **۳۹۸** **۳۹۹** **۴۰۰** **۴۰۱** **۴۰۲** **۴۰۳** **۴۰۴** **۴۰۵** **۴۰۶** **۴۰۷** **۴۰۸** **۴۰۹** **۴۱۰** **۴۱۱** **۴۱۲** **۴۱۳** **۴۱۴** **۴۱۵** **۴۱۶** **۴۱۷** **۴۱۸** **۴۱۹** **۴۲۰** **۴۲۱** **۴۲۲** **۴۲۳** **۴۲۴** **۴۲۵** **۴۲۶** **۴۲۷** **۴۲۸** **۴۲۹** **۴۳۰** **۴۳۱** **۴۳۲** **۴۳۳** **۴۳۴** **۴۳۵** **۴۳۶** **۴۳۷** **۴۳۸** **۴۳۹** **۴۴۰** **۴۴۱** **۴۴۲** **۴۴۳** **۴۴۴** **۴۴۵** **۴۴۶** **۴۴۷** **۴۴۸** **۴۴۹** **۴۵۰** **۴۵۱** **۴۵۲** **۴۵۳** **۴۵۴** **۴۵۵** **۴۵۶** **۴۵۷** **۴۵۸** **۴۵۹** **۴۶۰** **۴۶۱** **۴۶۲** **۴۶۳** **۴۶۴** **۴۶۵** **۴۶۶** **۴۶۷** **۴۶۸** **۴۶۹** **۴۷۰** **۴۷۱** **۴۷۲** **۴۷۳** **۴۷۴** **۴۷۵** **۴۷۶** **۴۷۷** **۴۷۸** **۴۷۹** **۴۸۰** **۴۸۱** **۴۸۲** **۴۸۳** **۴۸۴** **۴۸۵** **۴۸۶** **۴۸۷** **۴۸۸** **۴۸۹** **۴۹۰** **۴۹۱** **۴۹۲** **۴۹۳** **۴۹۴** **۴۹۵** **۴۹۶** **۴۹۷** **۴۹۸** **۴۹۹** **۵۰۰** **۵۰۱** **۵۰۲** **۵۰۳** **۵۰۴** **۵۰۵** **۵۰۶** **۵۰۷** **۵۰۸** **۵۰۹** **۵۱۰** **۵۱۱** **۵۱۲** **۵۱۳** **۵۱۴** **۵۱۵** **۵۱۶** **۵۱۷** **۵۱۸** **۵۱۹** **۵۲۰** **۵۲۱** **۵۲۲** **۵۲۳** **۵۲۴** **۵۲۵** **۵۲۶** **۵۲۷** **۵۲۸** **۵۲۹** **۵۳۰** **۵۳۱** **۵۳۲** **۵۳۳** **۵۳۴** **۵۳۵** **۵۳۶** **۵۳۷** **۵۳۸** **۵۳۹** **۵۴۰** **۵۴۱** **۵۴۲** **۵۴۳** **۵۴۴** **۵۴۵** **۵۴۶** **۵۴۷** **۵۴۸** **۵۴۹** **۵۵۰** **۵۵۱** **۵۵۲** **۵۵۳** **۵۵۴** **۵۵۵** **۵۵۶** **۵۵۷** **۵۵۸** **۵۵۹** **۵۶۰** **۵۶۱** **۵۶۲** **۵۶۳** **۵۶۴** **۵۶۵** **۵۶۶** **۵۶۷** **۵۶۸** **۵۶۹** **۵۷۰** **۵۷۱** **۵۷۲** **۵۷۳** **۵۷۴** **۵۷۵** **۵۷۶** **۵۷۷** **۵۷۸** **۵۷۹** **۵۸۰** **۵۸۱** **۵۸۲** **۵۸۳** **۵۸۴** **۵۸۵** **۵۸۶** **۵۸۷** **۵۸۸** **۵۸۹** **۵۹۰** **۵۹۱** **۵۹۲** **۵۹۳** **۵۹۴** **۵۹۵** **۵۹۶** **۵۹۷** **۵۹۸** **۵۹۹** **۶۰۰** **۶۰۱** **۶۰۲** **۶۰۳** **۶۰۴** **۶۰۵** **۶۰۶** **۶۰۷** **۶۰۸** **۶۰۹** **۶۱۰** **۶۱۱** **۶۱۲** **۶۱۳** **۶۱۴** **۶۱۵** **۶۱۶** **۶۱۷** **۶۱۸** **۶۱۹** **۶۲۰** **۶۲۱** **۶۲۲** **۶۲۳** **۶۲۴** **۶۲۵** **۶۲۶** **۶۲۷** **۶۲۸** **۶۲۹** **۶۳۰** **۶۳۱** **۶۳۲** **۶۳۳** **۶۳۴** **۶۳۵** **۶۳۶** **۶۳۷** **۶۳۸** **۶۳۹** **۶۴۰** **۶۴۱** **۶۴۲** **۶۴۳** **۶۴۴** **۶۴۵** **۶۴۶** **۶۴۷** **۶۴۸** **۶۴۹** **۶۵۰** **۶۵۱** **۶۵۲** **۶۵۳** **۶۵۴** **۶۵۵** **۶۵۶** **۶۵۷** **۶۵۸** **۶۵۹** **۶۶۰** **۶۶۱** **۶۶۲** **۶۶۳** **۶۶۴** **۶۶۵** **۶۶۶** **۶۶۷** **۶۶۸** **۶۶۹** **۶۷۰** **۶۷۱** **۶۷۲** **۶۷۳** **۶۷۴** **۶۷۵** **۶۷۶** **۶۷۷** **۶۷۸** **۶۷۹** **۶۸۰** **۶۸۱** **۶۸۲** **۶۸۳** **۶۸۴** **۶۸۵** **۶۸۶** **۶۸۷** **۶۸۸** **۶۸۹** **۶۹۰** **۶۹۱** **۶۹۲** **۶۹۳** **۶۹۴** **۶۹۵** **۶۹۶** **۶۹۷** **۶۹۸** **۶۹۹** **۷۰۰** **۷۰۱** **۷۰۲** **۷۰۳** **۷۰۴** **۷۰۵** **۷۰۶** **۷۰۷** **۷۰۸** **۷۰۹** **۷۱۰** **۷۱۱** **۷۱۲** **۷۱۳** **۷۱۴** **۷۱۵** **۷۱۶** **۷۱۷** **۷۱۸** **۷۱۹** **۷۲۰** **۷۲۱** **۷۲۲** **۷۲۳** **۷۲۴** **۷۲۵** **۷۲۶** **۷۲۷** **۷۲۸** **۷۲۹** **۷۳۰** **۷۳۱** **۷۳۲** **۷۳۳** **۷۳۴** **۷۳۵** **۷۳۶** **۷۳۷** **۷۳۸** **۷۳۹** **۷۴۰** **۷۴۱** **۷۴۲** **۷۴۳** **۷۴۴** **۷۴۵** **۷۴۶** **۷۴۷** **۷۴۸** **۷۴۹** **۷۵۰** **۷۵۱** **۷۵۲** **۷۵۳** **۷۵۴** **۷۵۵** **۷۵۶** **۷۵۷** **۷۵۸** **۷۵۹** **۷۶۰** **۷۶۱** **۷۶۲** **۷۶۳** **۷۶۴** **۷۶۵** **۷۶۶** **۷۶۷** **۷۶۸** **۷۶۹** **۷۷۰** **۷۷۱** **۷۷۲** **۷۷۳** **۷۷۴** **۷۷۵** **۷۷۶** **۷۷۷** **۷۷۸** **۷۷۹** **۷۸۰** **۷۸۱** **۷۸۲** **۷۸۳** **۷۸۴** **۷۸۵** **۷۸۶** **۷۸۷** **۷۸۸** **۷۸۹** **۷۹۰** **۷۹۱** **۷۹۲** **۷۹۳** **۷۹۴** **۷۹۵** **۷۹۶** **۷۹۷** **۷۹۸** **۷۹۹** **۸۰۰** **۸۰۱** **۸۰۲** **۸۰۳** **۸۰۴** **۸۰۵** **۸۰۶** **۸۰۷** **۸۰۸** **۸۰۹** **۸۱۰** **۸۱۱** **۸۱۲** **۸۱۳** **۸۱۴** **۸۱۵** **۸۱۶** **۸۱۷** **۸۱۸** **۸۱۹** **۸۲۰** **۸۲۱** **۸۲۲** **۸۲۳** **۸۲۴** **۸۲۵** **۸۲۶** **۸۲۷** **۸۲۸** **۸۲۹** **۸۳۰** **۸۳۱** **۸۳۲** **۸۳۳** **۸۳۴** **۸۳۵** **۸۳۶** **۸۳۷** **۸۳۸** **۸۳۹** **۸۴۰** **۸۴۱** **۸۴۲** **۸۴۳** **۸۴۴** **۸۴۵** **۸۴۶** **۸۴۷** **۸۴۸** **۸۴۹** **۸۵۰** **۸۵۱** **۸۵۲** **۸۵۳** **۸۵۴** **۸۵۵** **۸۵۶** **۸۵۷** **۸۵۸** **۸۵۹** **۸۶۰** **۸۶۱** **۸۶۲** **۸۶۳** **۸۶۴** **۸۶۵** **۸۶۶** **۸۶۷** **۸۶۸** **۸۶۹** **۸۷۰** **۸۷۱** **۸۷۲** **۸۷۳** **۸۷۴** **۸۷۵** **۸۷۶** **۸۷۷** **۸۷۸** **۸۷۹** **۸۸۰** **۸۸۱** **۸۸۲** **۸۸۳** **۸۸۴** **۸۸۵** **۸۸۶** **۸۸۷** **۸۸۸** **۸۸۹** **۸۹۰** **۸۹۱** **۸۹۲** **۸۹۳** **۸۹۴** **۸۹۵** **۸۹۶** **۸۹۷** **۸۹۸** **۸۹۹** **۹۰۰** **۹۰۱** **۹۰۲** **۹۰۳** **۹۰۴** **۹۰۵** **۹۰۶** **۹۰۷** **۹۰۸** **۹۰۹** **۹۱۰** **۹۱۱** **۹۱۲** **۹۱۳** **۹۱۴** **۹۱۵** **۹۱۶** **۹۱۷** **۹۱۸** **۹۱۹** **۹۲۰** **۹۲۱** **۹۲۲** **۹۲۳** **۹۲۴** **۹۲۵** **۹۲۶** **۹۲۷** **۹۲۸** **۹۲۹** **۹۳۰** **۹۳۱** **۹۳۲** **۹۳۳** **۹۳۴** **۹۳۵** **۹۳۶** **۹۳۷** **۹۳۸** **۹۳۹** **۹۴۰** **۹۴۱** **۹۴۲** **۹۴۳** **۹۴۴** **۹۴۵** **۹۴۶** **۹۴۷** **۹۴۸** **۹۴۹** **۹۵۰** **۹۵۱** **۹۵۲** **۹۵۳** **۹۵۴** **۹۵۵** **۹۵۶** **۹۵۷** **۹۵۸** **۹۵۹** **۹۶۰** **۹۶۱** **۹۶۲** **۹۶۳** **۹۶۴** **۹۶۵** **۹۶۶** **۹۶۷** **۹۶۸** **۹۶۹** **۹۷۰** **۹۷۱** **۹۷۲** **۹۷۳** **۹۷۴** **۹۷۵** **۹۷۶** **۹۷۷** **۹۷۸** **۹۷۹** **۹۸۰** **۹۸۱** **۹۸۲** **۹۸۳** **۹۸۴** **۹۸۵** **۹۸۶** **۹۸۷** **۹۸۸** **۹۸۹** **۹۹۰** **۹۹۱** **۹۹۲** **۹۹۳** **۹۹۴** **۹۹۵** **۹۹۶** **۹۹۷** **۹۹۸** **۹۹۹** **۱۰۰۰**

۱۰ ابو الفتح، آداب عالمگیری، تلخیص احمدیہ، لائبریری لندن، ج ۱، ورق ب ۴۳۱۔ ۱۱۔ محمد کاظم عالمگیر نامہ
مطبوعہ کلکتہ، ۱۳۵۵ھ ص ۲۹۳۔

۱۲۔ محمد رفیع، مرآۃ العالم، مخطوطہ انڈیا آفس لائبریری لندن، ج ۱، ورق ب ۵۴۵۔ ۱۳۔ ایضاً ۱۴۔ ایضاً
۱۵۔ ایضاً ۱۶۔ ایضاً

۱۷۔ الشیراز، فتوحات عالمگیری، مخطوطہ برٹش میوزیم لندن، ایڈیشن ۲۳۸۸۲ ورق ۲۷۲ الف۔

۱۸۔ مفتی غلام سرور، خزینۃ الامنیاء و جلاول، ص ۶۴۰

آپ نے اپنی جگہ اپنے فرزند نجم حضرت سیف الدینؒ کو دہلی بھیج دیا، جہاں وہ بقول محمد راقی مستعد خاں قلعہ کے اندر شاہی محل کے جوار میں رہنے لگے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بادشاہ کا دربار سلطنت سے فارغ ہو کر رات گئے ناپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتا۔ آثار عالمگیری میں ایسی ایک صحبت کی تفصیل درج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوزنگ زیب حضرت سیف الدین سے توجہ لینے کے علاوہ ان کی نگرانی میں منازل سلوک بھی طے کیا کرتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں بادشاہ نے سلوک کی کئی منازل طے کیں۔ حضرت سیف الدین نے اپنے والد محرم کے نام ایک خط میں بڑی سترت کے ساتھ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں

بادشاہ دیں پناہ و در خدمت حضرت اخلاص بنوع دیگر است از ذکر لطائف و ذکر سلطانی گزشتہ بہ ذکر نفی و اثبات مقید است و ظاہری سازد کہ بعضے اوقات خطرہ مطلقاً نمی آید و گاہے کمی آید استغراق نمی کرد ازین راہ خیلہ محفوظ است و می گوید کہ بیش ازین من اندہجوم خواطر دل تنگ بودم و شکر این نعمت بجای آوردی

حضرت سیف الدین کے خط کے جواب میں خواجہ محمد مصوم نے جو خط تحریر فرمایا تھا وہ ان کے مکتوبات میں موجود ہے۔ خواجہ صاحب نے اپنے مکتوب میں خدا کا شکر ادا کیا ہے جس نے بادشاہ کو روحانی مراتب عطا فرمائے ہیں۔ اس خط سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ کو فائے قلبی کا مقام حاصل ہو چکا تھا جو ولایت میں ایک اعلیٰ مقام سمجھا جاتا تھا۔ اوزنگ زیب نے اپنے بارہویں سال جلوس میں اپنے بیٹے اعظم کی جو شادی کی اس تقریب میں جو علماء و شائخ موجود تھے ان میں حضرت سیف الدین کا نام نامی بھی شامل ہے۔ اوزنگ زیب کے دل میں حضرت سیف الدین کے برادر بزرگ اور خواجہ محمد مصوم کے جانشین خواجہ محمد نقشبندؒ کی بڑی عزت تھی۔ ۱۰۹۰ھ میں آپ بادشاہ کے ساتھ موجود تھے۔ خواجہ

۱۰ محمد راقی مستعد خاں، آثار عالمگیری مطبوعہ مکتبہ السنۃ ۱۰۸۲ھ ص ۸۲، ایضاً

۱۱۔ مکتوبات سیغیہ مطبوعہ سعید آرٹ پریس حیدرآباد مکتوب نمبر ۸

۱۲۔ مکتوبات خواجہ محمد مصوم (اردو ترجمہ) مطبوعہ مکتبہ السنۃ ۱۰۹۱ھ مکتوب ۳۳ ص ۲۸۱، ۲۸۰

۱۳۔ محمد مستعد خاں، آثار عالمگیری ۸۰۰، ۸۰۱، ایضاً۔

محمد نقشبند کے مکتوبات وسیلۃ القبول الی اللہ والرسول کے نام سے پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کی حماد کاوش سے دو جلدوں میں ۱۹۶۳ء میں حیدرآباد سے شائع ہو چکے ہیں اس مجموعہ میں خواجہ موصوفہ کے کئی خطوط بادشاہ کے نام موجود ہیں جن سے ان کے باہمی تعلقات پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ ۱۹۶۹ء میں اوزنگ زیب کے حکم سے خواجہ موصوفہ کے صاحب زادہ محمد عمر کی شادی ابوالحسن نانا شاہ کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ اگر دفتہ العقبہ میر کی روایت پر اعتماد کیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ خواجہ محمد مصوم کے صاحب زادے حضرت محمد اشرف اور محبتیہ شیخ سعد الدین اوزنگ زیب کے زمانہ شہزادگی میں اس کے ساتھ دکن میں مقیم تھے۔ اور جب اوزنگ زیب داراشکوہ کے مقابلہ پر نکلا تو شیخ محمد اشرف اس کی فوج میں موجود تھے۔

حضرت سیف الدین نے بادشاہ کے ساتھ رہ کر تدریج شریعت اور احیاء سنت کے لیے بڑا کام کیا۔ موصوفہ کے خطوط کا مجموعہ مکتوبات سیفیہ کے نام سے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں کی محنت اور کوشش سے حیدرآباد سے طبع ہو چکا ہے۔ اس مجموعہ میں بادشاہ کے نام حضرت سیف الدین کے دورِ جن کے قیصر مکتوبات موجود ہیں جن میں بادشاہ کی توجہ دفع بدعت اور احیاء سنت کی طرف مبذول کرائی گئی ہے۔ موصوفہ کی انی خدمات کی بنا پر نقشبندی معلقوں میں آپ کو محی السنۃ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ میری ناقص رائے میں یہ خاندان مجددی ہی تھا جس نے اوزنگ زیب کو محی الدین بنایا۔

جیسا کہ سبھی جانتے ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے بعد ان کے تیسرے صاحب زادے خواجہ محمد مصوم ان کے جانشین ہوئے۔ آپ اپنی علمیت، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے عوام میں بے حد مقبول تھے۔ اپنے والد کی طرح آپ بھی عمر بھر تدریج شریعت اور احیاء سنت کے لیے کوشاں رہے۔ آپ کی اپنے مریدوں کو ہمیشہ ہی نصیحت ہوا کرتی تھی کہ وہ حتی الوسع سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ اپنے ایک مکتوب میں آپ اپنے ایک مخلص مرید مولانا محمد حنیف کے نام تحریر فرماتے ہیں کہ

لے وضاً ۱۰ کمال الدین محمد احسان، روضۃ البقیۃ، رکن درم مطبوعہ لاہور ۱۲۲۵ھ ص ۱۰، ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۳۔ ۱۳۵۴۔ ۱۳۵۵۔ ۱۳۵۶۔ ۱۳۵۷۔ ۱۳۵۸۔ ۱۳۵۹۔ ۱۳۶۰۔ ۱۳۶۱۔ ۱۳۶۲۔ ۱۳۶۳۔ ۱۳۶۴۔ ۱۳۶۵۔ ۱۳۶۶۔ ۱۳۶۷۔ ۱۳۶۸۔ ۱

ایک سوئی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اپنے مقصود تک پہنچے۔ اسی طرح آپ اپنے ایک دوسرے مرید محمد صدیق کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اُسے قیامت کے دن سو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت مجدد صاحب کی طرح خواجہ محمد معصوم نے بھی اپنے مکتوبات میں ترویجِ شریعت اور احیائے سنت پر بہت زور دیا ہے۔

جب داراشکوہ نے ہندوؤں کی مذہبی کتابوں سے دھبھی ظاہر کی اور ان کے ترمیم و ترمیم و ترمیم میں سرگرمی دکھانے کے علاوہ اس نے ہندوؤں کے کئی عقائد بھی اپنا لیے تو مذہبی طبقوں میں اس کے خلاف مدعمل پیدا ہوا۔ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی تحریر فرماتے ہیں کہ داراشکوہ کے تحت نشین ہونے کی صورت میں ماسخ الاعتقاد گردہ کے لیے بہت خطرات درپیش تھے۔ کیونکہ اکبر کے آخری زمانے کے بعد سے اس گردہ کو جو کچھ کامیابی حاصل ہوئی تھی وہ سب طیامیٹ ہو جاتی، داراشکوہ ہندومت اور اسلام کے باہل ایک ہونے پر پکا عقیدہ رکھتا تھا اور اس نے اس موضوع پر کئی کتابیں لکھی تھیں۔ اگر داراشکوہ بادشاہ ہو جاتا تو اس میں اور اکبر میں خاص فرق یہ ہوتا کہ اکبر کا ماسخ تو رسمی تقسیم کے ذریعہ تربیت یافتہ نہیں تھا اور داراشکوہ ایک لائق و فاضل تھا۔ اس طرح وہ ماسخ الاعتقاد کی کے مفادات کو اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ہمارے خیال میں اس موقع پر ماسخ الاعتقاد مسلمان داراشکوہ کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا اپنا فرض اولین سمجھنے لگے۔ انہی ایام میں خواجہ محمد معصومؒ اپنے ایک مرید حسن علیؒ کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں:-

برادر عزیز! آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں بدعات عام ہوتی جا رہی ہیں اور سنت پس پشت ڈالی جا رہی ہے۔ اس تاریک زمانے میں فوری اور اہم ترین کام علومِ شریعت کی تحصیل اور ان کی نشر و اشاعت ہے۔ اسی طرح ترویجِ شریعت اور احیاءِ سنت نبویؐ بھی ہوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ علومِ شریعت کی نشر و اشاعت اور احیاءِ سنت کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے

۱۔ ایضاً مکتوب نمبر ۲۶۔ ۲۔ ایضاً مکتوب نمبر ۲۲۔ ۳۔ بزرگم پاکستان دہند کی طب اسلامیہ مطبوعہ کراچی ۱۳۹۷ھ ص ۵۰۔

۴۔ مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ (فارسی) مطبوعہ کالج دارالعلوم دیوبند مکتوب نمبر

ایک مکتوب میں آپ مولانا جمال الدین کو نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ پوری تندرستی سے ترویجِ شریعت اور احیاءِ سنت کے لیے کام کریں۔

ان امثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواجہ محمد مصومؒ ترویجِ شریعت اور احیاءِ سنت کے لیے کشتہ کو شال دیتے تھے۔ مفتی غلام سرور لاہوریؒ کے قول کے مطابق آپ کے سات ہزار کے قریب غلام اور نو لاکھ کے قریب مرید سلطنتِ مغلیہ کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے جو اپنے اپنے دائرہ اثر میں اپنے پیروں و شاگردوں کی تعلیم میں دل و جان سے لگے رہتے تھے۔ یہ خواجہ احمد اعظم دیکھ مریؒ کی روایت کے مطابق عالمگیری فوج میں بھی آپ کے غلام موجود تھے۔ مناقبِ انحضرات کی روایت کے مطابق سیکڑوں کی تعداد میں غنائین اور اُمراء آپ کے علاقہ اُرادت میں شامل تھے جو گاہے گاہے آپ سے ملنے رہتے تھے۔ علاوہ ازیں علماء اور طلباء کا ایک جم غفیر مہرہ اوقات آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔

معتبر روایت کے مطابق خواجہ محمد مصومؒ کے ۹ لاکھ کے قریب مرید تھے جن میں سے سات ہزار کو خرقہ خلافت عطا ہوا تھا۔ شیخ محمد بقادر قطراذہنؒ کہ عہدِ جاگیر میں ملک کے طول و عرض میں آپ کے بے شمار مرید پھیلے ہوئے تھے۔ مغلیہ حکومت کے دائرہ اختیار سے باہر بھی آپ کے مریدوں کی کافی بڑی تعداد تھی۔ جب آپ حج بیت اللہ کے لیے حجاز تشریف لے گئے تو وہاں بے شمار لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ علاوہ ازیں آپ نے محمد صدیق بخاریؒ کو خرقہ خلافت دے کر حرمین شریفین میں سلسلہ عالیہ کی ترویج کے لیے بھیجا تھا۔

خواجہ محمد مصومؒ اور شیخ آدم بنوریؒ کے مریدوں کی اس قدر تعداد باعثِ تعجب نہیں، صرف اتنی سی بات ذہن میں رکھنی کافی ہے کہ حضرت مجددِ اہل ثانیؒ کی تعلیمات عام ہو رہی تھیں اور ان کا سلسلہ اندرون اور بیرون ملک اکاسِ بیل کی طرح پھیل رہا تھا۔ جن ایام میں ہندوستان کا شہنشاہ اپنے

۱۔ مکتوبات خواجہ محمد مصومؒ (فدائی، مکتوب نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶

دارالحکومت میں تخت طاؤس پر بیٹھ کر وسط ایشیا پر اپنا تسلط قائم رکھنے میں ناکام رہا، سرہند اور ہندو کے بورینشین غیر وسط ایشیا کے باشندوں کے دلوں پر حکومت کر رہے تھے۔ اس کا اندازہ خواجہ محمد معصوم سرہندی اور شیخ آدم ہندوی کے خلفاء کی فرستیں دیکھ کر لگایا جاسکتا ہے۔ جن میں اکثر رہبر شہزادہ اور اراکینوں کے ہیں۔

اوزنگ زیب اپنے غفوانِ شباب ہی میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کی تعلیمات سے متاثر ہو چکا تھا۔ اور اس نے ان کے جانشین خواجہ محمد معصومؒ کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تھے۔ زائد شہزادگی میں اس کی خط و کتابت اکثر خواجہ صاحب سے رہتی تھی۔ خواجہ صاحب کے مکتوبات میں ایسے مکتوبات موجود ہیں جو "شہزادہ دیں پناہ" کے نام لکھے گئے تھے۔ جب خواجہ صاحب حج بیت اللہ کے ارادہ سے سورت روانہ ہوئے تو اوزنگ زیب ان دنوں دکن میں مقیم تھا۔ اُس نے اس موقع پر آپ کی ملاقات کو غنیمت جمانا اور زبردستی آپ کے آپ سے ملنے آیا اور آپ کی دعائیں حاصل کیں۔ یہ منفی غلام سرور لاہوری کی روایت کے مطابق آپ نے مدینہ منورہ میں روحہ رسولؐ پر اوزنگ زیب کی کامیابی کے لیے دعا کی تھی۔

"شہزادہ دیں پناہ" کے نام ایک مکتوب میں خواجہ صاحبؒ اسے جہاد شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کا جہاد حرم مکہ میں حجر اسود کے پاس لیلۃ اللہ کے قیام سے افضل ہے۔

جب اوزنگ زیب برہان پور سے فوج لے کر نکلا تو خواجہ صاحب نے اسے ایک خط ارسال کیا جس میں اسے دارالحکومت پر فوج کشی پر تحسین پیش کی، اسی مکتوب میں آپ اُسے حضور نبی اکرم صلی علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد دلاتے ہیں جس میں انھوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو اجر عظیم کی بشارت دی ہے۔ اس مکتوب سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواجہ محمد معصومؒ دارالحکومت کے خلاف اوزنگ زیب کی لیڈار کو محض تخت نشینی کے لیے شہزادہ کی جنگ نہیں بلکہ جہاد سمجھتے تھے۔

۱۔ مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ (فارسی) مکتوب ۶۳ ص ۱۱۳۔ ۲۔ کمال الدین محمد احسان، دولتہ العلیہ میز، دکن دوم ص ۱۰۰

۳۔ خزینۃ الاسرار، علیہ الدل ص ۶۴۔ ۴۔ مکتوبات خواجہ محمد معصومؒ (فارسی) مکتوب ۶۴ ص ۱۱۳

سطر بالا سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ داراشکوہ کے غلامان فرج کشی میں حضرت مجدد العتثانیؒ کے خاندان اور ان کے عقیدت مندوں کی ہمدردیاں اور نگ زیب کے ساتھ تھیں۔

داراشکوہ جسے ادنگ زیب رئیس الملاحدہ، طحنا مقبول اور محمد کوسیدہ خال کہا کرتا تھا۔ کے مقابلہ پر نکلنے سے پہلے ادنگ زیب نے ایک ماہ برہان پور میں فوجی تیاریوں میں بسر کیا۔ یہ شہر ان دنوں مغلہ سلطنت کے آباد ترین شہروں میں شمار ہوتا تھا اور عوام اسے دارالسرد کہا کرتے تھے۔ یہ شہر نقشبندیوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ حضرت مجدد العتثانیؒ نے اپنے خلیفہ اول میر محمد عثمان کو نقشبندیہ کی ترویج کے لیے برہان پور بھیجا تھا۔ میر صاحب ترک سکونت کر کے کبر آباد چلے گئے تو ان کی جگہ حضرت مجدد نے خواجہ محمد ششم کشمی کو برہان پور بھیجا۔ خواجہ موصوف کے شہزادہ بے عالی مرتبہ کے ساتھ بڑے خوشگوار تعلقات تھے اور ان کی فرمائش پر آپ نے متعدد غزلیں کہی تھیں جو ان کے دیوان میں موجود ہیں۔ مجدد العتثانیؒ کے بعد یہ شہر خواجہ محمد موصوف کی توجہ کا بھی مرکز رہا اور آپ نے اپنے متعدد غلامان کو عوام کے رشید ہدایت کے لیے برہان پور بھجوا دیا۔ ان غلامان میں ابو المظفر صوفیؒ نے بڑا نام پایا۔ سید امام دین کے قول کے مطابق صوفی صاحب برہان پور کے عوام میں بہت مقبول ہوئے اور بے شمار مالک آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ نقشبندیوں کے علاوہ دیگر سلاسل کے جو بزرگ برہان پور میں رہائش پذیر تھے انھوں نے بھی ادنگ زیب کی حمایت کا اعلان کیا۔

ادنگ زیب کی تعلیم و تربیت اس دور کے بڑے جید اور دیندار علماء کی نگرانی میں ہوئی تھی اور وہ سب کے سب اپنے علم و تقویٰ کی بنا پر عوام میں بے حد مقبول تھے اور فطری طور پر انھوں نے داراشکوہ

۱۔ عنایت خان، عنایت نامہ، مخطوطہ برٹش میوزیم لندن، از نیل: ۱۴۱، ورق ۱۳۶ و ۱۳۷، الفت ۲، ۳۵، محمد کافم، عالمگیر نامہ، مطبوعہ کلکتہ ۱۹۵۷ء، ص ۸۰، ۳۵، عظیم حسین، نسو و کٹا، قلمی نسخہ برٹش میوزیم لندن اور نیل: ۲۳، ورق ۶، الفت ۲، ص ۵۵، محمد ششم کشمی، ذمۃ القعات، مطبوعہ لاہور، ص ۳۱۹۔ ۵۵، اہتمام المعادرت لاہور، بابت ۱۹۶۵ء، ج ۱، صفحہ ۱۰۴، بطور کا مضمون بعنوان خواجہ محمد ششم کشمی، ۵۵، ایچ چادر خاں راکو، درال بیت، یہاں عزت، اخلاص و درویشی، مشکل، اشارہ، شاہزادہ بے عالی مرتبہ، دظلم نظم، نودہ اند۔ دیوان خواجہ محمد ششم کشمی، مخطوطہ انڈیا آفس لاہور، بری۔ امیکو و فیلم عنڈی۔

۲۔ امام الدین، برکات الاولیاء، مطبوعہ دہلی، ۱۳۲۷ھ، ص ۱۳۸۔ ۳۵، یوسف حسین، گنج سرائے دی ڈربول، انڈین کچر، ص ۵۹۔ ۶۰۔

جیسے رئیس المایعہ، محمدناحقبول اور محمدنکوسیدہ فعال کے خلاف اورنگ زیب کا ساتھ دیا تھا منوی لکھا ہے کہ اورنگ زیب کا ایک استاد شیخ بیک خوانی ۱۶۵۹ء میں اجیر کے قریب داراشکوہ کے خلاف میدان کارزار میں کام آیا۔

شیخ آدم بنوریؒ نے اپنی وفات سے کافی عرصہ پہلے اپنے مریدوں کو اورنگ زیب کی حمایت کرنے کی نصیحت فرمائی تھی۔ شاہ نعمت اللہ دلی کے اخلاف میں سے خلیل اللہ خاں نے اپنے ساتھیوں سمیت جنگ تخت نشینی میں اورنگ زیب کی حمایت کی۔ قصور کے انفاؤں نے شیخ آدم بنوریؒ کے خلیفہ شیخ عبدالخالق کی خدمت میں استعفا کی کہ وہ اورنگ زیب کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں۔ ان امثال سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس جنگ میں نقشبندیوں کا عام رجحان اورنگ زیب کی طرف تھا۔

شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے اخلاف میں سے شیخ الاسلام خواجہ عابدؒ حبی کا شمار دارالہنر کے حیدر علماء میں ہوتا ہے، اورنگ زیب کی حمایت میں داراشکوہ کیخلاف لڑے۔ داراشکوہ کی شکست کے ذرا اورنگ زیب انھیں سہ ہزاری ذات اور پانچ سو ارکان کا منصب اور "خان" کا خطاب عطا کیا۔ جب دوبارہ داراشکوہ اور راجہ جونت سنگھ اورنگ زیب کے مقابلے کو نکلے تو اس جنگ میں بھی خواجہ عابد نے اپنی بھائی کے جوہر دکھائے۔ اورنگ زیب نے اس بار انھیں ترقی دے کر چار ہزاری ذات اور ہفت سو ارکان کا منصب عطا کیا۔ چوتھے سال جلوس میں اورنگ زیب نے انھیں صدر کے عہدہ پر فائز کیا۔ اس کے دو سال بعد پاجیر کے گورنر بنے اور چند سال بعد آپ کا لٹان تبادلو ہو گیا۔ چوبیسویں سال جلوس اورنگ زیب نے رضوی خان کی جگہ خواجہ عابد کو "صدر کل ہندوستان" بنایا۔

شہرہ آفاق محدث شیخ طاہر شبلیؒ کے پوتے شیخ عبدالوہاب سے زمانہ شہزادگی میں اورنگ زیبؒ کی راہ درسم تھی۔ جب اورنگ زیب برہن پور سے داراشکوہ کے مقابلے کے لیے نکلا تو شیخ عبدالوہاب نے

۱۔ منوی شہزادہ مرگ، مطبوعہ لندن ۱۳۵۷ء، ص ۲۳۔ ۲۔ محمد مراد مناقب، حضرت، ورق ۲۰۲، الف ۳۵ محمد شفیع، مرآت وادوات، مخطوط برٹش میوزیم لندن، ایڈیشن ۱۹۷۹ء، ورق ۸۶ ۳۔ محمد مراد مناقب، حضرت، ورق ۲۰۲، الف ۳۵ شاہنواز خان، آثار اللہ، مطبوعہ کلکتہ ۱۳۵۷ء، جلد سوم ص ۱۲۰ ۴۔ ایضاً ص ۱۲۱ ۵۔ ایضاً ص ۱۲۲ ۶۔ شاہنواز خان، آثار اللہ، مطبوعہ کلکتہ، جلد سوم ص ۱۲۰۔

فتویٰ دیا کہ شاہجہاں بیاری اور صنعت کی بنا پر کاروبار سلطنت چلانے سے محذور ہے اس لیے اوزنگ زیب کی دار الحکومت پر فوج کشی شرعاً جائز ہے۔ اوزنگ زیب کی تخت نشینی کے فوراً بعد اس صلہ میں آپ کو قاضی عسکر کے عہدہ پر فائز کیا گیا۔

اسی طرح برہان پور کے لاقطب ہانس کے ساتھ بھی اوزنگ زیب کے بڑے عہدہ مراہم تھے انھوں نے بھی اس ہم میں اوزنگ زیب کی دل و جان سے مدد کی جس کے صلہ میں اوزنگ زیب نے تخت نشین ہوتے ہی انھیں ایک گاؤں بطور جاگیر اور چار لاکھ دھن گندے عطا کیے۔

مسلمانوں کے دیندار اور دینی حمیت رکھنے والے طبقے نے دل و جان کے ساتھ اس جنگ میں اوزنگ زیب کا ساتھ دیا۔ کیونکہ وہ حصولِ تخت کے لیے ان کا نامزدہ تھا۔ مشہور ہندو مورخ مگھن لال رائے جو دھری رقمطراز ہے کہ اوزنگ زیب نے مذہبِ خطرہ میں ہے "کانرہ لگایا جو بڑا سود مند ثابت ہوا۔ اور اس طرح اُس نے اپنا سیاسی مقصد حاصل کیا۔ فاروقی صاحب کے خیال میں اوزنگ زیب کی تخت نشینی پر دیندار طبقوں میں بڑی حسرت کا اظہار کیا گیا اور لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ کیونکہ انھیں یہ اندیشہ انگیز تھا کہ داراشکوہ کی کامیابی سے اکبر کا زمانہ واپس لوٹ آئے گا۔

تخت نشینی کے بعد بھی اوزنگ زیب نے خواجہ محمد مصوم کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے۔ اور بادشاہت وہ مذہبی امور میں ان سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ خواجہ صاحب کے بعض مکتوبات سے بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ غنیمت اور میں ان کی ہدایات کا منتظر رہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خواجہ صاحب بھی اوزنگ زیب کی پالیسی سے متفق تھے اور اس کے لیے اکثر دُعا کیا کرتے تھے۔ اوزنگ زیب نے اپنے دورِ حکومت میں اکبر اور داراشکوہ کی بھاری کردہ بدعات کو ختم کرنے کی دل و جان سے کوشش کی اور اس طرح اُس نے حضرت مجدد الف ثانیؒ اور خواجہ محمد مصومؒ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

۱۔ ڈاکٹر پی۔ سی۔ دی پرائش گورنمنٹ آف دی مغلیہ سلطنت، اردو، ۱۹۵۷ء، ص ۳۲۵۔ ۲۔ اکثر الاسرار، حیدرآباد، ص ۳۲۶۔ ۳۔ محمد تقی، حرکت جہاں نوا، مخطوطہ برٹش میوزیم اور ٹیل ۱۹۹۸ء، ص ۲۳۳۔ ۴۔ دی ہیٹھ اینڈ ریویو، ان سٹریٹس، ص ۲۱۹۔ ۵۔ فاروقی، فیہ الدین، اوزنگ زیب اینڈ ہزار سالہ سلطنت، ص ۵۶۴۔ ۶۔ مکتوبات خواجہ محمد مصوم (اردو)، مکتب نمبر ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷

قوم یوں داور ہم قرآن کی روشنی میں

(از مولانا عبد الکریم پارکھی)

۱۰۰ صفحات کی یہ کتاب قرآن مجید کے اہم بے شمار آیتوں کی تفسیر ہے جو عہد کے اسے میں نازل ہوئی ہیں۔
اسے پھر پوری کتاب مطالعہ کے لائق ہے۔

حضرت مولانا حفیق الرحمن صاحب عثمانی صدر مسلم مجلس مشاورت نے اپنی تقریر میں تحریر فرمایا ہے کہ "سیری
رائے میں یہ خدمت انجام دے کر پارکھی صاحب نے وقت کی ایک اہم اور شدید ضرورت کو پورا کیا ہے۔ الشاد اشرف
یہ کتاب عوام و خواص سب کے لیے سبق آموز ثابت ہوگی۔"

یہ مصنف کے خاندان مال دس قرآن کے سلسلے میں مطالعہ قرآن کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ اور تفسیر میں آگاہی اور
کام لینے کے بجائے قدیم و جدید مفسرین کے فکری دائرہ میں رہ کر یہ خدمت انجام دی گئی ہے۔
قیمت مع جلد..... سات روپے

میلنے کا پتہ: (۱) عبد الکریم پارکھی - لکھنؤ، ناگپور ۱۰
(۲) تاج آفیس - محمد علی روڈ، ممبئی ۲۰

ایک نیک بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غنیمت صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اِرشاداتِ حکیمِ الامت حضرت تھانویؒ

مجاہد لکھنوی

تلخیص — مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری
(آخری قسط)

فرمایا۔ حضرت حاجی صاحبؒ ذکرِ عمل کے غرض سے فرمایا کرتے تھے کہ میں کام کر دو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر دو۔

فرمایا۔ مریض کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بالکل طبیب کے سپرد کر دے اور طبیب کو چاہیے کہ بیمارِ عایت نہ کرے ورنہ نفع نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر مصلح مریض باطن کی بیمارِ عایت کرے اور مناسب ردک ٹوک نہ کرے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے طبیب و مصلح خائف ہو جائیں گے۔

فرمایا۔ مشائخ کا قول ہے کہ اگر شیخ کی کوئی تعلیم سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ کہ میری سمجھ کی کوتاہی ہے اور اُس پر عمل شروع کر دے۔ شیخ پر اعتراضات نہ کرے ورنہ نفع نہیں ہو سکتا۔ جیسے طبیب نسخہ لکھے تو گواہ اس کی علت سمجھ میں نہ آئے مگر اُس پر عمل کرنا چاہیے اگر طبیب پر نکتہ چینی کرے گا تو اس سے نفع نہ ہوگا۔ پہلے نسخہ کو استعمال کرے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے، بس یہی حالِ تعلیم شیخ کا ہے۔ عمل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر نفع ہوا، البتہ اگر دلیل شرعی سے وہ معصیت ہو تو ادب کے ساتھ عذر کر دے۔

فرمایا۔ غیر ضروری سوالات کے جوابات کا قصد نہ کرنا چاہیے۔ آج کل اکثر اہل علم

ہر سوال کے جواب کا قصد کرتے ہیں۔ خواہ سوال معقول ہو یا نامعقول۔ اسی وجہ سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔

فرمایا۔ میں نے اس سفر میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ مگر عورتیں بشرطِ اذنِ شوہر اس سے مستثنیٰ ہیں..... مجھے اُن پر بہت رحم آتا ہے۔ باقی تعلیم کے لیے (مردوں کو) سفر میں بھی خط بھیجنے کی اجازت ہے۔

فرمایا۔ مجھے مسلمان کے ایک ایک پیسے کا خیال رہتا ہے کہ بیجا صرف نہ ہو اور میں اس معاملے میں بہ نسبتِ غرباء کے اُمراء کی زیادہ رعایت کرتا ہوں کیونکہ اُمراء بظاہر تو ٹھانڈے رہتے ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خرچ اُن کی آمدنی سے زائد ہوتا ہے لہذا غریب بیچارے عموماً حسبِ حیثیت خرچ کرتے ہیں بلکہ آمدنی سے کم ہی خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے مجاہدین میں اُمراء کے لیے زیادہ قیدیں لگاتا ہوں۔ غرباء کے لیے اتنے قیود کی ضرورت نہیں.....

فرمایا۔ میرٹھ میں سلامت، علی نامی ایک بہت متقی طبیب تھے نبض دیکھنے کے وقت سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ پڑھا کرتے تھے۔ اور نسخہ لکھ کر آیاتِ شفاء اُس پر دم کیا کرتے تھے۔ اُس سے بہت نفع ہوتا تھا۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ مولوی سید محمد صاحب پھلی شہر ہی سببِ حج جب اجلاس پر بیٹھتے تھے وہ بھی سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پڑھا کرتے تھے اور دُعا کرتے تھے کہ قلم سے حق ہی نکلتے متقی اور پابندِ صوم و صلوٰۃ۔ تم پھر ان سببِ حج صاحبِ ایک اور واقعہ بیان فرما کر فرمایا کہ پہلے دنیا دار بھی ایسے دیندار ہوتے تھے کہ آج کل کے (بعض) شاخ و علما وہاں تک مشکل پہنچتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ (دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے) بغیر تعلیم یافتہ عورتیں گو عرفی تہذیب سے عاری ہوتی ہیں لیکن آج کل کی تعلیم یافتہ عورتوں سے ہزار درجے بہتر ہیں۔ بعضی

عہ پاک فات ہے تیری اے امیر۔ ہم کو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا۔ تو ہی ہے اصل دانا اور حکمت والا۔

تعلیم یافتہ عورتیں اپنے شوہر سے بجا اتفاق برتنی ہیں۔ اُن کی تہذیب صرف دکھائے کی ہوتی تو اور غیر تعلیم یافتہ اپنے شوہروں پر دل و جان سے غذا ہوتی ہیں۔..... اکثر جو عورت جس تہذیب پر اُڑا اور بد سلیقہ ہوگی اُس کا تہذیب اور باعصمت ہوگی اور شریر عورتیں اکثر غریبی طور پر ہندو تعلیم یافتہ ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تہذیب اور عقبت (ایک جگہ) جمع نہیں ہوتیں۔

فرمایا کہ بعض بعض بزرگوں کی بیویاں بہت بد مزاج و تند خو ہوئی ہیں مگر وہ اُن کی بد مزاجی پر صبر فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت مرزا منظر جاجاناں جو انتہا درجے کے نازک مزاج اور لطیف الطبع مشہور ہیں اُن کی بیوی اسی درجے کی تند خو اور تیز مزاج تھیں۔ پھر اُن کی تند خو کی ایک واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جب حضرت مرزا صاحب (شہیدؒ) کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان بیوی نے فرمایا کہ تم قاضی ثناء اللہ صاحب کے یہاں پانی پت چلی جانا..... قاضی صاحبؒ حضرت مرزا منظر جاجاناں شہیدؒ کے خلیفہ اعظم تھے چنانچہ وہ پانی پت چلی آئی تھیں۔ میں جب پانی پت گیا تو وہاں کے ایک رئیس کی والدہ نے جو قاضی صاحبؒ کی اولاد میں تھے مجھ کو کچھ پوچھنے پانچھنے کے لیے بلایا تھا۔ مکان میں ایک کوٹھری کی جانب اشارہ کر کے مجھے بتایا گیا کہ حضرت مرزا صاحبؒ شہیدؒ کی بیوی دہلی سے آکر اس میں رہا کرتی تھیں۔ بچوں کو کلام اللہ اور مسائل ضروریہ کی نسبت علم تعلیم دیا کرتی تھیں۔ بڑی عبادت گزار تھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بہت نیک اور عابدہ تھیں۔ باقی تند خو کی ایک دوسری چیز ہے۔ اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک لکھنؤی بزرگ کی بیوی بہت بد خو اور تیز مزاج تھیں۔ ایک دفعہ اُن بزرگ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم بہت بد قسمت ہو کہ مجھ سے کچھ نفع حاصل نہیں کرتیں حالانکہ ایک بڑی مخلوق اللہ کے فضل سے نفع اٹھا رہی ہے۔ بیوی نے جواب دیا میں میں کیوں بد قسمت ہوتی۔ بد قسمت تم ہو کہ تم کو مجھ جیسی تند خو بیوی ملی میں تو بہت خوش قسمت ہوں کہ تم جیسا شوہر ملا۔.....

فرمایا۔ اکثر غلطیوں کا منشاء اقلت فکر ہے۔ اگر فکر و تدبیر سے کام لیا جائے تو غلطیاں بہت کم ہو جاتی ہیں۔ اگر شاذ و نادر کوئی غلطی سرزد بھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بہت خفیف ہوتا ہے اسی واسطے میں انسان کی تعریف کے بجائے حیوان ناطق کے حیوان متفکر کہا کرتا ہوں..... فرمایا۔ فیروز پور کے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں کوٹ پتوں اور ہیٹ بلاض

میں آنا چاہتا ہوں میں نے لکھ دیا کہ شوق سے آئیے۔ آپ اگر غاہری امراض میں مبتلا ہیں تو میں باطنی امراض میں گرفتار ہوں۔ ایک مریض کی دوسرے مریض سے ملاقات میں کیا حرج ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ خانقاہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ دوسری جگہ مناسب انتظام کر دیا جائے گا۔ تاکہ نہ آپ کو خانقاہ والوں سے اذیت ہو اور نہ اُن کو آپ کی حالت سے وحشت۔ لیکن جب وہ آئے تو بالکل ملان نہ کر سکے۔

فرمایا۔ جو لوگ محض ملاقات کے لیے آتے ہیں اُن سے خشونت برتنا نافع نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص مُرید ہو یا زیر تربیت ہو تو اُس پر بعد ضرورت سختی بھی کرنا نافع ہے۔

فرمایا۔ کہ مولوی عبدالمجید صاحب دریا بادی نے آنے کو لکھا تھا۔ یاد نہیں رہا کہ آج کا دن مقرر کیا تھا یا کل کا۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج ہی کا دن مقرر کیا تھا۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ اپنے بھولنے پر ایک لطیفہ یاد آیا۔ تمنا بھون سے قصبہ کیرانہ شعلہ منظر نگار ایک برات گئی مگر طے شدہ تاریخ سے ایک روز بعد میں پہنچی۔ لڑکی والے بہت بگڑے کہ قرار داد کے خلاف کیا انتظام میں ابتری ہوئی، نقصان ہوا۔ یہ دیکھ کر براتی گھبرا گئے۔ براتیوں میں ایک ظریف بھی تھے وہ بولے کہ بھائیو ہم تمنا بھون سے تو اسی مقررہ دن ضلّا بدھ کو چلے تھے لیکن یہاں پہونچکر معلوم ہوا کہ آج بدھ نہیں جمعرات ہے۔ لڑکی والوں نے کہا کہ تمنا بھون سے یہاں تک کا راستہ چند گھنٹوں میں قطع ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے بدھ کو چلے اور یہاں جمعرات کو پہونچے ظریف صفا نے فرمایا تو پھر زمین کا پھیر معلوم ہوتا ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ انھیں کا کیا مطلب ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظریف صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تمنا بھون جاکر دریافت کر لیجئے وہاں ہر شخص آج بدھ ہی بتائے گا بس یہ صرف زمین ہی کا پھیر ہے۔ یہ سُن کر سب سنسن پڑے اور ناراضی دل ہو گئی۔

ایک شعر معزز صاحب نے دریافت کیا ”کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِیْ شَکٍّ“ کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا گستاخی معاف اس وقت اس سوال کی کیا ضرورت ہے؟... اس قسم کے سوالات کو بذریعہ خط وطن سے بھی کیے جاسکتے ہیں۔ قرآن شریف آنا سہل نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر اُس کے معانی بلا تکلف بیان کر دیے جائیں۔ اگر کوئی شخص تمام عمر بھی خدمتِ قرآن میں صرف کرے اور تفاسیر کا مطالعہ

رکے تب بھی جب اُس کی کوئی آیت آئے گی اس کو ضرور غور و فکر اور تتبع کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو کم از کم میری بیماری کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ غور و فکر اور طویل تقریر سے تکلیف ہوگی۔ خصوصاً اُس حالت میں کہ میری تفسیرِ بیان القرآن موجود ہے اس میں ملاحظہ فرمائیے اور مجھ کو خود تفسیر کے مضامین ہر وقت متلخص نہیں رہتے۔ بعض اوقات میں خود اپنی تفسیر دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔

فرمایا۔ جس قدر کام جو شش کے ہوتے ہیں سب کے سب غیر متعلق اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ اور کچھ دنوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام بد برد فکر کے ساتھ تدریجاً انجام دے جاتے ہیں، وہ کچھ اور دُشُور ہوتے ہیں۔ دیکھیے تیرا شش سے (زیادہ) پیداوار نہیں ہوتی اور ہلکی باتیں سے کھیتی خوب اہل ہوتی

—۶—

فرمایا۔ آج کل اکثر لوگوں کو دینی رسائل اور دینی مسائل کی طرف بالکل توجہ نہیں صرف ایسے رسالوں کی قدر ہے جن میں حُسن و عشق کے حُرَّتِ اخلاق قصے ہوں۔ جھوٹے اور دہی موٹا فسانے ہوں۔ مہمل اور غیر مشہور نظمیں ہوں۔ لوگوں کی ناجائز عیب جوئی اور غیبت جو۔ بس ان باتوں کی قدر ہے اور دینی باتوں کو خشک بتایا جاتا ہے۔ جس زمانے میں القاسم دیوبند سے شائع ہوتا تھا اُس میں میرا مضمون ترمیمتِ اسالک بھی مدتوں تک مسلسل نکلتا رہا۔ اسی اثنا میں ایک پنجابی صاحب کا میرے نام خط آیا کہ تم کو ایسے خشک مضامین کے رسالے کی ضرورت نہیں۔ کوئی تاریخی مضمون ہونا چاہیے۔ یہ خط پڑھ کر مجھ کو دم ہوا کہ شاید اس قسم کا کوئی خط دیوبند بھی آیا ہو جس سے ارکانِ القاسم کو اغیشہ ہوا ہو کہ ایسے مضامین سے رسالے کو نقصان پہونچے گا مگر میری رعایت کی وجہ سے مجھ کو مطلع نہ کیا ہوا۔ اسی لیے میں نے فوراً لکھ دیا کہ لوگ اس قسم کے مضمون پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہذا میری رائے ہے کہ اس مضمون کو بند کر دیا جائے۔ وہ ارکانِ سخنِ اسی پر راضی ہو گئے۔ دیکھیے میرا دہم صحیح نکلا.....

فرمایا۔ مجھ کو شاگردوں سے جتنی محبت ہے مریدین و معتقدین سے اتنی نہیں۔ شاگرد تو اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ شاگردی دُستازی کا تعلق نہایت مستحکم پایدار ہوتا ہے اور عقیدت کا تعلق اکثر ناقابلِ اعتبار۔ ارادت کا تعلق ادنیٰ شبہ سے انسان قطع کر دیتا ہے لیکن شاگردی کا تعلق قطع نہیں کیا جاتا۔

فرمایا۔ انسان کا کام ہر شے میں کوشش دینی اور جہد و جد کرنا ہے۔ اگر خدا انکو اس لئے نکالا ہو تو صبر کرنا اور کوشش کو نہ چھوڑے۔ ہم نتائج اور غایات کے ترتیب کے تکلف اور ذمہ دار نہیں ہیں ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ شرعی ہدایات کے مطابق کوشش میں لگے رہیں خواہ کامیابی یوں یا ناکامی... دیکھئے اگر کوئی شخص بیماری میں یا کسی کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کی دوا دلا دینا نہیں چھوڑی جاتی سینے میں بلکہ ناک میں دم آجاتا ہے مگر کوشش جاری رہتی ہے۔ بیمار دوا دلا دینا اگر آرام سے نہیں بیٹھتا تو یہی حال قوم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی خیر خواہی اور ترقی کے لیے آخر دم تک کوشش میں لگا رہنا چاہیے اور اگر کسی کو قوم سے اس قدر تعلق نہیں ہے تو وہ محبت قوم نہیں کہلا سکتا۔

فرمایا۔ مبلغین کو صرف تبلیغ میں سرگرم رہنا چاہیے غرات و تنانج سے بالکل قطع نظر کر لیں جو کام اپنے کرنے کے ہیں اور اختیاری ہیں وہ کیے جائیں غرات چونکہ اختیاری نہیں ہیں اور نہ انسان ان کا تکلف، اس لیے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرنا چاہیے۔

فرمایا۔ مسلمان اپنی قوت سے کام نہیں لیتے۔ استقلال سے اور جم کر کوئی کام نہیں کرتے۔ بہت جلد پڑھو اور بدل ہو جاتے ہیں اسی لیے ان کی تحریکات غیر مکتل اور ان کے اعمال اور عودے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات عدین کی کمی اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے جتنی دین میں کمی ہوگی اسی قدر بُر دلی پیدا ہو جائے گی دل میں مطلوب طاقت صرف روحانیت و ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور دل کی طاقت ہی کا نام دلیری و شجاعت ہے۔

ایک مجلس میں بڑھاپے اور ضعف کے ذکر پر فرمایا کہ مولانا دہلوی نے شہنوی میں حکایت لکھی ہے کہ ایک متعمر شخص طبیب کے پاس گئے اور ضعف و بصر کی شکایت کی۔ طبیب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بٹے میاں نے ضعف معذہ کا ذکر کیا۔ طبیب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ انھوں نے نقل سماعت اور درجہ اعصاب کا تذکرہ کیا۔ طبیب نے اپنے اسی سابق جواب کا اعادہ کر دیا غرض یہ بوڑھے جو شکایت بھی کرتے۔

طبیب بھی کہہ دیتا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ حتیٰ کہ بٹے میاں کو غصہ آگیا اور طبیب کے ایک دھول رسید کی اور کہا بس تو نے یہی پڑھا ہے کہ جو مرض ہو وہ بڑھاپے کی وجہ سے۔ طبیب نے منہ کر کہا کہ بٹے میاں میچ آپ کی اس حرکت سے کبیدہ نہیں ہوا۔ یہ حرکت بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ واقعی یہ جو مشہور ہے کہ پیری و صدمہ عیب۔ بالکل درست ہے۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں یہ سننا تھا کہ جوانی جانے سے زندگی کافی جاتی رہتی ہے تو تعجب ہوا کہ اتنا بزرگ جب (بانی مسیح پد)

نئی نسلوں کا ذہنی انتشار

(جناب سید جمال احمد امین آبادی)

اُدھ پرست نظریات کا تعمیر کردہ نیا سماجی نظام اب تیزی سے شکست و ریخت کا سامنا کر رہا ہے۔ تہذیبِ نو کی وہ ساری ریگ آسمان تیں مہندم ہو رہی ہیں جنہیں تجدید پسند نئی نسلوں نے اپنی عافیت کی پناہ گاہ سمجھ رکھا تھا۔ مذہب و اخلاق سے بغاوت کر کے اپنی مغرب نے اپنی دانست میں جن عشرت کدوں کی بنیاد رکھی تھی اب وہ خود اپنے ہاتھوں انہیں مسمار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ کے کسی بھی دور میں ذریعہ انسانی ایسے بھی ایک مستقبل کا تصور بھی نہ کر سکی ہوگی۔ آج کا ہر ذہین انسان اس بات سے پریشان ہے کہ اپنی زندگی کی عمارت جن بنیادوں پر کھڑی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ سے ہل چکی ہیں۔ اینٹ اور گارے کے بوسیدہ ٹودے گرتے جا رہے ہیں اور معلوم نہیں کہ کب پوری عمارت دھڑام سے زمین پر آ رہے۔

نئے یورپ کا مشہور ماہر نفسیات سی جی یونگ (C.G. YUNG) جن کی طرف لوگ اپنی نفسیاتی اور ذہنی الجھنوں کے لیے دیکھا کرتے ہیں۔ سکند فرائد کی طرح یہ بھی علومِ نفسیات میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اپنی عمر کے انتہی سنگماتے میں طے کرنے کے بعد ایسی اور ہر اسانی کے عالم میں بھار اٹھا کہ میں اپنے اور اپنی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہہ سکتا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میں دو ٹوٹ سے کہہ سکوں۔ میرے کوئی قطعی معتقدات نہیں ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پیدا ہوا اور موجود ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کشاں کشاں کہیں لے جایا جا رہا ہوں، میرا وجود چند ایسی بنیادوں پر قائم ہے جنہیں میں نہیں جانتا یہ انسان کے

ذہنی افلاس اور اُس کے انکار و اعمال کی بے چارگی کی ٹھیک اسی منزل کی نشان دہی کرتے ہوئے قرآن کریم حقائق پر سے پردہ اٹھاتا ہے

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ
السَّيْحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا
يُغْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا هَلْ يَنْصِفُ
ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝
جو لوگ اپنے پروردگار کا انکار کرتے ہیں
ان کی حالت باعتبارِ عمل یہ ہے جیسے کچھ لکھ
جو جس کو تیز آندھی کے دن ہوا تیزی سے
اڑا لے جائے۔ ان لوگوں نے جو کچھ کیا کیا آپ
اس کا کچھ حصہ بھی انھیں حاصل نہ ہوگا یہ کہتی
(ابراہیم - ۲۷)

جو لوگ انکارِ خدا کی اساس پر اپنی زندگی کی تعمیر کرتے ہیں اور سطحِ مینی کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق و مالک ہی نہیں۔ نظامِ کائنات پر انسان کی سرسری نظر انھیں ایک زعمِ باطل میں مبتلا کر دیتی ہے لیکن تجربات و مشاہدات کی فراوانی جب ان کے ذہنوں کے پرے اٹھاتی چلی جاتی ہے تو انھیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کی زندگی ایک ایسی سمت پر رواں دواں ہے کہ جس کی کوئی منزل موجود نہیں ہے۔ انھیں اپنی زندگی کے رائگاں ہو جانے کا شدید احساس ہونے لگتا ہے۔ ایسے افراد کی مثال قرآن کریم میں ایک اور عجیب انداز سے بیان کی گئی ہے۔

مَثَلُ كَلِمَةٍ خَيِّثَةٍ كُتِبَ عَلَيْهَا
خَبِيرَةٌ ابْجَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ
مَالَهَا مِنْ قَرَارٍ - (ابراہیم ۲۷)
کلمہ خبیثہ (یعنی دعویٰ کفر) کی مثال ایسی
ہے جیسے ایک خراب درخت ہو وہ زمین کے
اوپر سے لکھا ڈلایا جائے اس کو کچھ ثبات نہ ہو

وجودِ باری تعالیٰ جیسی عظیم حقیقت کا انکار اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک غیر صالح ذہن ہی کی پیداوار ہو سکتا ہے۔ حقائق سے آنکھیں بند کر لینے کے بعد شجرِ حیات کی حیثیت اس طرح ہو جاتی ہو جس طرح کسی درخت کی جڑوں کے زمین کے اگھر جانے کے بعد اس کا انجام ہوتا ہے۔

نئی تہذیبِ خاوار و پودوں کی طرح سطحِ زمین پھیل چکی ہے۔ خدا بیزار فلسفوں اور نظریات کے کڑوے کیلے پھل اپنا اثر دکھا رہے ہیں۔ اب ان کا زہرِ نفی کام و دہن کے مرحلے سے گزر کر رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے اور انسانی اعصاب پر تشنگ کے شدید درد سے پڑنے لگے ہیں۔

انگلینڈ کے ایک رسالہ دی پلین ٹریٹھ (THE PLAIN TRUTH) کی دسمبر ۱۹۶۹ء کی اشاعت میں سٹریٹکینز (R.E. MCNAIR) کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے۔ مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ تاریخ عالم انسانی میں کبھی نوجوان نسل اتنی بڑی تعداد میں کاہلی، بے چینی، مایوسی اور بغاوت کے جذبات کا شکار نہیں ہوئی تھی جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ آج کی نئی نسل کو نہ تو اس بات کا ہوش ہے کہ وہ کس چیز کے خلاف بغاوت کر رہی ہے اور نہ وہ یہ جانتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔

مقالہ نگار نے خصوصاً سپیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے مخالف ہیں ہر شے سے ناراض ہیں، ہر اصول سے برگشتہ ہیں، ہر اخلاق سے منحرف ہیں اور ہر قانون سے بغاوت پر آمادہ ہیں۔ وہ خاندان سے، دولت سے، سماجی نظام سے، غرض ہر چیز سے مایوس بھی ہیں اور بیزار بھی۔ وہ سارے بندھنوں کو توڑ چکے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس لباس بھی ایک بے معنی شے ہے اور صفائی کا تصور بھی فرسودہ رداستی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ ہر شے کے مخالف ہیں مقالہ نگار نے مزید لکھا ہے کہ اس دظہرہ کے لیے صرف نوجوانوں ہی کو ملزم قرار دینا صحیح نہیں ہے جبکہ خود بڑوں کا نمونہ بھی یہی کچھ ہے۔ یہی آوارگی، یہی بد اخلاقی، یہی لاقانونیت، یہی جنسی ہوس، رانی پوئے سماج میں رچی بسی ہوئی ہو تو پھر نوجوانوں کو کیا کہا جاسکتا ہے۔

لندن کے ہائیڈ پارک (HYDE PARK) میں ۵ جولائی ۱۹۶۹ء کو بیبیوں نے ایک تقریب منائی جس میں ۵ لاکھ سے زائد ہی لڑکے اور لڑکیوں کا ہجوم تھا۔ ان کی مرغوب موسیقی لڑھکتے پتھروں (ROLLING STONES) کے ساز پر ان لڑکے لڑکیوں نے بے معنی آوازوں، شور و غل، جسم کی بے ہنگم حرکتوں، ردنے، پھینچنے، چلانے اور کراہنے کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ سارا شہر اڑاٹھا گویا ربانی، فحاشی اور گندگی کا سیلاب آگیا ہو۔ جب یہ تقریب ختم ہوئی تو ہائیڈ پارک سے ۱۵ ٹن غلاظت برآمد ہوئی۔ اسی طرح ۱۵ اگست ۱۹۶۹ء کو نیو یارک میں یہ تقریب منائی گئی جس میں ۴ لاکھ سے زیادہ ہی جمع تھے۔ حسب معمول اچھے ہوئے بالوں، گندے کپڑوں میں ملبوس بدبودار جسموں نے گندگی اور فحاشی کا بازار گرم کیا۔ اس مرتبہ فٹنہ کو رد و داؤں کا استعمال پورے عروج پر تھا۔ بارش کی وجہ سے اس تقریب کے لیے منتخب کردہ پلاٹ گندے کچھڑ اور پانی سے لبریز ہو چکا تھا۔ گویا بیبیوں کے ذوق کے لیے یہ ماحول سے دو آتشہ ثابت ہوا اور اب کی مرتبہ غلاظت کے ساتھ ساتھ کچھ لاشیں بھی برآمد ہوئیں جو

حالت نشہ میں موت کا سبب (فشار) بنی تھیں۔

امریکہ کا اخبار نیویارک ٹائمز پکار اٹھا ”آخر یہ کس طرح کی تہذیب ہے جو جو دہمیں آ رہی ہے۔ لندن کے اخبارات بھی اٹھے ہیں کہ ”سوسائٹی کا کاروان کس غلط راہ پر چل پڑا ہے۔“ لیکن آج کون ہے جو بڑھ کر تہذیب جدید کے پرستار اہل مغرب کو بتلائے کہ ”الَّذِينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا“ (کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری یاد سے (یعنی دین حق کے) شاہدے سے) پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن ہی نہ سکتے تھے۔

اپنے ہی ہاتھوں کی کمی کا اب مزہ چکھو۔ تم نے اپنے خالق دالک کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر جن پر غریب راہوں کو اختیار کیا تھا۔ تمہارا اس منزل پر پہنچنا ناگزیر تھا۔ آزاد جنسی اختلاط، اخلاقی قدردن سے بغاوت اور خدا بیزاری کے جذبے سے معمور معاشرے کا انجام اور کیا ہو سکتا ہے۔

۱۔ راقم الحروف کے درس قرآن کی ایک محفل میں لندن کا ایک نوجوان شریک ہوا۔ یہ نوجوان بھگور کے ایک تھیاٹریکل کالج میں کسی ٹریننگ کے سلسلے میں آیا ہوا تھا۔ درس کے بعد اس نوجوان سے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال ہوا۔ دران گفتگو راقم الحروف نے دریافت کیا کہ بیبیوں کی سرگرمیوں کا مذہبی حلقوں میں کیا رد عمل پایا جاتا ہے۔ نوجوان اگرچہ خود بھی نہیں تھا لیکن بہت خوب صورتی سے بیبیوں کے طرز عمل کی حمایت کرنے لگا۔ اس نے کہا اگر کچھ نوجوان نئے اقدار حیات کی تلاش میں نکلیں تو اس پر چرچ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جب اس سے دریافت کیا گیا کہ لڑکے کے بیبیوں کے ایک ترجمان اخبار نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے (نفوذ بائبل) حضرت عیسیٰ پہلے ہی تھے۔ اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس نوجوان نے کہا حضرت عیسیٰ نے بھی رائج الوقت سوسائٹی کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ یہی بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح دونوں میں مناسبت پائی جاتی ہے۔ جب اس نوجوان سے کہا گیا کہ بیبیوں اور حضرت عیسیٰ میں دو بنیادی فرق ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ کچھ نئے اقدار کی تلاش میں نہیں نکلتے تھے بلکہ خدا کی طرف سے ان لوگوں کو دیے ہوئے پیغام حیات کی اشاعت فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے نئے اقدار حیات کی تلاش میں رائج الوقت اخلاقی قدردن کو بھی سما نہیں کیا بلکہ اچھی باتوں کی تصدیق کی، بری باتوں کو رد کیا اور جن خدائی تعلیمات کو لوگوں نے بھلا دیا تھا اس کی طرف دعوت دی کہ ان باتوں میں سے کسی بات میں بھی بیبیوں کی حضرت عیسیٰ سے مناسبت ہے؟ تو اس کے جواب میں نوجوان چُپ ہو گیا۔

ہسپتالوں اور ادارہ مزاج موسیقار ٹیلی کی آماج گاہیں انسانیت کو ہلاکت و تباہی کے ہولناک کھڑکی
ڈھکیں چکی ہیں۔ سماجی نظام پوری طرح گندگی و خباثت سے معمور ہو چکا ہے۔ لیمن ڈیٹھ کے ستمبر ۱۹۶۹ء کے
شمارے میں کئی اور انکشافات سامنے آئے ہیں امریکہ کی سوشل سلیٹھ ایسوسی ایشن ڈاکٹر لی لیمن
(DR. LEE ELGIN) ڈاکٹر ولیم براؤن (DR. WILAM BROWN) وغیرہ کے
بیانات سے پتہ چلتا ہے کہ یو ایس اے (U.S.A) میں سالانہ ۵ لاکھ مریض امراض خبیثہ کے علاج کیلئے
ہسپتالوں میں رجوع ہوتے ہیں۔ اور انگریز میں اس مرض کی بنا پر رجوع ہونے والوں کی تعداد
۴۶ ہزار ہے۔ جبکہ ایک اندازے کے مطابق تو ۷۰ فیصدی مریض اپنی بیماری کو چھپاتے اور خانگی
علاج کر دیتے ہیں۔ یہی رسالہ لکھتا ہے کہ ان علاقوں میں چلنے پھرنے والی عورتیں امراض خبیثہ کے
جراثیم منتقل کرتی رہتی ہیں۔ نیز اب کسی بھی دامن کو گھسرتے جاتے ہوئے دھماطی معائنہ کر دئے گا تو
اس نئی دامن کے خون میں گنواریا کے جراثیم ضرور موجود ہوں گے۔ ڈاکٹر اور ایس مارٹن (DR. MORTON)
نے جو انگریز میں امراض خبیثہ کے ماہر خصوصی اور پبلک سلیٹھ آفیسر ہیں۔ ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمارا
آج کا سب سے اہم مسئلہ امراض خبیثہ ہے۔ نیز اس ڈاکٹر نے بتلایا کہ یہ مسئلہ آج ہی کا نہیں بلکہ ہائے مستقبل
کا بھی ہے کیونکہ آئندہ نسلیں اپنی ماؤں اور باپوں کے خون سے امراض خبیثہ کے جراثیم لیے ہوئے
اندھی بھری اور ناکارہ پیدا ہوں گی۔

بڑھتی ہوئی فکری و ذہنی آوارگی نے دلوں کے سکون و اطمینان کو ختم کر دیا ہے۔ عالمی زندگی
کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ماؤسی کی بنا پر خود کشی ایک عام بات ہے۔ نیز مستقبل کے خطرات سے بچنے کے
لیے فیملی پلاننگ کے نام سے نسل کشی کی دبا بھی بڑے پیمانے پر پھیل چکی ہے۔ امریکہ کے نیوز ویک
(NEWS WEEK) کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک امریکی ڈاکٹر (DR. MRY) نے بتلایا
کہ گزشتہ چند سالوں میں تنہا صرٹ انہیں کی کلینک میں تین ہزار سے زائد لڑکیوں نے اپنا اصل ساقط
کر دیا۔ ہر مہینے پچاس کے لگ بھگ لڑکیاں اصل ساقط کر دانے کے لیے رجوع ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ
کیا جاسکتا ہے کہ پوئے شہر نیویارک میں اسقاطِ حمل کس بڑے پیمانے پر ہو رہا ہوگا۔
اسقاطِ حمل کے لیے رجوع ہونے والی ایک امریکی لڑکی نے کہا کہ ”مجھے معلوم ہو کہ یہ کام کتنا خطرناک

ہے۔ جو محتاج ہے کہ اخراج خون سے میری موت واقع ہو جائے لیکن اس سے زیادہ میں اس حل سے ڈرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے۔ آخر میں بچے کو کیا کروں میں کس طرح اس کی دیکھ بھال کر سکوں گی۔

اس لڑکی کی عمر ۱۰ سال تھی لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ہاں بارہ تیرہ سالہ لڑکیاں اسقاطِ حمل کے لیے رجوع ہوتی ہیں۔ طبی معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ آزاد جنسی اختلاط اور جنسی معلومات کی فراوانی کی بنا پر ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ پانچ چھ سال کی عمر کی لڑکیوں کے جسم میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوئیں کہ استقرارِ حمل کے لیے موزوں ہو سکے۔ ایک طرف یہ جنسی آوازیں اور دوسری طرف قبل از وقت بلوغ اور تیسری طرف ذمہ داریوں کے قبول کرنے سے گریز۔ اس صورتِ حال نے مانعِ حمل گولیوں کے استعمال کی کثرت، اسقاطِ حمل کے ذریعہ سے تباہی اور پھر امراض کی شدت نے مغربی سماج کو جس مقام پر پہنچا دیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی کہا جاسکتا ہے کہ قدرت سرکش انسانوں سے انتقام لے رہی ہے۔ اللہ کو کسی سرکش قوم کو سزا دینے کے لیے آسمان سے کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت نہیں کبھی تو صاعقہ آسمانی قوموں کا کام تمام کر دیتا ہے اور کبھی سانحہ ارضی ہی کسی قوم کو سزا دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جہاں انسانوں نے اپنے اہلِ حقوں اپنی سماجی تباہی کا اتنا وسیع انتظام کر لیا ہے تو دوسری طرف نیوکلیئر مٹیہاروں کا دور، نیوکلیئر خودکشی (NUCLEAR-SUICIDE) ثابت ہو رہا ہے۔

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ
سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا۔ (یونس، رکوع ۲) اور جن لوگوں نے بڑے کام کیے ان کی برائی کی سزا اس کے مطابق ملے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان جب صراطِ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ساری سوچ بوجھ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم گم کردہ انسانوں کو تنبیہ کرتا ہے۔

فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَيِّ إِلَّا الضَّلَالُ
فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (یونس ع ۴) پھر احمق کے بعد بجز گمراہی کے اور کیا رہ گیا ہے۔ پھر تم کہاں پھرتے جا رہے ہو۔
(شکر یہ ”زندگی“ رام پور)

صراطِ مستقیم

اَزْ حَضْرَتِ شَآہِ مُحَمَّدٍ عِیْقُوبُ مُحَمَّدِ دُومِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ

[ذیل کا مضمون حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے "افشاںِ اعلام" کے عنوان سے اپنے متوسلین کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ صاحب زادہ مولانا محمد سعید صاحب مجددی کی عنایت سے وہ نشانِ منزل بھوپال کے خاص مہربان شائع ہوا۔ افغانستان اے معاصر کے شکر کے ساتھ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ عنوان میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ ————— مرتب]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰٓا اَنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ
هَدٰٓاَنَا اللّٰهُ لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِاَلْحَقِّ وَصَلٰی اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهٖ

اَلْکَرِیْمِ قَالِهٖ الطَّیِّبِیْنَ اَجْمَعِیْنَ ۝

اس ناکارہ غفلت شعار معصیت آلود سے بعض حضرات اپنی خوش اعتقادی اور نیک نیتی

و اہستہ ہو کر تائب ہوئے۔ میں نے بھی ان کے رد و رد تو بہ کی اور ہم نے دعا کی رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔ بعد اس کے یہ خواہش ظاہر کی کہ شہ
خاندان ہم کو ملے۔ حسب دستور سلف، عاجز نے وقت و حال کے مناسب ضروری سمجھا کہ عقائد کی
اور اعمال کی پابندی کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنے کی کوشش
ضروری ہے جو ہر ذی شعور کا اولین فرض ہے۔ اکثر حضرات اس سے غافل رہ کر دوسرے امور

مشغول ہو رہے ہیں۔ جو اتنے اہم اور ضروری نہیں۔

اب میں اپنے احباب کو اس طرف متوجہ کر کے یہ ظاہر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اول اس پر غور فرمائیں کہ اسلامی اعتقاد اور دیگر اعتقادات میں کیا فرق ہے؟

ہر فرقہ اور ہر اہل مذہب نے اپنے خیال اپنی تحقیق اپنی معلومات اور اپنے اسلاف کی پیروی میں کوئی روش اور راہ اختیار کر کے اس

نجات اور فلاح کا سبب قرار دے رکھا ہے : **اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ** ۵۔

(سورہ انفاس۔ رکوع ۱۰) ترجمہ :- وہ تو محض خیالی باتوں ہی کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آزمائیاں ہی کرتے ہیں۔ اسلامی راہ و روش اور دیگر راہ و روش میں کیا فرق ہے۔ تحقیق اور تجسس کے بعد ظاہر ہوگا کہ اولام فرضیہ اور تقلید بلا تحقیق کی پیروی ہو رہی ہے۔ اسی پر مضبوط ہیں اور اسی کا نام دین رکھ چھوڑا ہے۔ **كُلَّ حِزْبٍ لَّيْسَ بِدِيْنِهِمْ فَرِحُوْنَ** (سورہ مومن رکوع ۸) ترجمہ : ہر گروہ اپنی خود ساختہ رسوم پر خوش ہے۔

لیکن اسلامی اعتقادات کی بنیاد نے تحقیق و تجسس و تلاش کے بعد اور عقل و نقل سے مطابقت نیز دلائل و ثبوت کامل کے بعد اپنے دل و دماغ میں محقق راہوں اور روشوں کو قبولیت کی جگہ دی ہے۔

وہ بابرکت ہستی جو مخالفین میں ظاہر ہوئی، انسانی دل و دماغ کو صحیح راہوں پر لانے والی تھی۔ ان کی رسم و راہ تمام رسوم اور راہوں اور طریقوں سے نرالی تھی۔ سب ہی نے ان کو گھٹانے اور ٹٹانے کی کوششیں ختم کر دیں، مگر سب کے خیالات اور روش اور راہوں پر ان کی روش اور راہ اور طریقہ پسندیدہ ثابت ہوتا گیا۔ جو بہت زیادہ مخالف تھے وہی زیادہ مؤید دین ہو گئے کیونکہ انسانی کمالات سے ان کو مکمل پایا اور طاقت اور رسائی اور بلندی انسانی سے بلند تر ہو جانے والا پایا۔ یہ ہے بنیاد اعتقادات اسلامی۔ اس درست اور صحیح راہ میں تحلیلات اور ایجادات نے جب سے راہ پائی اس کی بنیاد درست نہیں رہی۔ اور وہ من مانے اعتقاد سے اور دوسروں کے اعتقاد سے مشابہ ہو گیا۔

آج بھی بہت سے اعتقادات ایسے موجود ہیں جن کو اسلام کی طرف نسبت دے کر صحیح اسلام کو دھبہ لگایا جاتا ہے اور باہمی کشاکشوں میں وقت ضائع کر کے اصلی اور ضروری مقصد سے دور ہوتے

جاتے ہیں۔ کس قدر مضبوط اور صحیح راہ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا ہے۔ اسی راہ روشن نے اپنی روشنی سے تاریکی عالم کو روشن و منور کیا ہے۔ کتنی بے انصافی اور ناقدری کی بات ہے کہ وہ تسلیم شدہ اور فیصل کن راہ روشن جو ہمارے دل و دماغ کو کجی اور ظلمتوں سے بچاتی ہوئی انسان کی کائنات سے اور انسان کی قوت اور طاقت سے بڑھ کر ترقی کی راہیں ہم پر کھول رہی ہو اس میں کجی پیدا کر کے ہدایت کے بعد ضلالت اختیار کی جائے۔

میرے احباب! ہم اس برہان روشن کو اس طرح مضبوطی سے پکڑیں کہ پھر کچھ دی اور ضلالت سے ہم کو نقصان نہ پہنچ سکے۔ مَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (حشر رکوع ۱) ترجمہ: ”رسولؐ تم کو کچھ تمہارے پاس لائے ہیں اُس کو لے لو اور جس چیز سے انھوں نے تم کو روکا ہے اُس سے باز رہو۔“

اقوال و احوال سلف کتاب اللہ کے تابع ہیں | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سلف کے قول اور فعل میں نظر رکھئے تو خوب یقین کر لیں کہ یہ اُن کے علو مرتبت کی دلیل ہے مثلاً سماع کے متعلق اکثر لوگ یا تو اعتراض کرنے لگتے ہیں یا اس کو ان بزرگوں سے نسبت دے کر جو ان کے درجہ میں برتے لگتے ہیں حقیقت حال ان دونوں سے جدا کچھ اور ہی اور وہ یہ ہے کہ انھوں نے دیکھا کہ فلاں مریض آیا ہے اور اس کے جسم پر زخم ہو اور ایں زخم ہو کہ بغیر شستر دیکھیک نہیں ہو سکتا تو انھوں نے سماع کا شستر دیدیا۔ زخم اچھا ہو گیا عرب میں عام طریقہ پر داغ دینے کا رواج قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی داغ دیتے تھے۔ وہ داغ دینا ان کے امراض دور کرنے کا اور عامی صحت کا باعث ہوتا تھا۔ درحقیقت داغ دینا جھوٹی دلتی ہے جس سے خود ایک سخت مرض اور تکلیف کا باعث ہے مگر کیونکہ وہ حکیم حاذق تھے انھوں نے زہر سے شفا کا کام لے لیا۔ ہم ہرگز نہیں لے سکتے۔ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ بعض برادران ان حضرات پر اعتراض کر کے نقصان میں پڑے اور بعض ان کی پیروی کر کے ”صرراط مستقیم“ سے دور ہو گئے خوب یاد رکھیے کہ اس قسم کی جہاں گفتگو ہو یا کوئی عبارت ایسی دیکھنے میں آئے جس میں اسلاف پر اعتراض اور حرج گیری ہو تو اس کو نظر انداز کر کے اس مجلس سے اٹھ جائے اور یہ کہیں ”تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا“ کا دُعا لے لیں (بقدرہ رکوع ۱) ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ ان کے

یہ انکے اعمال میں بادرتما سے لیے تمہارے اعمال ہیں اور تم سے انکے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔
 ہماری بعض بزرگستیوں نے اپنی تحقیق اور علم کو آسان وسیع فرمادیا کہ انھوں نے سلف سے بھی کہیں
فرق مراتب اس کے تجاؤز کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلکہ انبیاء معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام
 کی خطاؤں کو ثابت کرنا ایک ضروری امر خیال فرمایا۔ میں تم کو بہت زیادہ تاکید سے روکتا ہوں کہ اپنے خیال کو بھی
 اس طرف رسائی دینے کی گنجائش ہرگز کبھی نہ دینا۔ ادب جو دین کا ایک رکن ہے کبھی اُس کو ہاتھ سے نہ جلنے دو۔
 ایک محقق چیز اور موجودہ شئی کو زبان پر نہ لانا اور خیال میں بھی اُس کو گنجائش نہ دینا اسی کا نام ادب ہے اور فضل
 الہی ادب پر ہی موقوف ہے۔

از خدا جو ہم توفیق ادب
 بے ادب محروم ماند از فضل رب
 ترجمہ: خدا سے ہم توفیق ادب مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب فضل ازیدی سے محروم رہتا ہے۔
 اب اس کی مثالیں خود سوچ لو اور واقعات پر چسپاں کر کے صحیح اور غلط کا موازنہ کر لو۔ کوئی بات کسی
 بڑی ہستی نے اپنے چھوٹے سے کسی ہے تو ہم کو اُس کا دہرا نازیبا نہیں ہے۔ ہم اُس کو ایک مثال سے واضح کرتے
 ہیں مثلاً امر کے تحقیقی معنی یا امر کی حقیقت ”طلب فعل“ ہے۔ اس کے مختلف پسو ہیں پچھنے ماتحت، مخادم اور
 اپنے چھوٹے سے طلب فعل کو امر کہتے ہیں۔ اسی طلب فعل کو جب بادشاہ یا انسر سے کرتے ہیں تو اس کو عرض کہتے
 ہیں مثلاً ہم کو نوکر رکھ لیجئے، یا ہمارا فلاں کام کر دیجئے۔ حالانکہ یہ بھی طلب فعل ہے، مگر اس کو باعتبار ادب کے
 درخواست یا عرضی کہتے ہیں۔ اسی طلب فعل کو جب اللہ جل شانہ سے طلب کرتے ہیں تو اس کو دعا کہتے ہیں۔
 یا اللہ ہم کو روزی دے، یا اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ حالانکہ یہ بھی طلب فعل ہے، مگر اس کو بھی باعتبار ادب
 کے دعا کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ مقام اتہام، ادب کا ہے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے مقام عبدیت کے ادب کو ملحوظ
 رکھ کر نسبت مرض اپنی ذات کی طرف نہ کر لی ہے اور شفا کو خدائے تعالیٰ کی طرف منسوب فرما کر ارشاد فرمایا ہے۔
 وَإِذَا هَرَضْتُ فَاغْلُظْ ۖ فَخَلَا فِيهِ نَفْسٌ ۖ وَرَوَّاهُ رُوحٌ ۖ وَتَرَجَمَ ۖ ”اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھ
 کو شفا دیتا ہے۔“ حالانکہ بیماری بھی وہی دیتا ہے اور شفا بھی اُسی کی عطا ہے۔ لیکن ادب اسی کا متقاضی
 ہوا کہ عارضہ کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہ ہو اور شفا جو پسندیدہ شے ہے اس کی نسبت خالق کی طرف
 کی جائے۔

ہم کو قرآن پاک نے اُن ہستیوں کے ساتھ جس قسم کا ادب تسلیم فرمایا ہے اسی پر عمل پیرا ہونا

شعائر دین میں سے ہے۔ وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُتُوبِ (رج رکوع ۷) ترجمہ: ”اور جو دین کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ اُس کے دل کے تقویٰ کی دلیل ہے۔“

مُطَالَعَةُ قرآن مجید قرآن پاک کے مطالعہ کے لیے بہت سے امور درکار ہیں۔ زبان عربی کی مکمل استعداد و واقفیت اور اس کی اصطلاحات پر آگاہی جس کا طرز بیان سے

تعلق ہے۔ صرف عربی لغت زانی ہی کافی نہیں ہے۔ ایک واقعہ کا اظہار شاید یہاں کارآمد ثابت ہو میں ایک ضرورت کی وجہ سے کسی غیر آباد جگہ پر جا رہا تھا چند لڑکے تنگ اڑ رہے تھے میں نے ایک لڑکے کو کہتے ہوئے سنا کہ ”اگر میری ڈور اور پتنگ کو اب کسی نے ہاتھ لگایا تو میں ”اچھی اچھی“ سنا دوں گا۔ اب یہاں ”اچھی اچھی“ کا مطلب دہی سمجھ گیا جو اہل زبان ہے۔ صرف اردو تعلیم یافتہ اُس سے مطلب اخذ نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ نے قرآن پاک کی آیت کو سمجھا دیا جو برسوں تک غور کرنے سے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ارشاد ہے اِفْتَشِرْهُمْ بِحِذَابِ الْيَمِّ (دورہ رکوع ۷) ترجمہ: پس ان کا فرد کو عذاب الیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ عذاب الیم اور خوشخبری متضاد چیزیں ہیں مگر اس لڑکے کی فصاحت نے اس کو کھول دیا کہ ”اچھی اچھی“ سے مطلب بہت بُری بُری سنا ہے۔ اسی طرح ایک دقت میں کہیں سے آ رہا تھا کہ ایک لڑکے نے دوسرے کو مخاطب کر کے کہا کیوں میاں آپ بھی اتنے روپے ٹھکانے لگا آئے۔ یہاں بھی ٹھکانے لگانے کا مطلب اہل زبان ہی سمجھ گیا کہ برباد کر آئے۔ ورنہ لغت میں ٹھکانے لگانے کا مطلب محل پر صرف کرنا ہو گا۔ ایسے ہی بہت سے امور ہیں جن کا تعلق تشریح قرآن پاک سے ہے۔

پھر شان نزول اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت اور حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سراپائے زندگی سے آگاہی یہ تو لازمی امور ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک خود ہی وہ باتیں کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے جن کا تعلق قرآن پاک سے مزید ہے جیسے کہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنِّي ذَالِكُ لَذِكْرِي لَعَنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ فُئِي السَّمْعُ وَهُوَ شَهِيدٌ (دورہ رکوع ۷) ترجمہ: بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کو قلب حاصل ہے یا وہ جو دلی توجہ سے اس کو سنتا ہے۔ پھر یہ فیصلہ بھی قرآن مجید ہی سے ہو گا جس کو قلب کہا گیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ چنانچہ دوسری جگہ اسی کی تشریح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ

بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَنُ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۵﴾ (نور، ۵) ان لوگوں کے دل ہیں مگر وہ اُن سے سمجھتے نہیں۔ انکھیں ہیں جن سے حق دیکھتے نہیں۔ کان ہیں جن سے حق بات سنتے نہیں۔ ایسے لوگ مثل چوپایوں کے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں۔

قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پستیوں، دناہتوں اور گمراہیوں کا ذکر فرمایا ہے وہیں ترقیات منازل اور برکات کی راہیں بھی واضح فرمادی ہیں۔ جہاں زخم لگایا ہے وہیں مرہم بھی موجود ہے۔ جہاں بیمار رہا ہے وہیں نسخہ شفا بھی عطا فرمایا ہے۔ جس عالم میں ہمارے اذان پہنچنے سے عاجز اور ناقص ہیں اُس عالم کو قرآن پاک نے نمایاں فرما کر اُس کے ذریعہ سے ہمارے دل و دماغ کو روشن اور منور فرمادیا ہے۔ تھوڑی سی غور و فکر درکار ہے۔ مگر دبی غور و فکر جو قرآن شریف کے پاک اور پختہ رنگ میں رنگی ہوئی ہو جس کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **صَبَّحَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبَّحَهُ** ترجمہ: اللہ کے رنگ کو اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟

ترتیب قرآن پاک اصولی طریقہ پر جس طرح اللہ نے چاہا اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں، اُسی طرح مرتب ہو چکی ہے۔ اس میں مداخلت کی گنجائش کسی کو نہیں رہی۔ یہی قرآن پاک ہے جو کائناتوں، دناہتوں، پستیوں اور ظلمتوں کے دور کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ اب اس کی تلاوت میں جو عجوبہ واقع ہوتے ہیں۔ ہر قلم نو اُن کو واضح نہیں کر سکتا مگر دھما قلم جو قرآن پاک کے رنگ میں خوب رنگ چکا ہو اور دوسرا رنگ قبول کرنے کی اس میں صلاحیت اور قابلیت ہی نہ رہی ہو۔ امید ہے کہ دلہ کچھ واضح کر سکے۔

کیسی عظیم نعمت ہے کہ ایک بڑی شکل کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرمادیا۔ وہ یہ کہ قرآن پاک کو کھولتے ہی اُس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ارشاد ہے: **ذَٰلَکَ الْکِتَابُ کَرِیْمٌ خَیْرٌ** (نور، ۵) ترجمہ: یہ وہ کتاب ہے جس کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی خط اور تار کو جس طرح یقین کر کے پڑھتے ہو اور اُس پر ہنستے یا روتے ہو، حالانکہ وہ خبر ہے واقعہ نہیں۔ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو یقین کے ساتھ پڑھو کیونکہ قرآن پاک میں اس کی بالکل گنجائش نہیں کہ اس کے بیان پر خیال میں بھی شک اور تذبذب آئے۔ اس ارشاد مبارک سے صاف اخذ ہو رہا ہے کہ تلاوت قرآن پاک لا ارب طریقہ پر اسی وقت ہو سکے گا جبکہ ظلمتوں، شکوک، تذبذب سے اذہان پاک ہو کر تیار ہو جائیں اور قرآن پاک کے رنگ سے مزین ہو جائیں۔ اس کے بعد تلاوت کرنے سے معلوم ہوگا کہ سطر سطر اور آیت آیت میں نوع

انسانی کی مشکلات کا حل اور ظلماتِ عالم سے نکلنے کی راہیں صاف طور سے واضح فرمادی گئی ہیں۔ تلاش کرنے والا خود ہی ان باتوں کو تلاش کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تحریر میں لانا کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا جس کو پیاس اور تشنگی نہ ہو اس کے لیے دریا کے دریا۔ پانی کے بریکاریں۔ اور جس کو پیاس اور تشنگی ہے اس کے لیے ایک گلاس پانی بھی بڑی قدر و منزلت کی چیز ہے۔

بہت سی خوبیاں اور برکات حضراتِ مفسرینِ سابقین موجودہ نے ظاہر فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اب جو کچھ بھی تفکر یا تدبیر کرنا کیا جائے، اُن ہی اصولوں کو سامنے رکھ کر کیا جانا صحیح اور کارآمد ثابت ہوئے۔

ایک بات اور بھی سمجھ لی جائے تو بہتر ہے جس کا اشارہ اوپر کی بات طلبِ صادق ضروری ہے | میں بھی آگیا ہے لیکن پھر اسی کو دہرا مناسب سمجھتا ہوں۔ انشاء اللہ فائدہ مند ثابت ہوگی سخت گرمیوں کے رمضان میں کوئی شخص کسی ضرورت کے لیے افطار کے قریب غروبِ آفتاب سے کچھ قبل بستی یا شہر سے دور پہنچ جائے اور داپسی کے دقتِ اسباب داپسی مسدود ہو جائیں اور یہ شخص جس طرف نظر ڈالے سوائے ریگستان کے سبزیٹا بھی نظر نہ آئے اور زبان ایڑی کی طرح خشک ہو جائے۔ ہر طرف سے مایوسی کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ہلاکت اور موت کا سامنا قریب آجائے اور رقیق جان رہ جائے۔ اس آخری دقت میں اس کے سامنے ایک کوزہ پانی کا لائے تو اس سے جو کچھ چاہے قیمت لے سکتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک کوزہ پانی کی کیا کچھ عظمت اور وقعت ہوگی اور کتنا مرغوب اور محبوب وہ پانی ہوگا اور اس کے پینے سے کس قدر لذت اور ذوق حاصل ہوگا اور وہ پانی فوراً مسامات سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ حالانکہ یہی پانی اپنے گھر میں یا حوض کے کنارے وہ لذت اور تاثیر نہیں دے سکتا۔ پانی یہ اور وہ یکساں ہیں۔ وہ کم پانی بہت قدر کا تھا اور یہ بہت سا پانی بے قدر ہے۔ پینے والے کی تشنگی پانی کی قدر و منزلت اور لذت کو بڑھاتی ہے۔ اسی طرح جس میں تشنگی اور طلب نہ ہو اس کو نصیحت کرنا بے سود ہے اور جس میں تشنگی ہے اس کے نزدیک تمولیٰ سی بات بھی قابلِ قدر ہوتی ہے۔

یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ترانِ پاک کی تلاوت بھی اسی پیاسہ کو لذت دے گی اور برکات بڑھائے گی جس کو اس کی طرف انتہائی شغف، انہماک اور عشق پیدا ہو چکا ہو اور اُس پر یقین ہو کہ ”فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِإِعْبَادِ رَبِّهِ أَحَدًا“ (دکھ

مکہ مکرمہ، تہجہ، پس جو کوئی تھا اُخدا دُندہ کا امیدوار ہے اُس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ جل شانہ کی ملاقات کا اشتیاق اور انتظار اُخدی نعمات کا جویاؤ طالب بنانا ہے۔ آیت شریفہ میں اسی طرف رہبری کی جا رہی ہے پھر دُنیا دی زندگی کی درستگی اور نوز انسان کے کمالات کو بھی قرآن پاک نے مکمل فرمایا ہے اور ان عبادات اور مجاہدات کی طرف رہبری فرمائی ہے جو کمالات انسانی کو نہ مٹائیں بلکہ کمالات انسانی کو اپنی جگہ قائم رکھے، بڑھا کر نیز بلند ی پر پہنچا کر مقصد عالی تک رہبری فرمائی ہے۔

لذات اور منافع کے مواقع | لذات اور منافع ہر وقت اور ہر موقع کے اعتبار سے جداگانہ ہیں صغیرین نابالغ بچہ کی نشوونما اور ترقیات جن چیزوں سے وابستہ ہیں جو ان لوگوں کی زندگی ان سے جدا ہے۔ جو ان لوگوں کے جو لذات اور ترقیات ہیں کبر سن حضرات اُن سے مُبرّا ہیں۔ اب ہر ایک سے فائدہ اُٹھانے کی اور ہر ایک کو فائدہ پہنچانے کی صورت بھی ظاہر ہے کہ الگ ہوگی۔ کبر سنوں سے فائدہ اُٹھانے کی صورت الگ ہے، جو انوں سے فائدہ اُٹھانے کی ذمیت جدا ہے۔ بچوں سے فائدہ اُٹھانے کی کیفیت علیحدہ ہے۔

یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک وقت کے لذات دوسرے وقت کے کمالات کو مٹا دیتے ہیں۔ بعض بچپن کے لذات جو انی کے اذواق کو برباد کر دیں گے اور بعض جوانی کے اذواق کبر سن میں تباہی کا باعث ہوں گے۔ قرآن پاک نے بھی بعض وقت لذات عاجلہ سے روکا ہے اور اس لحاظ سے روکا ہے کہ اُسندہ کی زندگی پر دباؤ نہ آئے بعض اعاقت اندیش حضرات اپنی تعجیل اور کم حوصلگی اور نادانیت سے بے موقع حصول لذات کے خواہاں ہو کر اُسندہ کی زندگی میں تباہ کن بلاؤں میں پھنس جاتے ہیں۔ شفیق ماں باپ اور مہربان اساتذہ کسی وقت بچہ کو کھیل کود کی چیزیں از قسم کھلونے وغیرہ دیتے ہیں اور کسی وقت کھیل سے روکتے ہیں اور کسی وقت تعلیم اور مدارس کی کشمکش اور مصوبوں کو اُس کی اُسندہ زندگی کی فلاح و بہبود کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان مثالوں کو ملحوظ رکھ کر اور دل و دماغ میں اُن کو جگہ دے کر قرآن پاک کا مطالعہ کرنا ترقیات اور برکات کا موجب ہوتا ہے حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ ایسی نعمت اور اتنی بڑی دولت جن کے گہروں میں اور جن کے ہاتھوں میں موجود ہے، کس امر نے ان کو اس سے بے التفات بنا رکھا ہے؟

.....
 غور و فکر کا مقام ہے کہ ایک ذات مقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی
 اختیار اور اسباب سے خالی رہ کر کس چیز سے ان تمام قوموں کو کوہلی
 اور قبیلوں پر فتح حاصل کر لی جو اسباب دنیا اور ساز و سامان
 جنگ اور ہتھیاروں سے ممکن تھے۔

ایک دن دو دن نہیں، ایک ماہ دو ماہ نہیں، ایک سال دو سال نہیں، بلکہ دس برس تک تمام
 صعوبات اور مصائب راحتوں کی صورت میں برداشت کرتے رہے جس سے ان کے دل و دماغ متاثر
 ہونے لگے اور ہم خیال ہوتے چلے گئے سوائے ان اذلی اشقیاء کے جن کی قسمت میں ہدایت نہ تھی ان
 کی مثال تو ایسی ہے کہ جس طرح کہ بڑباگل اور چھوڑو آفتاب سے کنارہ کرتے ہیں گھبراتے ہیں اور آفتاب
 ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اسی طرح وہ اذلی اشقیاء تھے جو آفتاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھبراتے اور
 کنارہ کرتے رہے۔ حالانکہ آفتاب صبح کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور سب کی معیشت اور معاشرت
 کو وسیع کرتا ہے مگر بڑباگل اور چھوڑو کو تنگی اور گھبراہٹ کے گوشہ میں محصور کر دیتا ہے اور ان
 کو اسباب زندگی سے مجبور و ہنہا پڑتا ہے۔ انسانوں میں بھی سورج مکھی لوگ ہوتے ہیں جن کو آفتاب
 برا معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ ان کی بصارت کا نقص ہے آفتاب پر اس میں قصور عائد نہیں ہوتا۔

گر نہ بیند بردوز شپہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

ترجمہ: اگر چمکا دو دن میں دکھائی نہ دے تو، سرچشمہ روشنی آفتاب کا کیا قصور؟

ایسی بھی ہستیاں اخیر تک رہیں جن کو ذات اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانگی ہی رہی،
 ان کو اپنی کور باطنی اور مگر اسی اس قدر پسند تھی کہ اُس کے مقابلے میں یہ روشنی ان کے واسطے مُضر
 ثابت ہوئی۔ یہی صداقت اور سچائی، علم و بردباری، صبر و استقلال تھا جس نے اغیار کو احباب
 بنالیا۔ ہمارے بہت سے احباب ان ہتھیاروں سے غافل ہو کر اپنی دانتوں اور پستیوں کو ترقی
 کی صورت میں دیکھ کر نقصان میں پڑ چکے ہیں اور پڑتے جا رہے ہیں مگر ان کی غور و فکر اس
 طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اس تحریر میں جو آپ کے سامنے ہے باہمی ارتباط کا قائم رہنا یا جو کلام
 ایک دفعہ آجائے اس کو مکرر نہ لانا جو بات ایک دفعہ کہدی گئی اس کو دوبارہ نہ کہنا ان چیزوں

کا بالکل لحاظ نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ ربط عبارت مقصود نہیں ہے بلکہ اصلاح ظاہری اور باطنی مقصود ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی کلام کئی نوع سے منکر ظاہر ہوگا۔ اور بار بار آئے گا۔ اھ قصد لانا پڑے گا کیونکہ اس کلام کو یاد رکھنا ضروری ہے۔

آپ نے اس پر بھی کبھی غور فرمایا ہوگا کہ آیت شریف
قوت متضادہ اور استعداؤنا مکمل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ”جو کہ صفات خداوندی الرحمن و رحیم سے متصف ہے اور حقیقت میں بھی بڑے درجہ کی چیز ہے اس پر اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ کا مقدم کرنا کس مصلحت سے ہے؟ اور اس میں کیا نکتہ ہے۔ دیکھیے قوت متضادہ اور استعداد نامکمل جب تک درست نہ ہو، انسان جس کام کو بھی شروع کرے گا اس کا تکمیل کو پہنچانا یا مشکل ہوگا یا نامکن ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بول و دباؤ کا مقدم کرنا نماز اور وضو پر لا بُد اور ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں وضو کو ناقص اور نماز کو خراب کرنے والی ہیں، اُن سے تزکیہ حاصل کیے بغیر عبادت میں مشغول ہو جانا یقیناً عبادت کو ناقص کرے گا۔ یہ مسئلہ انشاء اللہ ہر جگہ فائدہ دہ ثابت ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض سب عبادتوں میں اس مسئلہ کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے بھی یہی ضرورت ہے اور حج سے پہلے بھی منافی حج جو چیزیں ہیں ان کو دور کر کے ایک روحانیت پیدا کرنا ضروری ہے جو اس راہ میں گامد ہے اور اس عبادت کو صحیح بنانے والی ہوتی ہے۔

آپ حضرات پر یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک شخص صابن سے ہاتھ دھویا ہوا ہے مگر جھنجھی ہے اور دوسرا مٹی میں ہاتھ بھرا ہوا ہے تو ادا کو قرآن شریف سے ہاتھ لگانے اور پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور دوسرے کو منع نہیں کرتے۔ ظاہر ہیں حضرات جو ان مسائل سے واقف نہیں ہیں ان کو تعجب ہوگا کہ دھلے ہوئے صابن ہاتھوں کو برابر بنا دیا اور مٹی میں بھرے ہوئے ہاتھوں کو صابن سمجھنا کس قدر مشاہدہ اور عقل سے دور بات ہے بس معلوم ہوا کہ ہر چیز کے سمجھنے کے لیے عقل اور نظر ہی کافی نہیں بلکہ کچھ اور تو میں عقل و نظر سے بالاتر بھی ہیں جن سے اچھا اور بُرا تمیز کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی کسی نظر عالی کی ضرورت ہے جو قرآن شریف ہی سے حاصل ہو سکتی ہے اور تنبیح بنی صلی اللہ علیہ وسلم اور حالات بابرکت کی تلاش سے۔

ایک اور بات بھی بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ کہ تمام متقدمین **”مصول فیض اور ازلہ کدورت“** عارفین کی تحقیق ہو چکی ہے کہ جو شخص جس سے فیض حاصل

کہ اس سے اگر فیض حاصل کرنے والے کے دل میں تھوڑی سی کمی کہ درت آجائے تو فیض کا دروازہ مسدود ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر فیض اٹھانے والا بے ارادہ بھی اس شخص سے جس سے فیض اٹھاتا ہے۔ فیض اٹھائے لیکن اس کا اعتقاد اور محبت اس کے ساتھ صحیح ہو تو فیض پہنچا ناممکن ہے۔ یہ فیض اٹھانا تو فیض پہنچانا موجودہ زمانہ کی دلکادات سے عیاں ہو چکا ہے۔ آج کوسوں کی آواز یہاں سن کر اس سے فیض اٹھا کر ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان آلات کے درمیان میں اگر تھوڑی سی بھی حائل ہو جاتی ہیں تو صحیح آواز کے آنے میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اگر زیادہ حائل ہو جاتی ہیں تو آواز ٹک بھی جاتی ہے۔ ہمارے برادران غور کریں اور اچھی طرح غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا واسطہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل فرما کر ہم کو فیض پہنچانے والے ہیں۔ یعنی حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جو قرآنی فیض ہم تک آ رہا ہے وہ ان ہی حضرات کے ذریعہ سے آ رہا ہے۔ اب ان بزرگ ستیوں سے جن کے فضائل میں قرآن مجید اور حدیث مبارک ناطق ہیں اگر تھوڑی سی بھی کمی کہ درت اور ذرا سا بھی میل دل و دماغ میں خدائے نخواستہ متکون ہو یا شبہ بھی پیدا ہو تو فیض قرآنی اور برکات رحمانی کا مسدود ہونا ضرور ہے۔ صرف لغت دانی اور معانی شناسی باقی رہو گی جو حصول مقصود میں زیادہ کار آمد نہیں۔

بہت سے احباب اپنی تحقیق اور مسلمات اور تاریخی واقعات اور اپنے جذبات اور محبتوں کو بھی کارآمد سمجھ کر ان سے ذاتی طور پر کوئی نتیجہ نکال کر اور بابرکت ستیوں سے کمی کہ درت رکھ کر یہ خیال کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تقاضائے محبت اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے حالانکہ اہل بیت کی عظمت کا علم بھی ان ہی اصحاب کرام کے واسطے سے ہم کو پہنچا ہے۔ اس کی تفصیل تو عقائد کی کتابوں میں مفصل موجود ہے۔ مگر یہاں اس کو اشارتاً بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے برادران اور مجاہدین کو یہ آگاہی ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مسلمات اور مناقشات سے ذاتی طریقہ پر کوئی نتیجہ نکالنا یا کوئی غلط خیال بھی کسی قسم کا کرنا بابرکت قرآن پاک کو مسدود کر دیتا ہے۔

یہ مختصر بات جو ہم لکھ رہے ہیں اس کی تفصیل بہت ہے اور اس پر بڑی بڑی تحریریں اور رسالے لکھے گئے ہیں۔ ہم کو وقت کم مل رہا ہے اور تحریر کو مختصر لانا ہے اور صرف اپنے احباب کو وہ صورتیں مجمل طریقہ پر بتانا ہے جو تلاوت قرآن پاک سے اخذ برکات میں حاجب اور مانع نہ ہوں۔

تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بلندی و برتری معلوم نہ ہو، قرآن پاک میں تجسس اور تلاش کے بعد ظاہر ہوگی اور احادیث شریفہ سے ہر ایک کی شانِ علو و رتبت الگ الگ پائی جائے گی اگر ان کو جمع کر کے یہاں لکھا جائے تو مستقل ایک ضخیم رسالہ مرتب ہو جائے۔

اچھا اور مناسب یہی معلوم ہوا اور بہت غور و فکر کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے اور ہر ان صاحب سے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، آپ کی زیادت سے مشرت ہو چکے تھے اور آپ کے زمانہ میں تشریف رکھتے تھے پھر ان کے بعد والوں سے۔ ان تمام حضرات سے محبت اور تعلق جتنا بڑھتا جائے گا۔ اتنے ہی فیوض و برکات قرآن مجید میں حاصل ہوتے جائیں گے۔
وَلَا تُفْلِحُ إِلَّا الْمُحْسِنُ۔

یہ مختصر بیان عقائد کی کتابوں میں قرآن کریم کی آیات کی تفسیروں میں اور احادیث شریفہ کے ابواب میں واضح طور پر موجود ہے۔

سابق میں یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ ایک بات حسب ضرورت کئی دفعہ لکھیں گے تاکہ پڑھنے والے حضرات اس سے غافل نہ ہوں کہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ چنانچہ ہم پھر سابقہ عبارت کو دہراتے ہیں کہ بعض واقعات موجودہ اور صحیحہ کو خیال میں نہ لانا اور زبان سے کبھی ادا نہ کرنا، اس کا نام ادب ہے۔ اب اس کی مثالیں خود غور فرمائیں۔ کتنی ایسی چیزیں موجود ہیں اور روزمرہ ایسے واقعات صادر ہوتے رہتے ہیں جن کے بیان کرنے اور خیال میں لانے سے ادب ماریع ہوتا ہے۔ بچی کی شادی ہو کر اولاد ہو نا واقعہ صحیح ہے مگر کوئی اس کو بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح کی اور بہت سی روزمرہ کی باتیں ہیں واقعہ میں ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں کی جاتیں، پس اس قسم کی چیزوں کو ملحوظ رکھنا صراطِ مستقیم پر قائم رہنے والے کا عقلمند کا اور برکات کے متلاشی کا اولین فرض ہے۔

در اصل ہم کو تو اس طرف توجہ دلانا اور اسی کوشش کو بڑھانا مقصود ہے کہ قرآن پاک سے اپنی زندگی کو بالکل مطابقت کرنے کی کوشش کی جائے امکانی صورت میں تاکہ فیضانِ قرآنی سے محروم نہ رہیں۔

یقین کیجیے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کتاب نصیحت، ہدایت اور وعظ کی نہیں پڑھی اور صرف قرآن شریف ہی کو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور خود قرآن پاک کے الفاظ میں پڑھتے تھے تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے استغنا حاصل ہو کر وہ چیز حاصل ہوگی جو بہت زیادہ کلام آمد

ہوگی اور زندگی کو بہت ہی منظم اور بلند کرنے والی ہوگی اور آخر دی زندگی حاصل کرنے کا سبب بنے گی۔

ہمارے محترم احباب کو اس طرٹ توجہ کرنا اشاء اللہ
ہر امر میں اعتدال کا لحاظ ضروری ہے

مفید ثابت ہوگا کہ ایک چیز ایک ملک مفید اور لذیذ اور کامد
ہوتی ہے اور دوسری چیز جب مقدار اور حدود سے تجاوز کر جاتی ہے تو مضر اور بذالغہ ہو جاتی ہے مثلاً نمک کے
بغیر کوئی چیز لذیذ نہیں ہوتی لیکن جب وہ حد سے زیادہ ڈال دیا جائے تو بے مزگی اور خرابی پیدا کر دیتا
ہے۔ اسی طرح شکم بھی مفید اور لذیذ چیز ہے مگر اس کی زیادتی بھی لذت اور فائدہ کو مٹا دیتی ہے۔ اسی طرح
ہر چیز پر غور فرمائیے۔ مثلاً محبت، اخلاص اور اعتقاد ان چیزوں کی بھی حدود ہیں اگر ان ہی حدود پر یہ رہیں تو
مفید اور کامد ہیں اور اگر بڑھ جائیں تو مضر اور نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ اس کا موازنہ کتاب اثر اور احادیث
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے صحیح طور پر کیا جاسکتا ہے کہ کس چیز کی کیا حد ہے۔

اسی طرح الہامات اور انکشافات اگرچہ بہتر چیزیں ہیں اور ان کے ذریعہ سے عالم والوں نے بہت
سے برکات اور فیضان حاصل کیے ہیں۔ مگر ان کے بھی کچھ حدود ہیں۔ ان ہی حدود تک رہ کر ان سے فائدہ
اٹھانا اور اس کے بعد ان سے سکوت اختیار کرنا دشمنی اور سمجھدائی ہے۔ لیکن یہ بھی خوب یاد
رکھیے کہ جو باتیں ہماری سمجھ سے باہر اور ہمارے علوم و معلومات سے بالا ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں وہ اسرار
پوشیدہ ہوں جن کو حل کرنے سے ہماری عقلوں عاجز ہیں۔ بہر حال الہامات اور انکشافات میں اس کا
لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو اور یہ بھی یاد رہے کہ الہام غیر پر حجت نہیں ہے اور نہ
غیروں پر اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ ایسا نہ کرے کہ ان ہی کو شمع راہ بنالے کہ کتاب اللہ
اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید اور تنسیخ ہو اور شریعت غر کی مخالفت ہو۔ بہت سے
ارشادات سابقین کے ایسے ہوئے ہیں جن کو ہم نے بالکل نہیں سمجھا اور ہماری عقلوں نے ان کو بالکل نہیں
پایا اور جو پایا اور سمجھ وہ ان کا مطلب ہرگز نہیں تھا۔ پس جو انھوں نے لکھا ہم نہیں سمجھے اور جو ہم سمجھے
وہ انھوں نے ہرگز نہیں لکھا۔ اس لیے ان کی عبادتوں اور اشارات کو لے کر اس پر اپنا عقیدہ کر لینا اور
اپنی سیدھی راہ کو چھوڑ دینا صراطِ مستقیم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اس کی تفصیل غور و فکر سے آپ حضرات
کو خود معلوم ہو جائے گی۔ زیادہ مثالوں اور تشبیہات سے سحر پر طویل ہو جاتی ہے اور سمجھ منتشر ہو
جاتی ہے۔

ایمان کا انحصار تو صرف دو چیزوں پر ہی لازم ہے۔ اول کتاب اللہ اور اس
مرار ایمان قرآن وحدیث کی وہ تادیلات و تشریحات جو قرن اول میں حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام
کی تعلیمات پر ہے! نے خود فرمادی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی اُن ہی

کو واضح فرمایا ہے اور تابعین اور تبع تابعین تک ان چیزوں کی صحیح تادیل ہوئی ہے اور درست بیان ہوا
ہے۔ وہ کچھ اللہ تعالیٰ مقرب تفسیر میں موجود ہے۔ دوسرے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے علاوہ ادھر ادھر مٹنا۔ دیکھنے اور سمجھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے مگر اس کے نتیجے میں بڑی
خرابی ہے۔ بعض بات دیکھنے میں چھوٹی ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ بڑی خرابی کا باعث ہوتا ہے دیکھیے
حضرت مکرمہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جناب پاک میں چھوٹی سی گندہ دہانی
کو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَتَحْسَبُونَهُ هَيْئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ اَذُوہ۔ رکوع ۲، ترجمہ:
تم اس کو معمولی بات خیال کرتے ہو۔ حالانکہ خدا کے نزدیک وہ بڑی ہے۔ اسی طرح ہمارے خیال میں اول
عمل میں بعض باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں مگر اللہ کے نزدیک وہ بڑی ہوتی
ہیں۔ نیکی میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں اور بدی میں بھی۔ اچھے اور بُرے کا تمیز اپنی تحقیقات و معلومات
اور علم پر ہرگز نہ ہونا چاہیے خواہ علم کتنا ہی وسیع ہو جائے اور عقل کتنی ہی بلند ہو جائے مگر اس میں
خطا ضرور ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب
سمجھتا ہوں۔ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ دیا سلائی کی ڈبیسہ (ماجیں) کس قدر حقیر اور چھوٹا سا کچھ ہے
اور اسکی ایک کڑی کس قدر حقیر و حقیر اور پھر اس کا منہ جس میں سالہ نصب ہے کس قدر حقیر چیز ہے
مگر بارود اور پیرٹری کے کاغذ خانہ میں کتنا بڑا فساد پھیلانے والی چیز ہے۔ اس حقیر اور بے مقصد چیز کے تمام
کاغذ خانہ برباد ہو سکتا ہے۔

اسی طرح میرے برادران! منہ سے ایسا کوئی لفظ بلا سوچے سمجھے اور بلا تحقیق کے نکالنا یا خیال میں
لانا جو ظاہر کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے بلکہ اس میں ایجاد ہے اور
اس کی مخالفت ہوتی ہے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اگرچہ وہ مخالفت تھوڑی ہوتی ہے مگر کاغذ خانہ اسلام
کو جس میں بڑے بڑے اعمال موجود ہیں اور بڑی بڑی عبادتیں موجود ہیں وہ خراب اور برباد کر دیتی ہے اور
ہم کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
 درجات کو عمل پر محمد اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نیکی آواز پر بلند مت کرو اور نہ گفتگو میں اس طرح
 بیخود جس طرح آپس میں پہنچتے ہو ورنہ اس بے ادبی سے تمہارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو احسا
 س بھی نہ ہونے پائے گا۔ آواز کا بلند کرنا بہت چھوٹا فعل ہے مگر نتیجہ اس کا بڑے بڑے اعمال کی بربادی
 کا سبب ہو سکتا ہے پس معلوم ہوا کہ چھوٹی اور حقیر اور معمولی چیز کو چھوٹا سمجھ لینا صحیح نہیں ہے بعض
 وقت یہی چھوٹی شے بڑی چیزوں کو منہدم کرنے والی ہو جاتی ہے۔

ایمان کی بلندیاں ہر کات اور دعوت جو اس وقت ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں اور حقیقت
 میں وہ اس عالم میں ہو جو وہیں ان کو صحیح و سلامت رکھنے والی چیز صحیح پیردی قرآن پاک ہے اور اس کے
 وہ معانی ہیں جو احادیث اور تفاسیر معتبرہ نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اسی سے ایمان کی بلندیاں سلامت اور قائم
 رہ سکتی ہیں۔ مختصر عبارت ہے جو مثالوں اور تشبیہات سے اگر مفصل کی جائے اور وضاحت بڑھائی جائے
 تو دیکھنے والوں پر گراں گزے گا اور وقت کثیر صرف ہوگا اور اس مختصر میں تھوڑے فہم والے حضرات بھی
 بڑی سے بڑی چیزیں اور بہت سی کام آہ باتیں اخذ فرمائیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

احادیث مبارکہ میں ایسی چیزیں بھی ملیں گی جو حضور انور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کے ارشادات مبارک میں یا عل مبارک میں پائی جاتی ہیں مگر
 ان کی کوئی خاص مصلحت اور خاص ضرورت ایسی ہوتی ہے جن کا ایک
 خاص وقت اور خاص موقع سے تعلق ہے۔ اس کی شناخت کے لیے
تشریح سنت کے لیے
عمل صحابہ کا دیکھنا بھی
ضروری ہے!

بہتر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر
 فعل و حرکت پر فہم و شاکر تھے۔ اگر اس قولی و فعلی سنت کو انھوں نے جاری رکھا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ
 یہ سنت مبارکہ جاری رہنا چاہیے اور اس میں کوئی وقتی مصلحت نہ تھی بلکہ یہ عام ارشاد اور عام قابل
 عمل حکم ہے۔ محض حدیث مبارکہ کو لے کر اپنے علم کی قوت اور تحقیق سے اس پر عمل کر لینا مناسب نہیں۔
 اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو فعل کبھی اختیار نہیں کیا اور اس کو ناپسند
 رکھا۔ کیونکہ حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی مصلحت اور کسی موقع سے کسی شخص کو اس کی خاص اجازت
 عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم کی اجازت خاص ہے۔ موقع خاص کے لیے۔ لہذا اس کو اپنے عمل میں جاوی نہیں رکھا۔ بس یہی حجت انشاء اللہ کافی ہوگی۔ مثالیں تلاش کیجیے اور غور کیجیے اگر اس قول پر چہاں ہیں تو اختیار کیجئے ورنہ رد کر دیجئے کیونکہ یہ تو ہم لکھ ہی چکے ہیں کہ ہمارا قول تسلیم نہ فرمائیے جب تک کہ کتاب اللہ اور احادیث رسول صلعم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اور تبع تابعین اور آثار سلف صالحین میں اس کا ثبوت نہ پایا جائے کیونکہ ہم خامی اور محدود معلومات رکھتے والے ہیں۔

تحریر سابق کا مطلب یہ ہے کہ خلاصہ کی درستگی حصول باطن کا
ظاہر کی درستگی باطن کی درستگی
کے لیے ضروری ہو!

صاحب جن کا ظاہر غیر متشرع تھا خانقاہ میں تشریف لا کر فرمانے لگے مجھے ایک بزرگ کا ارشاد ہوا ہے کہ آپ کے بیعت کروں اور اس وقت اسی لیے حاضر ہوا ہوں اور بار بار اسی پر اصرار کرنے لگے کہ آپ سے بیعت کر کے باطن حاصل کرنے کی کوشش کروں میں بہت اٹکا کر تار باٹکا دہ سلسل مختلف جلسوں اور مختلف موقعوں پر آکر اصرار کرتے رہے بالآخر میں نے ان کو یہ سمجھا یا کہ شکستہ برتن میں اگر دودھ دیا جائے تو تھوڑی دیر میں وہ دودھ غائب ہو جائے گا اور الزام یہ رکھا جائے گا کہ دودھ خراب ہے اور جلد ہی خشک ہو جاتا ہے اور برتن کی ٹٹنگی پر خیال بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اذل برتن کا درست ہونا لازمی اور ضروری ہے اس کے بعد اگر طلب کریں تو کہیں سے دودھ طلب کیجئے۔ اس کہنے پر یہ ارشاد کیا کہ اگر برتن بھی آپ ہی عطا فرمادیں میں نے عرض کیا کہ ساتھ سے زبو برس تک حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے دودھ ہی عطا فرمایا۔ برتن کو خود ثابت رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے مکلف بنایا ہے جو چیز کہ خود کے اختیار میں ہو اس کو دوسرے پر ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس لیے لکھا گیا کہ ظاہر کی درستگی کو باطل نظر انداز کر دیتے ہیں اور کمالات باطن کے حصول کی طرف توجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ظاہر کر دینا مناسب ہے کہ ایک امر کی طرف ہمت تمام اور کوشش مبلغ صرف کر دینا اس کے دفعیہ کے لیے درست کافی ہو جاتا ہے۔ قوت سے باہر اور طاقت سے زیادہ اگر کوئی کام ہو تو اس میں اتنی قباحت واقع نہیں ہوتی جتنی قباحت اس کام سے بے اعتنائی میں واقع ہوتی رہی یہ بہت مختصر چیزیں ہیں اور بہت سہی کم ہیں مگر ان ہی پر اتنا کرنا مناسب وقت و حال ہے اور سہولت کو اختیار کرنا مناسب ہے۔

حقیقت بیعت اور عالم باطن مختصر طریقہ پر اب وہ چیز بھی سامنے لانا ضروری ہے جس کے لیے بیعت کی جاتی ہے اور ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو بہ کی تجدید کی جاتی ہے۔ موجودہ دنیا کے مشاہدات اسکو واضح کر چکے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فیض اٹھانے کے طریقے مختلف مقرر ہیں۔ خطوط کے ذریعہ تاروں اور ہواؤں کے ذریعہ ایک جگہ کے فیض سے لوگ دوسری جگہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اسی طریقہ پر کچھ فیوض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہمارے خیال اور ردل سے بڑا تعلق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک غیر معروض صاحب کسی مجلس میں ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں بلکہ ہم کئی لاقائیں نادانگی میں ان سے کر چکے ہیں، لیکن جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب ایک بڑے عمدہ دار اور صاحب اختیار دولت اور قدر رکھنے والے ہیں تو اس وقت ہم لوگ ان کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں اور ہم پر ان کے کچھ اور ہی اثرات طاری ہونے لگتے ہیں دوسرے نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں حالانکہ مرتبہ کی شناخت سے قبل بھی وہی صاحب تھے اور بعد میں بھی وہی صاحب تھے لیکن علم نئے کے بعد کیفیت میں تغیر پیدا ہو گیا۔ اسی طریقہ سے انتقال فیض اور اخذ برکات کی کیفیت ہے جس کا بڑا تعلق شروع شروع میں خیالات سے پھر یقینات سے ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے خیال میں پھر یقین میں ایک صاحب دولت اور صاحب قدرت ہوتا ہے تو ہم پر اس کا فیض طاری ہونے لگتا ہے۔ پیر کے ساتھ بھی جب حسن ظن اور حسن اعتقاد شامل ہو جائے تو فیض کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس کے ہاتھ پر توبہ کی ہے اس کو باری تعالیٰ کی جناب میں تمجی اور تضرع ہو کر یہ عرض کرنا لازم ہے کہ اے ہادی مطلق آپ مجھ کو اور اس توبہ کرنے والے کو اور تمام عالم کو ہدایت فرمانے والے ہیں مجھ کو وہ راستہ تعلیم فرمائیے جس کے ذریعہ سے میں اس کو یہ جتنا سکون کہ جس عالم میں تم موجود ہو اسی عالم میں ایک اور بھی دنیا ہے جو تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جب اس دنیا کے آثار و احکام تم پر ظاہر ہونا شروع ہوں گے تو خود بخود اس عالم سے بے اتفاقی شروع ہو جائے گی کیونکہ وہ عالم اس عالم کشف سے اس قدر زیادہ لطیف اور خوش منظر اور دلکش ہے کہ فطرت انسانی بے قابو اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کو عالم باطن کہتے ہیں۔

اُس عالم کا آنکھوں سے چھینا اور اس عالم کا ظاہر ہونا کوئی اجنبی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ ایک جگہ ایک محفل میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم سب کی طرف مخاطب اور متوجہ ہوتے ہیں..... اس مجلس میں ایک ممتاز ہستی

کچھ اعلیٰ سے اعلیٰ گفتگو کرتی ہوا دہم اس کو بنورسٹن رہے ہوں اسی اثنا میں ہم کہہ کر خیال آجائے کہ ہم اپنے مکان پر دس پانچ ہزار روپیہ بے حفاظت چھوڑ کر چلے آئے ہیں اور وہاں بے احتیاط لوگ بھی آ جا رہے ہیں تو اس خیال کے بعد ہم پر ایک ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ یہ سب لوگ ہماری نظر سے چھپ جاتے ہیں اور وہ باتیں کہ جن کو ہم بہت غور و مشق سے سُن رہے تھے اب ہم کو سنائی نہیں دیتیں۔ مجبوری اور بھیجی سے ہم تھوڑا سا دقت گزارنے کے بعد وہاں سے اُٹھ کر اپنے گھر پہنچ کر جب ان ردپوں کو دیکھ لیتے ہیں تو لکھنوی حاصل کرتے ہیں۔ بعد اس کے جب ہم واپس آتے ہیں تو صاحب مجلس یہ کہتے ہیں کہ وہ باتیں جو میں نے اس وقت کا راز کی تھیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے سُن لیا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت کچھ بھی سنائی نہیں دیا، وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ صاحب جو تشریف لائے تھے اور اُٹھ گئے تو اس کو بھی کیا تھا؟ آپ نے ان کو بھی پہچانا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کو تو اس کا بھی ہوش نہیں۔ اس کیفیت کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ ترجمہ حدیث:

”حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر آپ کے اصحاب میں سے کچھ لوگ نہایت غمگین تھے اور بعض کے دلوں میں طبع طرح کے دوسرے پیدا ہو رہے تھے اور میں بھی ان ہی لوگوں میں سے تھا اسی حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ عمرؓ میرے پاس گزریں اور مجھ کو سلام کیا، لیکن محویت میں مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ عمرؓ نے میری اس بے وفائی کی ابو بکرؓ سے شکایت کی اور پھر دونوں میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھ کو سلام کیا اس کے بعد ابو بکرؓ نے کہا عثمان کیا بات ہے تم نے اپنے بھائی عمرؓ کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا: میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ عمرؓ نے کہا خدا کی قسم تم نے ایسا ہی کیا۔ میں نے کہا خدا کی قسم نہ تو مجھ کو تھا اور نہ دوسرے جانا یا دے اور نہ تھا اسے سلام کرنے کا خیال ہے۔ ابو بکرؓ نے کہا اے عمرؓ عثمان تم کو کسی شغل نے سلام کے جواب سے باز رکھا ہے۔ میں نے کہا: ہاں۔ ابو بکرؓ نے پوچھا کہ تم کس خیال میں تھے؟ میں نے کہا: خداوند تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کی وفات دی اس سے پہلے کہ ہم ان سے اس امر یعنی خطرات و دساؤں سے نجات کا کوئی راستہ دریافت کرتے تو ابو بکرؓ نے کہا میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا ہے۔ یہ سُن کر میں کھڑا ہو گیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر ہوں، آپ اس امر کے پوچھنے

کے طرح کے متفق تھے۔ ابو بکر نے کہا میں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔
یا رسول اللہ اس امر بے نجات کا کیا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہائے
اس کو قبول کرے جس کو میں نے اپنے بچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور انھوں نے اس کو
قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو وہی کلمہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی کلمہ لا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (مشکوٰۃ شریف)

یہ حدیث شریف اس لیے لکھی گئی کہ اس سے مسلم ہو جائے کہ کامل توجہ باطن کی طرف مبذول ہونے
کی وجہ سے محسوسات اور معقولات دونوں مطلق ہو گئے۔ اسی طرح جب عالم باطن کا یقینات کی صورت میں
دل و دماغ میں شکن ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ فنا ہونا لازمی ہے پھر اس نہوہ باطن میں معاصی و ذنابتیں
پستیاں اور غلطیتیں نظر آتی شروع ہوتی ہیں۔ یہ علامت ہے باطن کی طرف ترقی کی۔ پھر اللہ کی عام مخلوق
جمادات، حیوانات، انسان ان سب کی عظمت ان کے تخلیقی اسرار و برکات مختلف صورتوں سے نمایاں
ہونا شروع ہوتے ہیں۔ کسی بُری سے بُری چیز کو اور بُرے سے بُرے شخص کو جن کو تمام مخلوق ذلت اور
خواری سے دیکھے اور سب اس کو برا سمجھیں سالک کی نظر میں اس میں بھی کچھ اسرار اور خوبیاں نظر آنے
لگیں اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ جو برکات، ترقیات اور خوبیاں اس میں موجود ہیں ان سے خالی ہوں اور
جو برائیاں اور پستیاں اس کی نظر آ رہی ہیں ان کے واسطے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان پستیوں سے
 نکال کر بلند یوں تک پہنچا دے اور ان بیماریوں سے جن میں یہ مبتلا ہے اور جو بمشکل معاصی اس پر
عارض ہو گئی ہیں اللہ جل شانہ اس کو ان سے شفا عطا فرما کہ ان جو اہر لطیفہ اور ان برکات عظیمہ
کی قدر دانی نصیب فرمائے جو اس وقت اس کے پاس حیات میں موجود ہیں۔ آنکھ ایک نعمت غیر
مترقبہ ہے۔ اس نعمت کا مشاہدہ نابینا کو دیکھ کر ہو سکتا ہے۔ کان، عقل، ہوش، زبان وغیرہ یہ سب نعمات
ہیں اور جن سے یہ نعمتیں سلب کی جا چکی ہیں اور جو ان نعمات سے خالی ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر ان نعمات
کی قیمت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہو اور قدر کی جا سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ سب کو اور کچھ کو ان نعمات کو محض
دعوت پر برتنے کی توفیق خیر عطا فرمائے کہ اسی کا نام شکر ہے اور لَکِنْ شُکْرُکُمْ لَا زِدْنِي قَلَمٌ لَا يَنْفُ
تُكْرِمُنَا عَنْ عَدُوِّنَا (اے اللہ ہم کو عطا فرما، اگر تم شکر کر گے تو میں تم کو زیادہ نعمتیں
عطا کروں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب سخت ہے۔

حقیقت شکر کیا ہے؟ شکر نعمت سے مراد ہر شے کو اپنے محل پر برتنا یعنی واضح جل شانہ نے جس محل کو انکھ کو جن لذتوں کے حصول کے لیے واضح جل شانہ نے وضع فرمایا ہے اس سے وہ لذات حاصل کرنا انکھ کا شکر جو علیٰ ہذا القیاس کان د زبان عقل و ہوش اور اعضائے ظاہری و باطنی کا محل ہے سب کو ان کے محل و موقوفوں پر صحت کرنا اسی کا نام شکر ہے۔ اس کی مثالیں و تشبیہات خود تلاش کر لیں واضح امر ہے پوشیدہ نہیں۔

ایسا نہ ہو اور خدا اس سے بچائے کہ کسی معصیت آلود یا سراپا معصیت میں مبتلا شخص کو دیکھ کر یہ خیال اور بڑائی دلیں پیدا ہو کہ میں تو ان معاصی سے مبرا اور پاک و صاف ہوں اور یہ ان معاصی میں مبتلا ہے اور کیسا برا ہے۔ بلکہ اس کو ایک قسم کا بیمار سمجھے اور جذبہ رحم سے اس کے لیے دوائے خیر کرے کہ خداوند یہ بیمار معاصی ہے اس کو شفا کے ہدایت سے نواز دے اور اپنی ذات پر محض فضل الہی اور کرم خداوندی کے گہر کا خیال کرے کہ جس نے اس کو نیکی اور ہدایت کی طرف آگاہ کر رکھا ہے اور اس سے نیکی اور ہدایت کے کام لے رہا ہے۔ پس اسی کو سمجھے اور یقینی سمجھے۔ وَمَا أَكْبَرُ بِرَبِّيَ مُعَلِّمِي سَمْعِي۔ اَلَا تَمَارَدُ عَلَىٰ مَا يُرْسِلُ (یوسف و کعبہ) ترجمہ: اور میں اپنے نفس کو بڑی نہیں بتلاتا۔ نفس تو بڑی ہی بات بتلاتا ہے بجز اس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ اللہ کی رحمت کا ہر آن اور لمحہ منتظر رہنا اور اس کی عطا کردہ نعمات کو ان کے محل وقوع پر صحت کرنے کی کوشش میں لگے و نہایہ ایسی سعادت ہے جس کے ذریعہ سے اللہ جل شانہ ترقی و درجات اور منازل عالیہ عطا فرماتے ہیں لاذین شکمہ کی آیت شریفہ کا مفردہ اسی طرف ہے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب کبھی شکر نعمت عطا ہوگا اسی وقت سے خود بخود بے ارادہ اور بے محنت ترقی عطا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وعدہ خداوندی ہے انشاء اللہ پورا ہو کر رہے گا۔ بطور مثال کے ایک بڑی جمیل القدر بہتی کا ارشاد یہاں نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور اس سے بڑے بڑے فائدہ دکن کی امید ہے۔ اگر اس کو مد نظر رکھا جائے اور یہ ارشاد عالی تحریر سابق کا موید بھی ہے۔ فرماتے ہیں۔

بلندی دریں راہ بیتی صحت و بیتی بلندی، ہم کہ بہت خند بلند گفت و ہم کہ خود را بلند ساخت در افتاد، محب کا دوبار است کہ خاک با وجودیکہ از عنان صدیگر خرد تراست

محل تجلیات پر درگاہ راست دایع منصرف را از عناصر دیگر تجلیات ذاتی دائمی نصیبیت الہا خاک
 در بہاراں کے شود سرسبز رنگ خاک شوتا گل بر دید رنگ رنگ
 ترجمہ: اس راہ میں بلند سیستی اور سیستی بلند سیستی جس نے سیستی اختیار کی وہ بلند ہو گیا اور جس نے خود
 کو بلند بنایا وہ گر گیا، عجیب کار بار ہے کہ تمام عناصر میں خاک اس کے باوجود کہ فرد تو ہے تجلیات
 پر درگاہ کا گواہ ہے اور خاک کے سوا تمام دوسرے عناصر کو تجلیات ذاتی دائمی نصیب ہوتا ہے۔
 موسم بہار میں پھر کب سرسبز ہوتا ہے خاک بن جاتا کہ (تھ پر) رنگ برنگ کے پھول پیدا ہوتا ہے۔
 یہ سائلہ تحریرات باطنی تعلیم کی شرد کو واضح کرتی ہیں۔ جیسے کہ نماز کی تیاری کے لیے کچھ شرد طواف
 اور اذات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ان میں یہ استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے یعنی
 کچھ ظاہری کش فتوں کا دور ہونا اور حکی برکات کا حاصل ہونا اس کے بعد گویا استعداد نماز پیدا ہوئی۔
 اسی طرح ظاہری کش فتوں کے دور کرنے کے بعد رہبر کامل سالک راہ کو ذکر الہی کی تعلیم کرتا ہے۔ اب چاہا
 وہ ذکر جہر چاہے ذکر خفی ہو یہ ہر ایک کی استعداد کے لحاظ سے درست اور بہتر ہوتا ہے اور رہبر کامل
 دیکھ کر رہبری پر حکم الہی برکات کے نزول کا سبب ہوتا ہے۔ وَادَّكُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ لَا تَخْرُجُ مِنْهَا
 اپنے رب کا ذکر دل سے کیجئے۔

تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو اور اس میں اتنا اہتمام ہو کہ جو عشق کے درجہ پہنچ چکا ہو اور
 عشق میں زوال عقل شرط ہے اسباب دنیا کی تلاش اور اسباب دنیا پر بھروسہ اور اس پر نازاں ہونا اور
 فخر کرنا یہ عقل دنیا ہے اس عقل کو یہ عشق مٹائے اور قرآن پاک کے ارشادات کو شاہدہ کی صورت میں نمایاں کر دے بہت
 اذکار و اشغال بہت سے مراقبات اور بہت سے درجات اسی میں حاصل ہونا شروع ہونگے جیسا کہ اولیاء اللہ رحمہ اللہ
 اجمعین نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے کہیں دلایات فرمایا ہے کہیں کمالات فرمایا ہو کہیں حقائق فرمایا ہو یہ سب
 چیزیں اور یہ سب اصطلاحیں اسی قرآن پاک میں انشاء اللہ معلوم ہونا شروع ہوں گی جب غور و فکر ایک
 ہو جائے گی اور اہتمام اور فکر تدبیر کے ساتھ قرآن مجید کی طرف حساب رکھنا اور حسب استعداد و شوق اور مصروف ہونگے۔
 (بقیہ ارشادات حضرت تھانویؒ)

بقیہ ارشادات حضرت تھانویؒ

بڑا ہایا آگیا تو اس کی تصدیق ہو گئی۔ اور معلوم ہو گیا کہ داعی یہ مقولہ بالکل درست ہے۔
 ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ مسلمان کفار کے طریقوں سے راہ ترقی پر کام نہ ہو کہیں کے میلانوں کی ترقی اور فلاح کا راہ
 اعمال صالحہ اور احکام شرعیہ پر عمل کرنے میں مضمر ہو لہذا اسپر ملامت کیجئے اور رحمت خداوندی سے حرارت و شجاعت کے لیے اڑیے۔

کیا ان میں سے کوئی کتاب آپ کو مطلوب ہے؟

- ۱/ ارکان اربعہ۔ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ قیمت ۲/-
- ۲/ اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش ۶/-
- ۳/ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ ۶/-
- ۴/ ہندوستانی مسلمان۔ " " " " ۲/-
- ۵/ تاریخ دعوت و عزیمت۔ کان۔ " " " " ۲۲/۵۰
- ۶/ طوفان سے ساحل تک۔ از سید محمد اسد صاحب ۶/-
- ۷/ مسلم پرسنل لا اور اس کا عائلی نظام۔ از شمس تبریز خان ۶/-
- ۸/ نقوش اقبال۔ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۲/۵۰
- ۹/ تجدید دینی کان۔ از مولانا عبدالباقی ندوی ۶/-
- ۱۰/ تجدید تعلیم و تبلیغ۔ " " " " ۲/-
- ۱۱/ تجدید تقویٰ و سلوک۔ " " " " ۵/-
- ۱۲/ تجدید معاشیات۔ " " " " ۵/-
- ۱۳/ سوانح حضرت مولانا محمد یوسفؒ از مولانا عثمانی صنی ۱۶/-
- ۱۴/ سوانح حضرت مولانا عبدالحق قادریؒ از مولانا علی سیال ۶/-
- ۱۵/ پیغمبر عالم۔ از مولانا عبدالمصطفی رحمانی ۶/۷۵
- ۱۶/ فاطمہ کا چاند۔ " " " " ۲/۵۰
- ۱۷/ سیرت خلفاء راشدین از مولانا عبدالمجید صاحب مدنی ۲/۵۰
- ۱۸/ صدیق اکبر۔ از مولانا سید احمد اکبر آبادی ۱۰/-
- ۱۹/ لغات القرآن۔ غیر مجلد کان۔ ۳۲/۵۰۔ مجلد کان۔ ۳۶/۵۰
- ۲۰/ فہم قرآن۔ از مولانا سید احمد اکبر آبادی ۶/-
- ۲۱/ ترجمان السنہ از مولانا سید عالم میرٹھی۔ کان غیر مجلد ۵۶/-
- ۲۲/ تبلیغ دین۔ حضرت امام غزالی کی عربی کا اردو ترجمہ ۳/۰
- ۲۳/ شمائل ترمذی عکسی از مولانا محمد زکریا غفلا ۲/-
- ۲۴/ فتاویٰ عبدالحقؒ اردو کان۔ از مولانا عبدالحق کھنوی ۱۶/-
- ۲۵/ فتاویٰ دایا لعلوم دیوبند۔ مجلد دہاویں کان ۴۲/۲۵
- ۲۶/ علم الفقہ کان۔ از مولانا عبدالحق صاحب مدنی۔ مجلد ۱۶/-
- ۲۷/ فتاویٰ رشیدیہ (کان) از حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ۱۰/-
- ۲۸/ تذکرۃ الخلیل۔ مدرسہ سرائف خلیل احمد صاحب مدنی ۱۲/۵۰
- ۲۹/ مواظبت حسنہ کان۔ از مولانا اشرف علی تھانویؒ ۵/۵۰
- ۳۰/ دوزخ کا کھٹکا۔ مولانا احمد سعید دہلوی۔ ۶/۵۰
- ۳۱/ جنت کی کبھی۔ " " " " ۲/۵۰
- ۳۲/ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ از مولانا عاشق الدین صاحب مدنی ۲/۲۵
- ۳۳/ بدعت کیلئے؟ " " " " ۲/-
- ۳۴/ رد بدعت۔ " " " " ۱/۷۵
- ۳۵/ نذر مقبول۔ مرتبہ مولانا خیر بیرونی۔ ۳/-

===== ملے کا پتہ =====

کتب خانہ الفتان، پکھری روڈ، کھنڈ

رفیقہ حیات کے انتقال پر

إِنَّا لَفِرَاقُكَ لَمَحْزُونُونَ وَلَا تَقُولِي إِلَّا مَا يُرْضَى رَبَّنَا إِنَّا لِلَّهِ وَ
إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝

محمد منظور نعمانی

میرے خانگی حادثہ پر بزرگوں، مخلص دوستوں اور عزیزوں کے تعزیتی خطوط کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ان میں سے بعض نے جو بہت ہی دردمندی سے لکھے گئے ہیں، دل میں داعیہ پیدا کیا کہ مرحومہ اہلیہ کے متعلق چند باتیں جو اللہ تعالیٰ کر دیں۔ جن کے بارے میں اُمید ہے کہ انشاء اللہ ان سے واقفیت انشہ کے بہت سے بندوں اور بندویوں کے لیے انشہ تعالیٰ کے ساتھ جن فطن اور اس کے کرم پر اعتماد و یقین میں اضافہ کا ذریعہ اور خود مرحومہ کے لیے بھی انشاء اللہ خیر و رحمت کا وسیلہ بنے گی۔

مرحومہ رفیقہ حیات کی حیثیت سے قریباً ۲۸ سال میرے ساتھ رہیں، اس پوری مدت میں برابر یہ تجربہ ہوا کہ اُن کے ساتھ انشہ تعالیٰ کا معاملہ خاص فضل کا ہے۔ اس کا بہت ہی نمایاں اور ایک درجہ میں مہر العقول ظہور اُن کے سفر حج اور سفر آخرت کے بعض واقعات میں ہوا۔ اس وقت اسی سلسلہ کے چند واقعات سپرد قلم کرتا ہوں۔

وہ میرے والد ماجد مرحوم کی حقیقی بھانجی کی لڑکی تھیں، دیندار اور عبادت گزار اپنے بچپن سے تھیں۔ میرے گھر آنے سے بہت پہلے اپنی ابتدائی عمر ہی میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ سے بیعت ہوئی تھیں، پھر حضرت کے دہال کے بعد خود میرے ساتھ سہارا پورہ حاضر ہو کر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم سے بیعت کی تجدید کی تھی۔ قدرتی طور پر ان کی بڑی آرزو اور تمنا تھی کہ ان کو حج کی سعادت نصیب ہو لیکن اس کا

راہان نہ ان کے پاس تھا نہ میرے پاس۔ اور وہ اس لحاظ سے میرا حال اچھی طرح جانتی تھیں اس لیے اس مسئلہ میں کبھی انھوں نے مجھ سے ایک حرف بھی نہیں کہا۔ مگر میرے لیے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے کئی بار اس کا سامان فراہم کیا اور پھر ادھر چند برسوں سے رابطہ عالم اسلامی (مکہ مکرمہ) کی اہمیت کے طفیل قریباً ہر سال حرمین پاک کی حاضری نصیب ہونے لگی تو میرے جانے کے وقت ان کے دل کا جو حال ہوتا تھا اس کو میں محسوس کرتا تھا لیکن وہ مجھ سے اس سلسلہ میں کبھی کچھ نہ کہتیں بس اللہ تعالیٰ سے عرض کرتیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی بالکل آخری مہلت میں یعنی ان کے مرض الموت کے شروع ہونے سے صرف چند ہفتے پہلے بے دہم دگمان بالکل راحت پسندی طور پر ان کے اور میرے دونوں کے ہوائی سفر کا ایسے عجیب و غریب طریقہ سے انتظام فرمایا کہ اس کی کوئی توجیہ رب کریم کے خاص الخاص فضل کے سوا انہیں کی جاسکتی۔

اس کے بعد مرحلہ یہ تھا کہ ہم دونوں کے لیے حج والے پاسپورٹ سے سفر کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ انٹرنیشنل پاسپورٹ ہی سے سفر کر سکتے تھے۔ اور اہلہ کے لیے انٹرنیشنل پاسپورٹ حاصل کرنے کا کبھی خیال بھی نہیں آیا تھا۔ اپنے ذاتی تجربہ کی بناء پر اندیشہ بلکہ گمان ہی تھا کہ پاسپورٹ جلدی نہ مل سکے گا، اور وقت میں گنجائش بالکل نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی کارساز کی کہ حیرت انگیز طریقہ پر صرف ۲۴ دن میں ان کا پاسپورٹ تیار ہوا اور مل گیا۔

اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ سامنے آیا کہ انٹرنیشنل پاسپورٹ سے سفر کرنے والوں کو صرف ۶۵ روپے ساتھ لے جانے کی اجازت ہوتی ہے جو ہم جیسوں کے لیے جدہ کے ہوائی اڈہ پر اتارنے سے کم کم دو ہینجنے تک کے لیے بھی مشکل ہی سے کافی ہو سکتے تھے۔ اس مسئلہ نے اچھا خاصا تہرہ پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور ہم نے اپنے دل سے کہا کہ اس سفر کا انتظام رب کریم نے محض اپنے لطف و کرم سے فرمایا ہے اس لیے بس اُسی کے لطف و کرم پر بھروسہ کر کے چلنا چاہیے چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اور پھر پورے سفر میں اس کا بے حساب لطف و کرم شامل حال رہا۔ اور ہاتھ بالکل خالی ہونے کے باوجود وہ راحتیں اور نعمتیں نصیب رہیں، جو کبھی کسی سفر میں میسر نہ ہوتی تھی اور جن کا دہم دگمان کبھی نہ تھا بالکل ایسا معاملہ رہا کہ گویا گھر سے قدم نکالنے ہی کسی کم کم میزان نے اپنی صفائی کیا حج کے مسافروں کی پہلی منزل بمبئی ہوتی ہے۔ وہاں ہم جیسے لوگوں کے لیے قیام کی اچھی سے

اچھی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی مخلص دوست اپنا مہمان بنالیں اور خود تکلیف اٹھا کے اپنے گھر کے کسی حصہ میں ٹھہرائیں لیکن اشر تقائی کے کرم نے اس سفر میں اس سے بہت زیادہ آرام و انتظام یہ فرمایا کہ ہمارے نہایت مخلص دوست حاجی احمد صاحب (دعویٰ) نے ہمیشہ کے معمول کے مطابق مہمان تو اپنا بنایا لیکن اپنے گھر میں قیام کی دلی خواہش کے باوجود خاص کراہیہ کی راحت کے خیال سے اپنی خوشدامن صاحبہ کے وسیع مکان میں قیام کرایا جو خود اس وقت حج پر گئی ہوئی تھیں اور اپنا وہ مکان پورے ساز و سامان کے ساتھ حاجی صاحب موصوف ہی کے پاس سپرد کر گئی تھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بمبئی میں قیام کے ایسے آرام و انتظام کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ بلاشبہ یہ محض فضل ربی تھا۔ پھر بمبئی کے احباب و مخلصین کے گھروں کی خواتین نے ان کی آمد کو گویا ایک تقریب بنا لیا اور ان کے ساتھ انتہائی خلوص و محبت اور کرام کا معاملہ کیا۔ پھر جدہ پہنچے پر مخلص محکم الحاج مجددی عبداللہ نور دلی اور ان کے اہل خانہ نے ایسی ہی میزبانی کی۔ بلاشبہ یہ سب اشر تقائی ہی کا فضل و کرم اور اسی کی طرف سے تھا۔

میں نے مکہ معظمہ میں مدرسہ صولتیہ میں قیام کرنا طے کیا تھا، کچھ معلوم تھا کہ آیام حج میں ہندوستان پاکستان کے سینکڑوں حجاج جن میں خواص کی بھی انتہی خاصی تعداد ہوتی ہے، صولتیہ میں قیام کرتے ہیں۔ اس لیے سوچ لیا تھا کہ میں گزراؤں کی جگہ پر قناعت کرنا ہوگا اور اس مجاہدہ کے لیے دل پوری طرح بلکہ خوشی کے ساتھ آمادہ و مطمئن تھا۔ لیکن جب ہم لوگ مدرسہ پر جا کر اترے تو معلوم ہوا کہ مدرسہ کے خاص دفتر کے ادپر جو ایک صحن دار اور ہم جلیوں کے لیے نہایت آرام دہ کمرہ حال ہی میں بن کر تیار ہوا ہے۔ ہمارے عنایت فرما حضرت مولانا شیخ محمد سلیم صاحب نے (جو مدرسہ کے سربراہ ہیں) وہ ہمارے لیے مخصوص کر رکھا ہے، فوراً ہمارا سامان دہیں پہنچو ادیا گیا۔ خود ہم پہنچے تو دیکھا کہ اس کمرہ میں رہائش ہی کے نہیں بلکہ آسائش کے بھی ضروری سامان ہمارے لیے پہلے سے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پلنگ کچھ ہوئے ہیں، ان پر ہمارے لیے بستر بھی لگے ہوئے ہیں۔ الغرض وہ سب کچھ تھا جو راحت کے لیے ضروری تھا اور جن کا پہلے سے ہم دگمان نہیں تھا۔ ہم دونوں اپنا سامان کمرہ میں رکھنے کے بعد عمرہ ادا کرنے کے لیے حرم شریف جانے لگے، مرحومہ اہلیہ میرے پیچھے پیچھے تھیں۔ حضرت مولانا شیخ محمد سلیم صاحب کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے ان کی اس غیر معمولی عنایت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے دلی احساس و آثار کا اظہار

کیا تو مولانا نے حسب عادت بڑی صفائی کے ساتھ فرمایا، مولانا سچی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، آپ کے لیے اور آپ کی خاطر بالکل نہیں ہوا، آپ تو آتے ہی رہتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کیا گیا ہے جو آپ کے ساتھ آئی ہیں، خدا ہی جانتا ہے کہ کبھی پھر آئیں گی یا نہیں۔

ایک نہایت مختص دوست قادی محمد سلیمان صاحب نے (جو اصل سورتی ہیں لیکن کہ معظیہ میں مقیم ہیں) مولانا شیخ محمد سلیم صاحب سے اجازت لے کر ہم دونوں کو اپنا مستقل ہمان بنالیا اور سوائے اُن دونوں کے جب کہیں خصوصی دعوت ہوتی روزانہ مدوح کے یہاں سے کھانے کا خوان ہمارے کمرہ میں آتا رہا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے پورے زمانہ قیام میں ایک دوسرے نہایت عزیز دوست صوفی محمد اقبال صاحب نے ہم دونوں کی میزبانی کی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اُس پورے سفر میں وہ سہولتیں اور راحتیں نصیب فرمائیں جو اس سے پہلے کسی سفر میں نصیب نہیں ہوئی تھیں اور جن کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔

ان سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ اگرچہ مرحومہ کی عمر سفر حج کے وقت بیچاس سال سے کچھ ہی زیادہ تھی لیکن وہ فطری طور پر بہت کمزور تھیں اور کئی برس پہلے سے اُن کے ضعف جسمانی اور ناتوانی کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو سود و سود مہم بھی پیدل چلنا پڑ جاتا تو اختلاج کی سی کیفیت ہو جاتی اور سانس کا نظام بگڑ جاتا اور بہت دیر تک آرام کرنے کے بعد حالت درست ہو پاتی اور کبھی کبھی تو دوا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ جاتی اس لیے میرا خیال تھا کہ یہ بیماری حج اور عمرہ کے سلسلہ کے طوان بھی مشکل کر سکتی اور صفاء مردہ کے درمیان سعی تو سواری ہی سے کر سکیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اُس کے فضل خاص کا معجزہ ہی کہا جاسکتا ہے کہ کہ معظہ پہنچتے ہی اُن میں وہ توانائی اُٹھکی جو شاید کبھی جوانی میں رہی ہو۔

جذہ سے بذریعہ کار روانہ ہو کے ہم لوگ مدرسہ صولتہ پہنچے تھے، سامان اپنے کمرہ میں محفوظ کر کے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر عمرہ ادا کرنے کے لیے حرم شریف کو چلے، مدرسہ سے حرم شریف کا فاصلہ قریباً ۲ فرلانگ ہے، میں نے مدرسہ سے باہر سڑک پر اگر اُن کی وجہ سے ٹکیسی کرنی چاہی، انھوں نے کہا کہ ہم پیدل ہی چلیں گے، لیکن چونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ نہیں چل سکیں گی اس لیے میں نے ان کی بات نہیں مانی اور ٹکیسی سے ہم دونوں حرم شریف گئے، وہاں پہنچنے کے پہلے طوان کیا، طوان کے بعد ہم سہی کے لیے صفا پر آئے، وہاں وہ ہاتھ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں جن پر وہ بیچارے ضعیف

اور معذور لوگ کہ ایہ ادا کر کے سعی کرتے ہیں جو پیدل چل کر نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے اہلیہ سے کہا کہ تم گاڑی سے سعی کرو، انھوں نے کہا کہ نہیں میں پیدل ہی کر دوں گی! میں نے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل دیکھ کے کہ طوان کے سات چکروں کا اور پھر مطان سے صفائیک آنے کا اُن پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا، یہی مناسب سمجھا کہ وہ اگر کر سکیں تو میرے ساتھ پیدل ہی سعی کر لیں، چنانچہ انھوں نے پوری سعی میرے ساتھ پیدل کی اور اُن پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا، حالانکہ سعی کے سات پھیروں کی مسافت پانے دو میل کے قریب ہو جاتی ہو پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ پیدل ہی پورے صلیتہ واپس ہوئیں۔ پہلے دن کے اس تجربے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، پھر تو کہ معظمہ کے پورے زمانہ قیام میں یہ معمول رہا کہ وہ اکثر پانچوں وقت کی نماز کے لیے میرے ساتھ پیدل حرم شریف آتیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل تندرست خواتین کی طرح بکثرت نفلی طوان بھی کرتیں۔

مدینہ طیبہ میں ہمارا قیام عزیز محترم صوفی محمد اقبال جھٹکے پاس باب التمار میں تھا، وہاں سے مسجد نبوی کا فاصلہ بھی قریب قریب اتنا ہی ہے جتنا کہ معظمہ میں مدرسہ صولتہ سے حرم شریف کا فاصلہ ہے، وہاں بھی وہ نمازوں کے اکثر اوقات میں میرے ساتھ پیدل ہی مسجد آتیں، ہم دونوں بار بار اللہ تعالیٰ کے اس فضل و انعام کو یاد کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے۔

مجموعی طور پر قریب پانچ الین کن چین پاک میں قیام رہا، انھیں ایک دن بھی اُس ضعف و ناتوانی کا احساس نہیں ہوا جو برہمنوں سے لازماً زندگی بنا ہوا تھا، بکئی دایسی تک یہی حال رہا، البتہ بمبئی سے لکھنؤ آتے ہوئے ٹرین ہی میں محسوس ہوا کہ اس کیفیت میں کمی آ رہی ہے، پھر گھر پہنچنے کے چند ہی روز بعد وہ اپنے پچھلے حال پر واپس آ گئیں اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیر معمولی طور پر اپنے خاص الخافض سے اُن کے سفر کا سامان فرما کر کے ان کی ایک بڑی آرزو اور تمنا پوری کی تھی اسی طرح خارق عادت طور پر اُن کو صرت سفر حج کے لیے یہ طاقات اور توانائی بخش دی تھی۔

پھر چند ہی روز کے بعد اُن کے اُس مرض کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کو ان کی زندگی کے خاتمہ کا ذریعہ بنا تھا۔ اور ۲۶ شعبان کو ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ یہ سفر حج دراصل اُن کے سفر آخرت کی تمہید اور اس کی تیاری کا ذریعہ و وسیلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے جن فضل و کرم کا تجربہ ان کی زندگی میں اور خاص کر اُن کے سفر حج میں ہوا۔ اُس رب کریم سے پوری اُمید ہے کہ سفر آخرت کی ساری

منزلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا دہی فضل و کرم مرحومہ کو نصیب رہے گا۔ اللہ رؤوف رحیم ۵

مرحومہ کے انتقال اور مفارقت کا طبعی صدمہ تو فطری بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حسن ظن اور اُس کی شان کرم پر جو اعتقاد نصیب ہے اُس کی بنا پر الحمد للہ دل کو یہ اطمینان ہے کہ اس وقت اُن کا اس دنیا سے چلا جانا ہی اُن کے لیے بہتر ہوا۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب اُن کی طبیعت ناساز تھی فرمایا تھا "لو کان وانا حی" فاستغفر اللہ وادعواک (یعنی اے عائشہ! اگر تمہارا انتقال میری زندگی میں ہو گیا تو میں تمہارے واسطے اللہ سے خوب مغفرت طلب کر دوں گا اور دعائیں کروں گا)۔ اس حدیث پاک کے اشارہ کے مطابق مرحومہ اہلیہ کے لیے استغفار اور دعا کے اہتمام کی توفیق الحمد للہ اس عاجز کو نصیب ہے۔ اور چونکہ اہل دین کی ایک وسیع برادری سے تعلق ہے اور اللہ والوں سے محبت ہے اس لیے اپنے حلقہ تعلق و تعارف میں جہاں جہاں بھی ان کے انتقال کی اطلاع ہوئی، اللہ کے مخلص اور صالح بندوں نے اہتمام سے ان کے لیے استغفار فرمایا اور ایصالِ ثواب کیا۔ جو سیکڑوں خطوط اس سلسلہ میں اب تک مل چکے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انھیں پڑھ کر خود مجھے مرحومہ پر رشک آتا ہے۔ اہل دین اور اللہ والوں سے تعلق کی تنہا یہی کتنی بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانے ہوتے تو میں اُن کو صرف تمکے بھی مرحومہ کے لیے اتنی دعا و استغفار اور اتنا ایصالِ ثواب نہ کر سکتا۔ یہ محض للہی دینی تعلق کی برکت ہے کہ اللہ کے بے شمار بندوں نے حرمین پاک تک میں ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کیں اور ایصالِ ثواب کیا۔ مکہ معظمہ سے ایک مخلص عزیز کا خط ملا ہے کہ ان کو جب اس حادثہ کی خبر ملی تو انھوں نے مرحومہ کی طرف سے عمرہ بھی کیا، اور حدیث شریفین میں ہے کہ رمضان مبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا مرحومہ پر فضل و کرم ہے اور بلاشبہ بڑی ہی خوش نصیبی کی علامت ہے۔

اُن کے انتقال کے سلسلہ میں یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ ان کی علالت کا سلسلہ قریباً ڈھائی سال سے مفرج کے بعد ہی سے جاری تھا اور پہلے کافی عرصہ تک ان کی حالت بہت تشویشناک اور بظاہر مایوس کن رہی تھی لیکن ادھر قریباً ۶۔۵ مئی سے حالت بظاہر

قابل اطمینان حد تک بہتر ہو گئی تھی اُن کے سواج بھی مطمئن تھے۔ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ کے لیے ۲۲ شعبان (۲۴ اکتوبر) کی تاریخ مقرر تھی اور میں نے اُس کی شرکت کے لیے روانگی کا پروگرام بنایا تھا کہ دوپہی چار دن پہلے دارالعلوم کے دفتر سے اطلاع آئی کہ فلاں وجہ سے مجلس کی تاریخ دو دن متاخر کر دی گئی ہے اور اب شوریٰ کا جلسہ ۲۰ شعبان سے ہو گا۔ اور دارالعلوم ہی کے فلاں ضروری کام کے لیے مجھے ایک دن پہلے یعنی ۱۹ شعبان کی صبح تک دارالعلوم پہنچ جانا چاہیے۔ مجھے تاریخ کی یہ تبدیلی (جو ضابطہ خلاف بھی تھی) سخت ناگوار گزری اور میں نے وہاں پہنچ کر اس پر سخت احتجاج اور اعتراض بھی کیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ یہ اشرقیائی کی طرف سے اس کا انتظام تھا کہ میں مرحومہ کے انتقال سے پہلے مکان پہنچ جاؤں اور ان کی دلی آرزو کے مطابق اُن کا انتقال میرے سامنے ہو۔ اگر مجلس شوریٰ کی تاریخ میں یہ تبدیلی نہ ہوئی ہوتی تو میں ۲۶ شعبان کو مرحومہ کے انتقال کے وقت لکھنؤ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مجھے مجلس کی کارروائی کے سلسلے میں پورے پانچ دن دیوبند میں قیام کرنا پڑا وہاں سے فارغ ہو کر میں سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مظلہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک شب دروز وہاں قیام کیا۔ جب وہاں سے لکھنؤ کے لیے روانگی کا ارادہ کیا تو حضرت شیخ الحدیث مظلہ نے باطل خلاف معمول اور خلاف عادت فرمایا کہ اگر کوئی خاص مجبور ہی نہ ہو تو فلاں مقصد سے دو دن اولہ ٹھہر جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسی مجبوری نہ تھی کہ میں ایک دو دن مزید سہارنپور قیام نہ کر سکتا۔ اور حضرت شیخ مظلہ سے جس طرح کا نیاز مندانہ تعلق ہے اس کا تقاضا تھا کہ میں دو دن اور حضرت مجدد کی خدمت میں قیام کا فیصلہ کر ہی لیتا، لیکن اُس وقت بغیر کچھ زیادہ سوچے سمجھے زبان سے یہی نکلا کہ رمضان مبارک شروع ہونے میں دوپہی چار دن باقی ہیں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں جلدی لکھنؤ پہنچ جاؤں حضرت سے یہ عرض کرنے کے بعد لکھنؤ روانہ ہونے کے لیے رخصتی مصافحہ کر کے باہر نکل آیا۔ اور اب سوچنے لگا کہ مجھے حضرت کے فرمانے کے مطابق دو دن اور ٹھہر جانا چاہیے تھا لیکن حضرت سے رخصتی مصافحہ کر کے چلا آیا تھا اس لیے لکھنؤ واپسی ہی کا ارادہ کر لیا۔ ۲۶ شعبان کو میرے لکھنؤ پہنچنے کے صرف ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جب مرحومہ کے انتقال کا حادثہ پیش آیا تو معلوم ہوا مجلس شوریٰ دارالعلوم کی تاریخ کی خلاف ضابطہ تقدیم اور حضرت شیخ الحدیث مظلہ کے فرمانے کے باوجود میرا سہارنپور نہ ٹھہرنا یہ سب منجانب اشراف کا انتظام تھا کہ میں مرحومہ کے آخری وقت میں اُن کے پاس موجود رہوں، وہ اس کی بڑی آرزو مند تھیں۔

جیسا کہ ابھی اوپر ذکر کیا گیا۔ مرحومہ کی حالت کئی مہینے سے بہ نسبت سابق کے کافی بہتر تھی اور

۱۔ حضرت شیخ الحدیث مظلہ کا یہ اصول اور معمول ہو کہ وہ اپنے مخلصین، لکیر بزرگوں سے کبھی کبھی مزید قیام کے لیے نہیں کہتے معلوم نہیں ان کی

میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر دیوبند گیا تھا۔ جب ۲۶ شعبان کو ۱۲ بجے وہاں سے واپس ہو کر مکان پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک دو دن سے درد کی تکلیف ہے جس کا تعلق گردہ سے سمجھا جا رہا ہے۔ اُس وقت بھی میں نے ان کی حالت تشویشناک نہیں سمجھی لیکن قریباً ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد اچانک ان کی حالت میں تغیر ہوا غالباً قلبی دورہ ہوا اور صرف ۴-۵ منٹ میں روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہو گیا۔

لله ما اعطى ولله ما اخذ وعلينا الصبر والرضى بالقضاء۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ درد کی شدید تکلیف کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کو ترسہا سے کہتی تھیں کہ دیکھو کوثر! اس کا خیال رکھنا کہ تکلیف کی شدت میں میری زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکل جائے۔

اللہ تعالیٰ اپنی اس بندی کے ساتھ مغفرت و رحمت کا معاملہ فرمائے ہر قسم کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے حسنات کو قبول فرمائے۔ اور جن بندوں نے ان کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کیں اور اُن کے بہیمانہ گناہ کی تعزیت کی اور مخلصانہ ہمدردی کا اظہار فرمایا ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں فضل و انعام سے نوازے یہ عابزِ تودل سے اُن حضرات کا شکریہ ادا اور دعا گو ہے۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, Bhandari Street (Chakla)

BOMBAY-3.

آپ

حج کیسے کریں

فتح کے موضوع پر اردو زبان سے پہلے شمار کتابیں لکھنے والے تھے۔
 لیکن یہ کتاب جو اصل نولانا محمد منظور نانی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی
 کی مشترک تالیف ہے، ایسی اس خصوصیت میں آپ ہی متاثر و متغیر ہے کہ یہ بہت آسان
 اور دل نشیں انداز میں حج کا طریقہ اور اس کے احکام و مناسکات بھی بتاتی ہے اور
 ذوق و شوق اور عدم غش بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی جان ہے۔
 اللہ کے جسے سندوس نے اسے کتاب کو لیکر اور اسے کہہ رہا تھا میرے فتح کیا
 ہے اُن کا سارے ہے کہ الکتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور فاضل معلم
 اور صاحب دے مرتے سنگے لکھ کر سندوس اور مستفانہ فتح کرا رہا ہے۔
 آفریں فوق العادہ اور دعا اور ظہیر ہی سناں ہیں۔ مگر وہ کاغذ۔ تربت علامہ سندوس دُور ہے

آسان فتح

یہ آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں کا خلاصہ ہے۔ ایسے کہ تعلیم یافتہ حضرات کیلئے
 جو صرف آسان اور سہولتی اردو ہی پڑھ سکتے ہیں بہترین رہتا ہے۔
 • بک سٹور • نوس مائیکسٹل • تربت سندوس پھیر پیرے
 نوٹ: ہماری دیگر قیمت مضموعات علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی اہم مطبوعات کے لئے
 بہترین قیمت طلب فرمائیے

کتاب خانہ آلف سٹران، پکھرنی روڈ، بمبئی

Regd No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 38 NO. 9

DECEMBER 1970

ROLEX

**Ω
OMEGA**

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روسٹ

اویگا

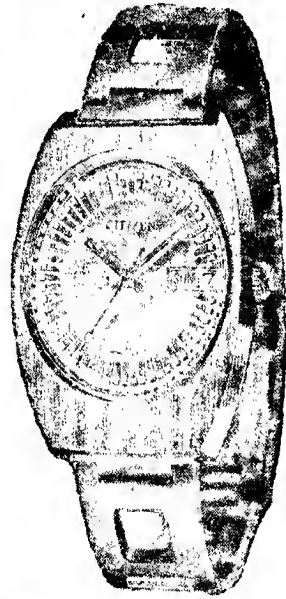
ایسٹ

سیٹزن

سارجنٹ

فیرولوبا

روامر

مکتہ المکرمہ و مکتبۃ المنورۃ میں

حج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گناہی کی ضرورت
محسوس ہو تو باک محسوس کے
کسی بھی شور و مہم میں تشریف لا کر ہم
قسم کی گھڑیاں نئے ٹیڑا منوں

میں بارگاہیت خریدہ فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست اہباب کو پتہ نوٹ کروادیں

بَاک دَص - المکتبۃ المکرمہ

افسانه

مَدَنِي

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پشکوان کے عسمدہ تیلوں میں کپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۱۶۰۱ء ۳۰۵ روپے

عسمدہ وناستی
۱۶۰۵ء ۳۰۵ روپے

سوتلوا، پتل کا تیل
۳۰۶ء ۳۰۵ روپے

مٹاؤ عسمل ناریل کا تیل
۳۰۶ء ۳۰۵ روپے

کوکو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۶ء ۳۰۵ روپے

امی سلاؤ تیل

۳۰۶ء ۳۰۵ روپے

عسمدہ ریلز، بھٹی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد منظور نعمانی

مقدمہ شائع ہونے پر حضرت مولانا محمد زکریا غلامی نے (جواہرِ دہاں) ذیقعدہ کے اسی آخری ہفتہ میں مجازِ حق میں تشریف لے گئے ہیں، اس کے کچھ عرصے پہلے مدظلہ اعلیٰ علامہ سہارنپور کے حضرات اساتذہ و متعلمین فارغ کیے ایک ممبرانہ مجلس میں اپنے قریبی اساتذہ و اکابر کے کچھ واقعات ذکر کر کے دکھلایا تھا کہ مدارس کے مسائل میں ان حضرات کا دورہ کتنے اعتبار و توجہ کا تھا اور وہ خاص اس باب میں آخرت کے معاملہ کے کچھ مسائل و مسائل بہت تھے۔ اُنکی حال میں حضرت مدظلہ نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات بطور اظہارِ عینِ حقیقت سے قلمبند کئے تھے جو قریباً دو سو نو سو ایک چھٹی سہائی تک کی شکل میں آپ سید کی کتاب سے شائع ہو گئے ہیں، اس کے شروع میں حضرت مدظلہ کا وہ مضمون بھی شائع کروایا گیا جو جس کا وہ ذکر کیا گیا ہے۔ آج کی صحبت میں مدظلہ سے اتنا کہ کہنے اپنے اکابر کے چند واقعات خندہ بخاریہ کے جائزہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حمد و ثناء میں سے یا دینی خدمت کے کسی مسئلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو فیق نے کہ ان سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔

(۱) حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری (بخاری و ترمذی کے محقق) جب غلامِ علوم کی تعلیم تعمیر کے چندہ کے سلسلہ میں کلاہ تشریف لے گئے تو وہاں کے قیام کی وجہ سے لوگوں سے حضرت مولانا کے خصوصی تعلقات تھے، تو مولانا مرحوم نے سفرِ دہلی پر اپنے سفر کی آمد و خرچ کا مفصل حساب مدرسہ میں داخل کیا تو وہ رجسٹر میں نے غور کیا۔ اس میں ایک جگہ لکھا تھا کہ کلاہ میں فلاں جگہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے گیا تھا اگرچہ وہاں چندہ خوب ہوا لیکن میری نیت دوست سے ملنے کی تھی چندہ کی نہیں تھی اسلئے وہاں کی آمد و رفت کا اتنا کر ایہ حساب سے وضع کر لیا جائے؟

(۲) حضرت اقدس سیدی مولانا غلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جب یکبارہ قیامِ حجاز کے بعد ۱۳۳۳ھ کے آخر میں غلامِ علوم میں واپس تشریف لائے تو میرے والد حضرت مولانا محمد کبھی صاحب نور اللہ مرقدہ کا شروع ذیقعدہ میں انتقال

۱۰۰ کہہ تھی کتب خانہ بھجوی سہارنپور سے شائع ہوئی ہو۔ کتب خانہ الفرقان کھنڈے سے بھی طلب کی جا سکتی ہے۔

پوچھا تھا، حضرت نے مدرسے سے تنخواہ لینے سے یہ تحریر فرما کر انکار کیا کہ میں اپنے صنعت و پیری کی وجہ سے کوئی مال سے مدرسہ کا کام نہیں کر سکتا لیکن اب تک مولانا محمد یحییٰ صاحب میری زیارت میں مدرسہ کے لمبا پٹ پڑھاتے تھے اور تاکہ نہیں لیتے تھے وہ میری کامیابی کے لئے کرتے تھے اور میں اور وہ دونوں ایک مدرسہ سے زیادہ کام کرتے تھے اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مدرسہ کی تعلیم کا پورا کام نہیں کر سکتا اس لیے قبولِ تنخواہ سے معذور ہوں.....

(۳) مظاہر علوم کا جید مہمانانہ جلسہ ہوتا تھا میں نے اکابر مدرسین و ملازمین میں سے کبھی کسی کو جلسہ کے کھانے یا پائے یا پان کو کھاتے نہیں دیکھا، جلد مدرسین حضرات اپنا اپنا کھانا کھاتے تھے البتہ حضرت قدس سرہ مدرسہ کے خصوصی مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے لیکن حضرت کے مکان سے دس یا دس آدمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا اسی میں سے حضرت نوش فرماتے تھے مدرسہ کی کوئی چیز کھاتے نہیں دیکھا۔ مولانا عنایت الہی صاحب مہتمم مدرسہ دو شب و روز مدرسہ کے اندر رہتے اور دن کو ظہر کے وقت امداد کو بجے اپنے دفتر کے کونے میں بیٹھ کر اپنا ٹھنڈا امداد معمولی کھانا کھاتے لیتے تھے

(۴) میرے والد صاحب (حضرت مولانا محمد یحییٰ) قدس سرہ کے زمانے میں مدرسہ کا مبلغ جاری نہیں ہوا تھا، مدرسہ کے قریب کسی طہانہ کی دکان تھی، جامع مسجد کے قریب ایک طبّاخ کی دکان سے کھانا آیا کرتا تھا، سردی کے زمانہ میں وہاں سے آتے آتے خصوصاً شام کو ٹھنڈا ہو جاتا تھا، تو اسان کے برتن کو مدرسہ کے حمام کے سامنے اندر نہیں بلکہ باہر رکھوا دیتے تھے اس کی پیش سے وہ تنور ڈی دیر میں گرم ہو جاتا تھا، تو ہمراہ دو تین روپے یا فرما کر چندہ میں داخل کرتے تھے کہ مدرسہ کی آگ سے انتقال ہوا ہے۔ تنخواہ تو میرے والد صاحب نے اپنے سات سالہ قیام مدرسہ میں کبھی لی ہی نہیں۔

(۵) حضرت مولانا عنایت الہی صاحب مدرسہ (مظاہر علوم) کے مہتمم بھی تھے، مفتی بھی تھے اور عدالتی تمام کام داران ہی کے ذمہ تھا لیکن دفتر میں ان کے پاس دو قلمدان رہتے تھے ایک ذاتی ایک مدرسہ کا، ذاتی قلمدان میں کچھ ذاتی کاغذ بھی رکھے رہتے تھے، اپنے گھر کوئی ضروری چیز بھیجا ہوتا تو اپنے قلمدان سے لکھتے تھے مدرسہ کے قلمدان کے بھی نہیں لکھتے تھے.....

(۶) حضرت مولانا عنایت الہی صاحب کو اخیر زمانہ میں صنعت پیری کے علاوہ شدید امراض کا ابتلا ہوا (اسی حال میں) صبح کو ڈوٹی میں بیٹھ کر مدرسہ آتے اور بعد عصر ڈوٹی میں بیٹھ کر دوا کی تشریف لے جاتے، اس مشقت کو دیکھ کر مجھے تڑپ آتا تھا، میں نے تفصیلی حالات لکھ کر حضرت سرپرستان مدرسہ کی خدمت میں

مروم کی خدمات جلیلہ کے پیش نظر خصوصی طور پر نیشن کی ٹکنیز پیش کی تھی، حضرت اقدس مولانا تھانوی سرپرست مدبرہ (دعوتِ مرقوم) نے تحریر فرمایا کہ مدرسہ کے موجودہ چندہ سے نیشن جواز نہیں ہے اس کے لیے آپ ایک متعلقہ قائم کر کے چندہ کریں اس میں سے نیشن دی جا سکتی ہے..... ہستم صاحب کے لیے جو تم مناسب سمجھتے ہو تجویز کر کے مخصوص احباب سے چندہ مقرر کرالو، پانچ روپے ماہانہ میں اپنی ذات سے دوں گا۔

(۱) قدوة الاقتداء حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب توالدہ مرقومہ (سرپرست دارالعلوم دیوبند و ناظرِ ملام سماں پور) کا یہ مقررہ بہت ہی مشہور تھا اور خود شائع بھی ہے کہ مجھے مدارس کی سرپرستی سے جتنا ڈر لگتا ہے اتنا کسی چیز سے نہیں لگتا، اگر کوئی شخص کسی کے یہاں ملازم ہو وہ مالک کے کام میں کچھ کوتاہی کرے، خیانت کرے، کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو ملازمت سے علیحدہ ہوتے ہوئے یا مرتے وقت مالک سے معاف کرالے تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن مدرسوں کا رویہ جو بیانیے عوام کے چندہ سے آتا ہے ہم سرپرستانہ مدرسہ اس کے مالک تو ہیں نہیں امین ہیں، اگر اس کے صرف و استعمال میں افراط و تفریط ہو تو ہم لوگوں کے معاف کرنے سے معاف تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ دوسرے کے مال میں ہم کو معافی کا کیا حق ہے، اتنا ضرور ہے کہ اگر مصلحت مدرسہ چشم پوشی کریں تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے مدد فرمائے، لیکن اگر اپنے ذاتی تعلقات سے ہم لوگ شائع کریں تو ہم بھی جرم کے اندر شریک ہیں، لیکن جرم کرنے والے سے کئی حال میں بھی معاف نہیں ہو سکتا کہ حقوق العباد ہے اور جن کا مال ہے وہ اتنے کثیر کائنات سے معاف نہیں کر دیا جا سکتا۔

ان فی ذالک لذكری لمن کان له قلب او الحق السمع وهو شہید۔

لے (مادی صورت گزشتہ) مدرسہ ناظرِ ملام سماں پور کے نظام میں اعلیٰ اختیارِ جامت کے املاک کا سرپرست کہنا ناچھ ناظرِ ملام کے معاملات میں فیصلہ کا آخری اختیار اعلیٰ حضرت کو ملے۔ (دراختیار)

افسوس ہے کہ یہ شمارہ ۲۰ جنوری تک شائع کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے فردوسی کا شمارہ بھی کم سے کم ۱۵ دن لیٹ ضرور ہو جائے گا۔ ناظرین کرام ۱۵ فردوسی کے بعد اس کا انتظار فرمائیں۔

منیجر

کِتَابُ الْعَاثِمَةِ وَالْمَعَامِلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ (مُسَلَّس)

لینے، سونے اور بیٹھنے کے بارے میں حضور کی ہدایا اور آپکا طریقہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے، سونے اور بیٹھنے کے بارے میں بھی اُمت کو ہدایات
دی ہیں اور اپنے طرز عمل سے بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ ذیل میں اس سلسلہ کی چند احادیث پڑھیے اور آپکی
تعلیم و ہدایت کی جامعیت کا اندازہ کیجئے۔

سپاٹ چھت پر سونے کی ممانعت :-

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يَتَامَ
الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَجْمُورٍ عَلَيْهِ
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
کو ایسی چھت پر سونے سے منع فرمایا جو (دیواروں یا مٹیوں سے) گھیری نہ گئی ہو۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) ظاہر ہے کہ جو چھت دیواروں یا مٹیوں سے گھیری نہ گئی ہو اس پر سونے سے اس کا
اندریہ ہے کہ آدمی مینہ کی غفلت میں چھت سے نیچے گر جائے یا کسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس سے منع فرمایا ہے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِيَّتِ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابُ رُؤْيَا نَفْسِهِ حَتَّى
فَقَدْ بَرَأَتْ مِنْهُ الدِّمَةُ ————— بَوَاهُ الْوَادِدِ

پینے سے منع فرمایا، لیکن اگر پاس ایسا ہو کہ اس طرح پینے سے سرکھل جانے کا اندیشہ نہ ہو تو ظاہر یہی ہے کہ اس کی ممانعت نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

پیشہ کے بل اور نہ پینے کی ممانعت :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ ضَبْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ.

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیشہ کے بل اور نہ عا لیا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ پینے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) ظاہر ہے کہ پینے کا غیر نظری اور غیر منہب طریقہ ہے اسی لیے اس کو ناپسند یہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس کو دو زخموں کا طریقہ بھی فرمایا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُقْبِلًا عَلَى بَطْنِهِ فَرَأَيْنِي بِهِ رَجُلًا وَقَالَ يَا جُنْدَبُ إِنَّ هَذَا مِنْ ضَبْعَةِ أَهْلِ النَّارِ.

رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں پیشہ کے بل لیا ہوا تھا تو آپ نے اپنے قدم مبارک سے مجھے بلایا اور فرمایا اے جُنْدَبُ یہ دو زخموں کے پینے کا طریقہ ہے! (سنن ابن ماجہ)

(تشریح) کسی عمل یا کسی عادت کی قباحت یا شاعت اہل ایمان کے دلوں پر بٹھانے کے لیے یہ نہایت نوثر طریقہ ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ یہ دو زخموں کا طریقہ یا اللہ کی عادت ہے۔ جُنْدَبُ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اصلی نام ہے۔ حضور نے اس تعلیم و ہدایت کے وقت ان کو اسی نام سے یاد فرمایا۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لیٹتے تھے :-

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَزَسَ
بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ وَإِذَا اعْتَزَسَ قَبِيلَ الصُّبْحِ لَصَبَ
ذِرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَعْبِهِ

مداد فی شرح السنہ

اگر تھکے رہی اللہ عز سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اللہ
دستور تھا کہ (سفر میں) جب آپ رات میں ٹپاؤ کرتے تو دائیں کمرے پر آرام فرماتے
اور جب صبح سے کچھ پہلے ٹپاؤ کرتے تو اپنی کلائی کمرے کر لیٹے اور سر مبارک اپنی قبیل
پر رکھ کر کچھ آرام لے لیتے۔ (شرح السنہ للبغوی)

(تشریح) اہل عرب عام طور سے رات کے ٹھنڈے وقت میں سفر کرتے تھے، پھر اگر سفر سبب
سر شام شروع کرتے تو کسی مناسب جگہ ایسے وقت آرام کے لیے اتر جاتے اور ٹپاؤ کرتے کہ رات کا
کافی حصہ باقی رہتا تھا اور سونے کا کافی موقع مل جاتا تھا۔ اور اگر سفر دیر رات سے شروع کرتے تو
آرام کے لیے صبح سے کچھ پہلے اتر جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ
صور جب ایسے وقت اترتے اور ٹپاؤ کرتے کہ رات کا کافی باقی رہتی تو آپ سونے کے لیے اطمینان
دہنی کمرے پر لیٹ جاتے جیسا کہ سونے میں آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ اور جب آپ رات کے پہلے
آخری حصہ میں اترتے کہ فجر کا وقت رہتا تو آپ اپنی کمرے ٹیک کے اور کلائی کمرے کر لیٹتے پھر
سر مبارک رکھ کر لیٹ جاتے تھے اور اس طرح گویا روزِ فجر کا انتظار فرماتے تھے۔ اس قسم کی عادت
سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے اور سونے کی
ہینوں کو کچھ کتنے اہتمام سے محفوظ رکھ کر اُمت کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس فکر و کاوش کا
ان کو بہتر سے بہتر صلہ پوری اُمت کی طرف سے عطا فرمائے اور ہم کو اتباع اور پیروی کی توفیق

۷۷

عَنْ مُحَمَّدٍ يُفَعَّةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ
مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ

بِأَمْنِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَىٰ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا
بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ _____ رواہ البخاری

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
معمول تھا کہ جب آپ رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ماتہ رخا مبارک کے نیچے رکھ لیتے اور
اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ”اللَّهُمَّ بِأَمْنِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَىٰ“ (اے
اللہ میں تیرے ہی نام کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں اور تیرے ہی نام کے ساتھ جینا چاہتا
ہوں) اور پھر جب آپ بیدار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرتے ”أُحْيَىٰ
بِاللَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ“ (ساری حمد و تائش اس
اللہ کے لیے جس نے ہمیں (ایک طرح کی) موت دینے کے بعد جلا دیا، اور مرنے کے
بعد اسی کی طرف ہمارا اٹھنا ہوگا)۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) دوسری روایتوں میں یہ بھی مذکور ہے کہ آپ دہن کی کرٹ پر دہنا ماتہ رخا
مبارک کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔ علاوہ ازیں
اس حدیث میں سونے کے لیے لیٹنے کے وقت اور پھر جاگنے کے وقت کی جس مختصر دعا کا ذکر ہے
دوسری حدیثوں میں اس کے علاوہ بھی متعدد دعائیں ان دونوں موقعوں کے لیے روایت کی
گئی ہیں۔ یہ سب حدیثیں اس سلسلہ معارف الحدیث کی پانچویں جلد میں زیر عنوان ”سونے
کے وقت کی دعائیں“ درج کی جا چکی ہیں۔

سونے سے پہلے اور سو کے اٹھ کر مسواک کا اہتمام :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا
وَالسِّوَاكُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَبَا السِّوَاكِ _____

_____ رواہ احمد والحاکم

حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول
تھا کہ سونے کا ارادہ کرتے تو مسواک اپنے سرانے رکھ لیتے پھر جب بیدار ہوتے تو

سب سے پہلے سواک کرتے۔ (مذاہر، مترک حاکم)
 عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُقُّ مِرَّةً
 لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَقْبِظُ إِلَّا تَسْوَاكَ _____ رواه ابوداؤد
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم رات میں یا دن میں جب بھی سوتے تو اٹھ کر سواک ضرور کرتے۔
 (سنن ابی داؤد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے اور کس طرح بیٹھنے کی ہدایت فرماتے تھے:-
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقْنَأُ الْكَعْبَةَ مُحْتَبِئًا بِيَدَيْهِ _____ رواه البخاری
 حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے صحن میں احتبا کے طور پر (یعنی گوٹ مائے)
 بیٹھا دیکھا ہے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) احتبا بیٹھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں سرینیں اور
 دونوں پاؤں کے تلوے زمین پر ہوں اور دونوں زانو کھڑے ہوں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے
 حلقہ میں لے لیا جائے، یہ اہل تفکر اور اصحاب مسکن کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس کو ہندی
 میں گوٹ مار کے بیٹھا بھی کہتے ہیں، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اکثر اس طرح بیٹھتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبَى بِيَدَيْهِ _____ رواه ترمذی
 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم جب مسجد میں بیٹھتے تو عموماً احتبا کے طور پر بیٹھتے تھے۔ (ترمذی)
 عَنْ جَابِرِ بْنِ مَمْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا صَلَّيْتُ الْفَجْرَ تَرَجَّعْتُ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا۔

رواہ ابوداؤد

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی اسی جگہ میں چار زانو بیٹھے رہتے تھے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا تھا۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتبا کی شکل کے علاوہ چار زانو بھی بیٹھتے تھے۔ اور حدیث کے راوی جابر بن سمرہ کے بیان کے مطابق فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب کے بعد تک گویا اشراق تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں اپنی جگہ پر چار زانو ہی بیٹھے رہتے تھے۔

جلس میں آنے والے کو چاہیے کہ مجلس کے کنارے ہی بیٹھ جائے :-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي۔

رواہ ابوداؤد

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کا (یعنی صحابہ کا) یہ طریقہ اور دستور تھا کہ جب ہم میں سے کوئی مجلس میں آتا تو (حاضرین مجلس کے درمیان سے) گزر کے آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ، کنارے ہی بیٹھ جایا کرتا تھا۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اصول حدیث میں یہ بات مسلم اور مقرر ہو چکی ہے کہ کسی صحابی کا یہ بیان کرنا کہ حضور کے زمانہ میں آپ کے صحابہ ایسا کیا کرتے تھے اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا وہ عمل آپ کی مرضی کے مطابق اور آپ ہی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس بنا پر اس حدیث کا مطلب اور مدعا یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ادب سکھایا تھا کہ جب مجلس قائم ہو اور کوئی آدمی بعد میں آئے تو وہ مجلس کے کنارہ پر جہاں جگہ پائے وہیں بیٹھ جائے۔ ہاں صاحب مجلس کو حق ہے کہ کسی خصوصیت یا مصلحت کی وجہ سے اس کو آگے بلا لے۔

حلقہ کے بیچ میں آکر بیٹھ جانا سخت ممنوع ہے:-

عَنْ حَدِيثَةٍ مَلْعُونٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ قَعَدَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ _____ رواه الترمذی و ابوداؤد

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے اُس شخص کو قابلِ لعنت قرار دیا ہے جو بیچ حلقہ میں بیٹھ جائے۔

(جامع ترمذی و سنن ابی داؤد)

(تشریح) شارمین نے اس حدیث کی کئی توجہیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں، ایک تکبر یا بے نیاز اور ادب سے نا آشنا آدمی لوگوں کے اوپر سے پھلانگ کے حلقہ کے بیچ میں آکر بیٹھ جاتا ہے، بلاشبہ یہ سخت مجرمانہ حرکت ہے اور ایسا آدمی لوگوں کی لعنت کا مستحق ہے۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور ہر ایک کا دوسرے سے مواجہہ یعنی آمنہ سامنا ہے، ایک آدمی اگر اس طرح حلقہ کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے کہ بعض لوگوں کا مواجہہ آتی نہیں رہتا، ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت ہیودہ حرکت ہے۔ تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ اس سے وہ منحرف مراد ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اُن کو منسلک کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور یہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

متفرق ہو کر بیٹھنے کی ممانعت :-

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ _____ رواه ابوداؤد

حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ متفرق الگ الگ (کھڑیاں بنائے) بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہو کہ میں تمہیں الگ الگ بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) کسی چیز پر اظہارِ ناراضی کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ کہا جائے کہ "میری آنکھیں یہ کیا دیکھ رہی ہیں" یعنی جو کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور نظر نہ آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ الگ الگ ٹکڑوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر آپ نے اپنی حیرت کا اظہار فرما کر تنبیہ فرمائی اور بتایا کہ بجائے اس طرح الگ الگ بیٹھنے کے سب فی کے قریب سے بیٹھو۔ بعض دوسری حدیثوں میں اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اس ظاہری تفرق اور تشتت کا اثر دلوں پر پڑتا ہے اور دل کو ساتھ بیٹھنے سے قلوب میں جوڑا دے تو ان فی پیدا ہوتا ہے۔

اس طرح نہ بیٹھا جائے کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ سایہ میں :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا
كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَغِيِّ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلَّ فَصَادَ بَعْضُهُ فِي الشَّمْسِ وَ
بَعْضُهُ فِي الظِّلِّ فَلْيَعْمُرْ _____ رواه أبو داود

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی سایہ کی جگہ میں بیٹھا ہو پھر اس پر سے سایہ ہٹ جائے اور پھر اس کے
جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سائے میں ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اُس جگہ سے
اُٹھ جائے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) ماہرین نے بتایا ہے کہ اس طرح بیٹھنا ایسا کہ جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں اور کچھ سایہ
میں ہو طبی لحاظ سے مضر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانعت غالباً اسی لیے منسوخ فرمائی
ہوگی۔ واللہ اعلم۔

صحبتے با اہل دل

یعنی ملفوظات حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی مرنیہ مولانا سید ابوالحسن

علی ندوی دوسرا ایڈیشن۔ قیمت چھ روپے

کتب خانہ الفہر قان پکھری روڈ لکھنؤ

مصلح عظیم

از مولانا عبد السلام صاحب قدوائی

جدہ پندرہ سو برس پہلے دنیا جن حالات سے گز رہی تھی ان کا تذکرہ پہلے مضامین میں نظر سے گزر چکا ہے اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک، مذاہب اور اقوام کو کیا مشکلات درپیش تھیں۔ تاریخ عالم کے ایک مبصر نے اس وقت کی صورت حال کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے :-

”گوتم بدھ کی تعلیم چین، تبت اور مشرقی ایشیا کی خانقاہوں میں تیاگی بن کر بیٹھ رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیم چھ سو برس تک مغربی دنیا میں سرشار چکی تھی اور اس کے پیروؤں کے جھگڑے اس کی جگہ ہنسائی کر رہے تھے۔ پرانے دیوتا بت بن کر رہ گئے تھے اور ان کے لمٹنے والے زندگی اور اس کے کٹھن دھندوں سے الگ ہو کر فلسفہ کی شائنی اور بیجا رنگی میں پناہ لے رہے تھے۔ سیاسی دنیا میں بھی ایسی ہی ابتری تھی۔ ادرہ ہندوستان کی گت تہذیب کو ادرہ مردم کی شان دار سلطنت کو وحشی سلطوں نے تباہ کر دیا تھا۔ چین اپنے الگ کرنے میں پڑا تھا۔ ایران میں ساسانی خاندان نے ایک خاصی بڑی سلطنت قائم کی تھی، مگر وہ روم کی مشرقی سلطنت سے ٹکرا کر اپنا سر چھوڑ چکی تھی، اس میں کچھ مدنی تو تھی مگر جان نہ تھی۔ مذہبی رہنماؤں کے فساد نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔“

ان حالات کی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ انسانیت کی کشتی گرداب مصائب میں

چکر کھا رہی تھی اور کوئی ایسا باہمت شہساز نہ دکھائی نہ دیتا تھا جو اسے موجوں کے تلاطم سے بچا کر ساحلِ مراد تک پہنچا سکتا۔ عقلاً و دوزگار حیران اور مفکرینِ عالم پریشان تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ ایسی ہی کے اس عالم میں صحرائے عرب سے ایک خدا بلند ہوئی۔

یا ایہا الناس قد جاءکم
الرسول بالحق من ربکم فآمنوا
خیر لکم و ان تکفروا فان للہ
ما فی السموات والارض و کان
اللہ علیما حکیمًا

اے لوگو! وہ پیغامبر جس کی آمد کے تم منتظر
تھے، تمہارے رب کی طرف سے پیغامِ حق
لے کر آگیا ہے لہذا تم ایمان لے آؤ اور
اپنے لیے خیر و فلاح کا سامان کرو اور اگر تم
نہ مانو گے تو یقین رکھو کہ آسمان و زمین
میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے اور اللہ
علم و حکمت والا ہے۔

اس نداءِ ربانی کے بعد لوگوں نے یہ بھی سنا کہ وہ پیغمبرِ حق اعلان کر رہے ہیں کہ میں کسی خاص قوم و ملک سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ میں سارے جہازوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، خدا کے تمام بندوں کو راہِ حق دکھانا میرا مقصد ہے اور سب کو مشکلات و مصائب سے بچا کر فلاح و کامرانی کی منزل تک پہنچانا میرا مقصد ہے۔

وہ اگرچہ عرب میں پیدا ہوئے تھے لیکن انھوں نے اپنے آپ کو کسی ملک کی چار دیواری میں محدود نہیں کیا۔ وہ نسلِ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے لیکن انھوں نے کسی قوم کے ساتھ اپنے کو وابستہ نہیں کیا بلکہ بڑا اعلان کیا کہ:-

یا ایہا الناس انی رسول اللہ
الیکم جمعیا الذی لہ ملک
السموات والارض لا الہ الا
ہو یحیی و یمیت

اے لوگو! میں تم سب کی طرف سے خدا کا
پیغامبر ہوں جسے آسمانوں اور زمین کی
فرماں برداری حاصل ہو اس کے سوا اللہ کوئی
معبود نہیں وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی
موت دیتا ہے۔

اُس نے صاف صاف کہا کہ:-

بَعِثْتُ اِلَى الْاَسْوَدِ وَالْاَحْمَرِ میں کالے اور گدے سبھی کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

اس کے ہدایت نامہ میں تصریح تھی کہ بلا تفریق نسل و وطن وہ ساری نوبہ انسانی کی ہدایت پر آمادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا ارسلناك اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔

اس کی آمد کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے پیامِ رحمت ہے۔
وَمَا ارسلناك اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

دنیا کی تاریخ میں رنگ و نسل اور ملک و قوم کی تفریق کے غلات یہ پہلا کھلا ہوا اعلان تھا۔ اور ساری نوبہ انسانی کو یکساں سمجھنے اور سب کی فلاح و بہبود کے لیے یکساں ہمدردی کا یہ پہلا بیان تھا۔ وہ مصلحِ اعظم جو دستور لے کر آیا تھا اس کے اندر صاف صاف تصریح تھی کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔
اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں اقوام و قبائل کی شکل صرف اس لیے دی ہے تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے

معزز وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

اس بیان کی مزید وضاحت اس مصلحِ اعظم نے ان الفاظ میں فرمائی۔

”میں گواہی دیتا ہوں کہ سب انسان بھائی بھائی ہیں، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت ہو نہ عجمی کو عربی پر کوئی تفوق حاصل ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنا تھا“
”خُلقنا من طين“

یہ الفاظ پیغمبر اسلام خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مجمع عظیم کے سامنے ادا ہوئے۔ آپ نے صرف الفاظ ہی میں یہ اعلان نہیں کیا بلکہ ان الفاظ کو اسلامی زندگی کا دستور عمل بنا دیا۔ پوری زندگی اس اصول کو برت کر دکھایا اور اپنے پیروؤں کے سامنے ایسا واضح نمونہ قائم کیا کہ وہ کسی حال میں اس اصول کو فراموش نہ کر سکے اور انسانیت کی وحدت کا تصور کبھی بھی ان کے ذہن سے نہ نکل سکا۔ اس تیرہ چودہ سو برس کے اندر ان کے اندر بہت سی خرابیاں رونما ہوئیں لیکن رنگ و نسل اور ملک و قوم کی بنیاد پر انسانیت کی تفریق کے وہ کبھی قائل نہ ہو سکے۔ بلکہ تاریخ کے ہر دور میں آپ انھیں بین الاقوامیت کا حامل پائیں گے اور وہ ہر زمانہ میں عالمگیر انسانی برادری کے مبلغ نظر آئیں گے۔

جس وقت یہ اعلان ہوا ہے اُس وقت دنیا ملکوں اور قوموں میں ٹپی ہوئی تھی اور رنگ و نسل کی تفریق تمام قوموں کا مسلم اصول تھا۔ قدیم عربوں، مصریوں، ہندیوں، ایرانیوں، رومیوں کا حال آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے حلقہ سے باہر کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ ارسطو جیسے معلم نے سکندر کو یہ نصیحت کی تھی کہ:-

”تو یونانیوں کے ساتھ دوستوں اور رشتہ داروں کا سا برتاؤ کر اور ان کے علاوہ غیروں

کے ساتھ ویسا برتاؤ کہ جیسا کہ درندوں اور درختوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔“

رنگ و نسل کی اس تفریق کے دور میں پیغمبر اسلام نے انسانی مساوات اور عالمگیر اخوت کا اعلان کیا جس طرح آپ نے ملکوں اور قوموں کی تفریق کو ارا نہیں کی اسی طرح آپ نے پشتوں اور ذاتوں کی افیج بیچ بھی تسلیم نہیں کی بلکہ اس بارہ میں بھی مساوات کا اعلان کیا۔ آپ نے پشتوں کو نہ خاندانی قرار دیا نہ انھیں عزت و ذلت کا معیار تسلیم کیا۔ بلکہ ہر شخص کو پوری آزادی دی کہ وہ اپنے حالات، ضروریات، مزاجی مناسبت اور طبعی ذوق کی بنا پر اپنے لیے جو پیشہ مناسب سمجھے اختیار کرے، کسی پیشہ کی بنا پر وہ شریف یا ذلیل نہ سمجھا جائے گا بلکہ اپنے اعمال کی بنا پر عزت یا ذلت کا مستحق ہوگا۔ اگر سلیقہ، قاعدہ، اور ایمان خدا کے ساتھ کام کرے گا تو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا، لیکن بدعنوانی، بے قاعدگی، فریب،

دغا بازی اور بے ایمانی سے کام کرے گا تو برا سمجھا جائے گا خواہ کتنا ہی اہم پیشہ کیوں نہ اختیار کرے
اسے عزت کی نظر سے نہ دیکھا جائے گا۔

نوع انسانی میں طرح رنگ و نسل اور قوم و ملک کے اختلافات کے امتحان مصیبت میں مبتلا تھی اور
اُسے دن سب دشمن اور کشت و خون کے واقعات پیش آتے رہتے تھے اسی طرح بلکہ شاید اس سے بھی
زیادہ مذہبی گروہ بنڈیاں انسانیت کے لیے تباہ کن تھیں۔ تعصب کا یہ حال تھا کہ ہر شخص اپنے خیالات و
مقائد سے اختلاف رکھنے والے کو قابل گردن زدنی سمجھتا تھا۔ ایک مذہب کے ماننے والے دوسرے مذہب
کے ماننے والوں کے جانی دشمن تھے اور ان کو تانا، نقصان پہنچانا، بلکہ مار ڈالنا کا ہر ثواب سمجھتے تھے۔
مذہب کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے والے تو بہت کم تھے مگر دوسرے مذہب والوں کے ساتھ دشمنی رکھنے
کا ذوق عام تھا۔ ان کا تعصب بہا اوقات دیوانگی کی حد تک پہنچ جاتا تھا۔ اور درندوں کی طرح جنازوں
کا خون چوسنے کا تامل نہ کرتے۔

پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس تعصب کی ماری ہوئی دنیا کو غور و فکر، صبر و تحمل اور انصاف
و درود ادا کی تلقین کی۔ آپ نے کتاب ہدایت (قرآن مجید) کا یہ حقیقت افروز اعلان پڑھ کر نایا کر:

لا اکراه فی الدین دین کے بارے میں کسی قسم کا جبر و جبروت نہیں ہے۔

پھر رواداری کے اس بے مثل منشور کا اعلان کیا۔

لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین ہو اور میرے لیے میرا دین ہو

اور سمجھایا کہ غفیدہ دل کے یقین کا نام ہے۔ جبر سے زبان مجبور ہو سکتی ہے لیکن دل قائل نہیں ہو سکتا ہے۔
دل کو قائل کرنے کے لیے بات کو سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے حیر و تشدد کے
بجائے ایسے دل پذیر طریقے سے بات سمجھائی جائے کہ دل میں اثر جائے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت

والموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالتی کے ساتھ دعوت دیجئے اور ان سے بطریق

حسن بحث کیجئے۔

ہی احسن

اس موقع پر اس حقیقت کی جانب بھی توجہ دلائی گئی کہ:-

کل حزب بما لدیہم فرحون ہر گروہ اپنی باتوں میں مگن ہوتا ہے

سب لوگ اپنے عقائد و خیالات کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور اپنے رسوم و رواج کو پسند کرتے ہیں۔ ان کو صحیح بات پر لانے میں ٹپے صبر و ضبط اور انتہائی حکمت و دانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا بحث و گفتگو میں اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ دلوں کو ٹھیس نہ لگنے پائے ورنہ ان کے اندر انتہائیں کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور معقول سے معقول بات بھی ان پر اثر نہ کرے گی۔

آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مقدس پیغمبر دنیا کے ہر ملک اور قوم میں آئے ہیں خواہ ہم ان کے ناموں اور حالات سے واقف نہ ہوں، مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زمین کا کوئی خطہ اور انسانوں کا کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس خدا کی ہدایت نہ آئی ہو اور کسی پیغمبر نے ان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ارشاد ہوا کہ کل قوم حاد (ہر قوم کے لیے ایک نہ ایک رہنما ہو ہے) ما من امة الا خلا فیہا نذیر (ہر امت میں کوئی خدا کا خوف دلانے والا آیا ہے)

دین کے اصل مسائل اور بنیادی باتوں میں تمام نبی متفق ہیں۔ البتہ زمانہ کے حالات، قوم کی مخصوص ضروریات اور مزاجی کیفیات کے اعتبار سے مذہبی رسوم و آئین اور قواعد و ضوابط میں کسی قدر فرق ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام قوموں کو دعوت دی کہ وہ اپنے نبیوں کی ہدایت پر عمل کریں۔ قرآن مجید انہیں تعلیمات کی تجدید اور انہیں ہدایات کی تشکیل نو کا داعی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کو ترک کر کے وہ غور کریں گے تو انہیں نظر آئے گا کہ قرآن مجید وہی تعلیم دیتا ہے جو اگلی کتابوں میں دی جا چکی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی راہ عمل اختیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں جس پر سابق انبیاء علیہم السلام عمل کر چکے ہیں۔ آپ نے قیصر روم کو اسلام کا جو دعوت نامہ بھیجا تھا اس میں صاف صاف تحریر کیا تھا۔

یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ	اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ
سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد	جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں (مذہب)
الا اللہ ولا نشرك بہ شیئا	ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ
ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا	کریں اور اسکے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں
من دون اللہ فان تولوا فقلوا	اور اللہ کے علاوہ ہم میں سے بعض بعض کو، اب نہ بنائیں
امشدا و ابانا مسلمون۔	پس اگر وہ (اس متفق علیہ بات کو بھی ماننے سے)

رد گردانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ

رہو کہ ہم فرمانبردار ہیں۔

یہ اختلاف کی فضا میں اتفاق کی مخلصانہ کوشش تھی لیکن تو میں خود اپنے دین و دائیں سے اتنی دودھ چھین چکی تھیں کہ انھیں یہ دعوت اتحاد بھی قبول نہ ہو سکی اور ان کی بے راہ روی کو کسی بھی دینی اور اخلاقی ضابطہ کی پابندی گوارا نہ ہو سکی لیکن ان کی مخالفت کے باوجود ہادی عالم اپنی مصالحتانہ روش پر قائم رہے اور تمام پیغمبروں کے احترام اور ان کی کتابوں کی عزت پر زور دیتے رہے یہاں تک کہ اسے مسلمانوں کے ان بنیادی عقائد میں داخل کر دیا جنھیں تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر نبی کی عزت کرنا اور ہر صحیفہ ربانی کی تعظیم کرنا اس کا اولین فرض ہے۔ داعی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ برابر جاری رہی اور ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس نے تعصب کی شدید آندھیوں میں بھی ہدایت داری کا چراغ گل نہیں ہونے دیا اسی تعلیم کا اثر ہے کہ تیرہ چودہ سو برس کے طویل دور میں کبھی بھی کسی مسلمان نے کسی مذہب کے بانی کی توہین نہیں کی بلکہ ہمیشہ ادب و احترام سے ان کا ذکر کیا۔

مسلمان بائبلان، مذہب اور ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں البتہ ان تحریفوں کو واضح کرتے ہیں جو بعد کے لوگ اپنے مذہب کی اصل تعلیمات میں کرتے رہے ہیں اسی طرح بائبلان مذہب اور ہادیان برحق پر جو اتہامات بعد کے نفیس پرستوں نے اپنی نفس پرستی کو جائز کرنے کے لیے لگائے ہیں اور سچا ہوس پرستی کو درست قرار دینے کی غرض سے ان بزرگوں کی سیرت کو جس طرح داغ دار کیا ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے بڑے اتہام سے انبیاء علیہم السلام کی سیرتوں کی پاکیزگی اور ان کی مقدس کتابوں کی صحت و صفائی کی کوشش کی ہے اس طرح قرآن مجید نے تمام پیغمبروں اور ان کی کتابوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ قرآن مجید کی وضاحت نے حقیقت کو واضح کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے زندگی کی صحیح شاہ راہ نمایاں ہو گئی ہے جس پر چل کر انسانیت کا قافلہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکتا ہے۔

ملک و قوم اور رنگ و نسل کے تفرقوں اور مذہبی تعصب کے ہنگاموں سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی جو جدوجہد آپ نے کی اور دنیا کو میدان کارزار کے بجائے دارالامن بنانے کے لیے جو کوششیں آپ نے کیں ان کا حال آپ سطور بالا میں پڑھ چکے ہیں اس کے ساتھ آپ نے لوگوں کو

ایک اور اہم حقیقت کی جانب توجہ دلائی یعنی انسانوں کو ان کا صحیح مقام یاد دلایا۔ وہی ہیں جس طرح تخلیق نے اب انھیں اس درجہ تک پہنچا دیا تھا کہ وہ اپنی حیثیت بھی بھول گئے تھے۔ انسان اشرف المخلوقات تھا لیکن کائنات پر فرماں روا کی کے بجائے اب یہ ہر چیز کے سامنے سر بسجود تھا۔ آگ، پانی، دیریا، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، جانور، سب کے سامنے اس کا سر خم تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع انسانی پر یہ بڑا احسان ہے کہ انھوں نے اس کو اس پستی سے نکالنے کی کوشش کی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان ان مظاہر قدرت کے سامنے سر جھکانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ان سے کام لینے اور انھیں انسانیت کی خدمت میں لگانے کے لیے آیا ہے۔ کتاب الہی میں بار بار انسان کو اس کی بلند حیثیت یاد دلائی گئی ہے فرمایا۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم۔
بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔

انسان کو خلیفۃ اللہ قرار دیا گیا اور کائنات میں نیابت الہی کا فریضہ اس کے سپرد کیا گیا۔ طالع کو بھی اس کے سامنے سر بسجود ہونے کا حکم دیا گیا جس نے سر تابانی کی ہمیشہ کے لیے زندہ درگاہ قرار دیا گیا انسانی عظمت کا اس طرح اعلان کیا گیا۔

لقد کرمنا بنی آدم و حملنا فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبیت وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلاً۔
مزیہ ارشاد ہوا۔
بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اعلیٰ
البر والبحر و رزقناہم من الطیبیت وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلاً۔
خفگی و قوی میں سوار کیا۔ پاک چیزوں سے
ورق عطا کیا اور اپنی پیدا کردہ بہت سی مخلوق پر اسے فضیلت عطا فرمائی۔

و منزلکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً۔
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا
سب خدا نے تمہارے لیے سفر کر دیا۔

اوپر چند آیتیں نمونہ کے طور پر نقل کر دی گئی ہیں ورنہ سارا قرآن مجید اس قسم کی آیتوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ خالق کائنات کا نائب بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ مرضی الہی کا تابع ہے اور ساری کائنات اس کی ماتحت ہے۔

الدنیا خلقت لکم و انتم خلقتم دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم اللہ کے لیے
 اللہ۔ پیدا کیے گئے ہو۔

یہ بھی انسان کی عظمت لیکن اس نے اپنے آپ کو اس بندگی سے گر کر ایسی ہستی میں پہنچا یا تھا کہ شجر و
 حجر کے سامنے سر جھکائے پڑا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوع انسانی پر یہ بہت بڑا احسان ہے
 کہ آپ نے اسے اس کی اعلیٰ حیثیت یا دلائل اور ذلت دہشتی کے غار سے نکال کر عزت و عظمت کے اہم بندہ
 تک پہنچایا۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح انسان کو کائنات کی دوسری چیزوں کے سامنے نہ جھکنا چاہیے
 اسی طرح کسی انسان کے سامنے بھی نہ جھکنا چاہیے چاہے اسے دینی اور دنیاوی کیسی ہی عظمت کیوں نہ حاصل
 ہو۔ حضور نے شاہ روم کے نام جو خط لکھا تھا اس میں خاص طور سے مذکور تھا کہ
 ”ہم میں سے بعض بعض کو رب نہ بنائیں۔“

اسی حقیقت کو ایک اسلامی سفیر نے ایران کے سپہ سالار رستم کے سامنے ان الفاظ میں
 واضح کیا تھا۔

”تمہارے یہاں بعض لوگ بعض کے خدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں ہے
 کہ ایک شخص خدا بن کر بیٹھے اور دوسرے اس کے سامنے بندگی کریں۔“

جنگ یرموک کے زمانہ میں ایک مرتبہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ ایک رومی سپہ سالار
 باہان سے گفتگو کر رہے تھے اس نے اپنے بادشاہ ہرقل کی غیر معمولی تعریف کرتے ہوئے اسے شہنشاہ
 کہا حضرت خالد نے سن کر فرمایا:-

”لیکن ہم نے جس شخص کو اپنا سردار بنایا ہے اگر اسے ایک لمحہ کے لیے بھی بادشاہی
 کا خیال آئے تو اسی وقت ہم اسے معزول کر دیں۔“

اسی طرح ایک اور موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک رومی سردار نے کہا۔
 ”ہماری فوج کی تعداد آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں کے برابر ہے اور ہمارا
 بادشاہ سب سے بڑا ہے۔“

اس کے جواب میں حضرت معاذ نے فرمایا:-

”کثرت فوج کی ہیں پروا نہیں۔ خدا نے فرمایا ہے کہ اس کے حکم سے تھوڑی فوج بہت

بڑی فوج پر غالب آجاتی ہے نہیں اپنے ارشاد کی عظمت پر نازیدہ نہیں تو ایسے حکمران پر فخر ہے جو کسی بات میں اپنے آپ کو ہم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ نہ ان کے دورے لگائے جائیں پوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں سب سے بے روک ملتا ہے اپنے کو کسی سے بڑا نہیں سمجھتا۔ دولت میں بھی اوردوں سے زیادہ نہیں ہوتا۔

ان تصریحات سے اسلام کی اسپرٹ ظاہر ہے وہ کسی انسان کی دوسرے انسان کے سامنے ذلت و خواری گوارا نہیں کرتا اسی لیے اسلامی اصطلاح میں فرمانروا کو ملک کے بجائے امیر المومنین کہتے ہیں۔ ملک تو انٹر ہے انسان عبد الملک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شہنشاہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو سیدنا کہا تو آپ نے منع کیا اور فرمایا کہ سید تو انٹر ہے۔ اس بارہ میں آپ کے احساں کا یہ عالم تھا کہ غلام کو بھی عبد کہلانا پسند نہیں فرمایا اور حکم دیا کہ اسے فتنی (جوان) کہا جائے۔ غلام کو تاکید کی کہ وہ آقا کو رب نہ کہے بلکہ مولیٰ (دوست و مددگار) کہے کہ مخاطب کرے۔

قرآن مجید اور احادیث پاک کی ان تصریحات کے جنس نظر فقہاء (مفتیین) اسلام نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ کسی کے سامنے ذرا سا جسم بھی نہ جھکنے پائے کہ رکوع انٹر ہی کے لیے سرزادہ ہے ہاتھ باندھ کر نہ کھڑا ہو کہ اس طرح دست بستہ قیام خدا ہی کے سامنے چاہیے سر جھکا کر باادب خاموش دوزانو کسی کے سامنے نہ بیٹھے کہ اس طرح نماز میں خدا کے سامنے بیٹھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اسے پسند نہیں کیا اور فرمایا۔

لا تقوموا کما یقوم الاعاجم۔ عجیبوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو۔

الغرض اسلامی تعلیمات میں انسان کو ذلت و خواری سے بچانے کی پوری کوشش کی گئی ہے اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ کسی مخلوق کے سامنے سر جھکایا جائے یا اسے جسم و جان کا مالک سمجھا جائے یہاں تک کہ کسی انسانی فرد یا جماعت کو اس کا بھی حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے دوسروں کے لیے قانون بنائے اور حسب دلخواہ ان کے معاملات کا فیصلہ کرے۔

۱۔ تاریخ کامل ابن اثیر اور طبری میں متعدد اس قسم کے بیانات درج ہیں۔ ۲۔ ابوداؤد ۳۔ ایضاً ابوداؤد ۴۔ صحیح بخاری

من لم یحکم بما انزل اللہ فادّٰلٰہ
 ہم الظالمون۔
 فیصلہ نہ کریں وہ بچے ظالم ہیں۔

کیونکہ اس طرح انسان کی اپنے انہاء جنس کے ہاتھوں غلامی اور ٹھکوری کی راہ کھل جاتی ہے اس لیے پاکہ
 کی گئی جو قانون بنایا جائے وہ تصریحات ربانی اور تشریحات نبوی (مفہوم کتاب و سنت) کی روشنی
 میں مرتب کیا جائے۔

اس اصول کی تصریح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پہلے خطبہ میں کر دی ہے
 تاکہ اسلام کا نظریہ حکومت شروع ہی سے سب کے سامنے آجائے اور خلافت کے آغاز ہی میں خلیفہ
 کی حیثیت ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے۔ آپ نے فرمایا۔

ان احسنت فاعینونی وان
 اسأت فقومونی اطيعونی
 ما اطعت اللہ ورسولہ فاذا
 عصیت اللہ ورسولہ فلاطاعة
 لی علیکم
 اگر میں نیک ردی اختیار کروں تو تم میری
 اطاعت کرو اور اگر میں کج ردی اختیار
 کروں تو تم مجھے سیدھا کر دو میری اطاعت
 اسی وقت تک کرو جب تک میں اللہ اور
 اس کے رسول کی اطاعت کروں۔ جب
 میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں

تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے۔

خلیفہ مطلق العنان حکمران نہیں ہوتا وہ اللہ و رسول کے احکام نافذ کرتا ہے۔ اسلام نے کسی ایسے
 نظام حکومت کو پسند نہیں کیا جس میں فرد یا جماعت کے حاکم مطلق بن جائے گا امکان ہوا کہ وہ اپنے پیروں
 کے اندر آزادی و حق گوئی کی یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کوئی غلطی کرے تو ایک
 معمولی شخص بھی اسے بر ملا ٹوک دے اور بے جھجک کہہ دے کہ
 ”اگر تم کو ردی اختیار کر دگے تو ہم تمہیں سیدھا کر دیں گے۔“

لے طبری ابن اثیر وغیرہ تاریخ اسلام کی کتابوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ ملاحظہ ہو۔
 لے یہ وہ مشہور جملہ ہے جو ایک بچہ نے حضرت عمر کے اس سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں
 تو تم کیا کر دگے

اگر خلیفہ کے بیان میں کوئی غلطی محسوس ہو تو ایک بڑھیا علی الاعلان اسے ٹک سے لے کر اپنے غلطی کو تسلیم کرے۔

آج لوگ روس کے اس فقرہ پر سر دھنتے ہیں کہ :-

”انسان آزاد پیدا ہوتا ہے مگر جبر دیکھو پاہ زنجیر نظر آتا ہے“

لیکن حضرت عمرؓ نے تیرہ چودہ سو برس پہلے اس سے کہیں زیادہ نو تر اور سنی تیز فقرہ کہا تھا۔ کسی شخص نے مصر کے حاکم حضرت عمرو بن العاصؓ کی ان سے شکایت کی اس شکایت پر بے چین ہو کر حضرت عمرؓ نے فرمایا :-

”ان کی ماں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا تھا تم نے انہیں غلام کب سے بنالیا۔“

اس فاروقی اعلان کی بنیاد پر ایک نامور فقہ نے انسانی آزادی کا اصول ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

ان الله خلقك حراً فكن
كما خلقك
اثر نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے پس تو اسی
طرح رہ جس طرح اس نے تجھے پیدا کیا۔

اسلامی شریعت میں یہ الفاظ صرف کہے ہی نہیں گئے بلکہ دین و دامن سیاست و معشیت، اخلاق و معاشرت اور تہذیب و تمدن غرض زندگی کے تمام گوشوں میں اس کا خیال رکھا گیا ہے کہ انسانی شرف کو کیسے ٹھیس نہ لگنے پائے۔ انسان کی خودداری اور عزت نفس پورے طور پر قائم ہے اور بے جا بندشیں اس کی آزادی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہ ڈالنے پائیں۔ امارت و سیاست کا اہل اسی کو قرار دیا جس کے اندر خدا کا خون اور اس کے بندوں کی خدمت کا جذبہ ہو جو سب کو کھلا کر کھائے اور سب کو پہنا کر پہنے اپنے کو قوم کا فرماں روا نہیں بلکہ خدمت گزار سمجھے سید القوم خادمہ ہر وقت اس کے پیش نظر ہے وہ قوم کی مرضی سے زام اقتدار ہاتھ میں لے اور قوم ہی کے مشورہ سے ملک کا انتظام کرے۔ (باقی)

لے ملاحظہ ہو مہر کے سلسلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تقریر اور اس پر پھر ایک بڑھیا کا اعتراض اور حضرت عمر کا اعتراف کہ معاہدہ عمرانیؓ کہ حسن الحاضرہ فی اخبار مصر و القاہرہ جلد دوم کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

پاکستانی مطبوعات

- روح کے صرت ایک ایک ہی نسخے کتب خانہ میں موجود ہیں (۱)
- سائنس اسلام کامل (۲ حصوں میں) از مولانا اکبر شاہ خاں (۲۵/-)
- سائنس اخلاقیہ (۱۲/-)
- البرکات (۱۵/-)
- سائنس غرناطہ کامل (۲ حصوں میں) (۲۵/-)
- سائنس فاطمین مصر کامل - کامل (۲ حصوں میں) (۲۶/-)
- سائنس فیروز شاہی (فیروز شاہی کی مکمل تاریخ جی) (۸/۲۵)
- سائنس طبری - سوم - ۱۶/۱۶ - چارم - ۱۵/۱۵ - ہفتم - ۱۵/۱۵
- گلشن بے غار (۹/-)
- آئینہ حقیقت نما (۱۲/۰)
- فقہ الاسلام (۱۲/۰)
- سفینۃ الاولیاء (۴/۴۵)
- اسلامی معاشیات (۱۵/-)
- حیات ابن الیقیم (۱۵/-)
- اسلامی مذاہب (۹/-)
- حسن الکلام فی ترک القراءۃ خلف الامام (۱۰/-)
- ابن ماجہ اور علم حدیث (۹/-)
- ترکیب نفیس (۶/-)
- فلاسفۃ الاسلام (۸/۴۵)
- حقیقات (عربی) از حضرت مولانا امجد علی شمیم (۵/۵۰)

قرآن مجید مترجم و معرّی

- قرآن شریف مترجم - اشرف انان علی معنی - ۱۵/-
- قرآن مجید حنفی مترجم ۱۵/- ترجمہ مولانا قادیانی (۱۲/۵۰)
- قرآن مجید مترجم بدو ترجمہ ۱۵/- ترجمہ مولانا شاہ فیض الدین (۱۲/۵۰)
- قرآن مجید حنفی مترجم - اشرف انان علی معنی - ۱۵/-
- قرآن مجید مع تفسیر کشف الرحمن - از مولانا امجد علی (۲۶/-)
- قرآن مجید عکسی معرّی حلی قلم ۳ (۹/۵۰)
- عکسی قرآن مجید معرّی جو گاہ ۵۲ (۴/-)
- حافظی قرآن مجید نظامی (۴/۵۰)
- نقل نظامی حافظی حنفی اشرف ہدیہ جلد پلانک کد (۲۶/-)
- قرآن مجید حنفی معرّی (۹/-)
- قرآن مجید بے مثل عکسی مثل نظامی (۶/-)
- قرآن شریف مترجم ۱۵/- از مولانا اشرف علی قادیانی (۲۶/-)
- قرآن شریف مترجم ۲۸/- (سوغات ایڈیشن)
- خاص طور پر پڑھائیوں اور مجلسوں میں تحفہ کے لیے - ۲۴/-
- مناسبات مقبول - سبز خانہ جلد ریگزی (۲۶/-)
- دلائل الخبائث عکسی - پاک سائز (۲۶/-)
- پلانک کد (۲/۵۰)
- یازدہ سورہ عکسی مترجم - جلد پلانک کد (۲/-)
- دوازدہ سورہ مترجم - (۲/۵۰)
- مجموعہ وظائف مترجم (۵/-)

ملنے کا پتہ: کتب خانہ لغت عربیہ

حجۃ الوداع اور اُس کی شانِ یکتائی

(مَوْلَانَا سَيِّدُ ابُو الْحَسَنِ عَلِيُّ نَدَوِی)

[ہائے مخدوم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کا مذہلوی دامت برکاتہم پر جلیل الشرف تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہیں وہاں اس کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے مروج کو مختلف زمینیوں سے خدمتِ حدیث کی ایسی توفیق بخشی جو اس عہد میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہوگی۔

مولانا ام مالک کی شرح اوجسہ الممالک کی چھ ضخیم جلدوں اور لائحہ الدرداری مشہور صحیح النہاری کی تین جلدوں کے ماسوا جو ایک ممتاز تحقیقی و علمی شان رکھتی ہیں، نیز ان اُردو تصنیفات کے علاوہ جو مقبول خاص و عام ہیں اور جن کے بلاشبہ سیکڑوں ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ مروج نے ۱۳۴۲ھ میں جب ان کی عمر صرف تائیس سال کی تھی، آنحضرت صلعم کے آخری رجب "حجۃ الوداع" پر صرف ایک شب درود کی مدت قلیل میں ایک رسالہ تصنیف فرمایا جس میں اس سفر مبارک کے تمام جزئیات، منازل اور اُس کے متعلقہ احکام کو جمع فرمایا، پھر ان پر مفید حواشی کا اضافہ دوسرے اوقات میں فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس موضوع پر ایک جامع کتاب بلکہ کتب خانہ بن گیا۔ بعد میں حضرت مروج اپنے دوسرے دینی و تعلیمی و تربیتی مشاغل میں ایسے مشغول ہوئے کہ ان کو اس رسالہ کی طرف جو "بقامت کمتر اور بقیمت بہتر" کا صحیح مصداق تھا، توجہ کی مطلق فرصت نہ ہوئی، لیکن اسی سال جب آپ نے ایک آنکھ کا قدرح کر دیا اور معذور یوں کی بنا پر کسی بڑے علمی و تصنیفی کام میں مشغول ہونے کا موقع نہیں ملا جس کے بغیر آپ کے لیے وقت گزارنا مشکل تھا تو آپ کو اپنا وہ رسالہ یاد آیا، اور عبادتِ

شاگردوں کی مدد سے آپ نے اس میں بہت سے مقامات پر اجمال کی تفصیل، اور جدید معلومات و تحقیقات کا اضافہ فرمایا اور اس کو گزشتہ رجب ۱۳۹۸ھ میں لیتھو پر چھپوا بھی لیا، بعد میں اس خیال سے کہ علماء عرب لیتھو کی طباعت کے عادی نہیں اس کو نذرۃ العلماء کے نام پر پریس میں چھاپنے کا ایسا فرمایا۔

اسی دوران میں بعض غیبی اشارات و میراثات سے اس تصنیف کی مقبولیت کا اظہار ہوا ساتھ ہی ساتھ یہ اشارہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ حضرت مجددِ آئینہ حضرت کے عمروں پر بھی تحقیق و بحث کر کے اس مبارک سلسلہ کی بالکل تکمیل فرمادیں، چنانچہ ایک مشفق رسالہ "جزائر العرات" کے نام سے اظہار فرمایا، اور اس کی بھی ہندوستانی طباعت ہو گئی، اب یہ دونوں رسالے خوبصورت عربی ٹائپ میں "حجۃ الوداع و عمرات الہی معلوم" کے نام سے شائع ہو رہے ہیں جو اہل علم اور اہل ایمان کے لیے ایک نایاب تحفے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

کتاب پر محب گرامی مولانا ابوالحسن علی صاحب ندوی نے ایک مہبوط مقدمہ لکھا جس میں حجۃ الوداع کی دینی، تاریخی و علمی حیثیت سے شانِ بیکشائی کو واضح کیا، پھر کتاب کی خصوصیات کی تشریح کی، یہ مقدمہ بجائے خود ایک علمی و افادہ کی حیثیت رکھتا ہے، صاحب مقدمہ کے برادر زادہ عزیز مولوی سید محمد الحسن مدیر البعث الاسلامی نے ہماری فرمائش پر اس کے اس حصہ کا ترجمہ "الغفران" کے لیے کیا جو "نفس" حجۃ الوداع اور اُن کی خصوصیات سے متعلق تھا، ہم یہ ترجمہ بڑی مسرت اور شکر کے ساتھ پُرِ نافرین کر رہے ہیں کہ حج کا زمانہ قریب آگیا ہے، امید ہو کہ بہت سے عائدین حج نیز دوسرے اہل علم اس کے مطالعہ سے غلطوہ و تشغیہ ہوں گے۔

ادارۃ الغفران

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفٰ

آمین۔ اللہ نے اُمتِ مسلمہ کو اقوامِ عالم کے درمیان جن انعامات سے نوازا ہے اور دینِ اسلام کو دوسرے مذاہب کے مقابلے میں جو خصوصیات عطا فرمائی ہیں ان میں ایک حج بھی ہے۔

ذہاب و اقوام کی پوری تاریخ میں ہمیں کسی ایسی عبادت کا سراغ نہیں ملتا جو اپنی اصلاح و تائید قلب کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کرنے، شوق و ذوق پیدا کرنے، بہترین طریقہ پر انسان کے اُن جذبات کی تسکین و تکمیل، لُت خفیہ اور اس کے امام و بانی سے تجدید تعلق، قلب کو نئی طاقت اور نئے ایمان سے معمور کرنے، دلوں کی سرد انگلیٹھوں کو دوبارہ سلگانے اور بھڑکانے، عادات و رسوم کی بندشوں سے آزادی اور رواج و دستور کی گراں باری سے گلو خلاصی، توحید اور دینِ خالص کی دعوت، شکر و ذنیت کے مظاہر سے بے تعلقی و اظہارِ نیرازی، جزائیاتی حد بندیوں، سرحدی پابندیوں اور انسانوں کے مادی و ظاہری اختلافات سے بالاتری، تعلیم و تربیت اور تبلیغ و دعوت کے مقاصد کی تحصیل و تکمیل، اس دین کو تحریف سے، اور اُمت کو عمومی اخراجات و گمراہی سے باز رکھنے اور اہل غلو، اہل باطل اور اہل جہل کی دست درازیوں سے دور رکھنے، اصل سرچشمہ کی حفاظت کرنے، تحمل و برداشت کی عادت ڈالنے اور مسلمانوں کو عادت کا غلام اور رسم و رواج کا پابند بنانے کے بجائے علم کا بندہ اور راضی برضائے مولیٰ بنانے میں اس درجہ کمال اور اثر رکھتی ہو اور اس میں یہ سارے فوائد و منافع اور ثمرات و برکات کیجا ہوں۔^(۱)

لیشہد دامنا فاعلہم ویذکروا تاکلپنے فوائد و منافع کے لیے دہاں حاضر

اسم اللہ فی ایام معلومات۔ ہوں اور معلوم و متعین دونوں میں خدا

(سورہ حج) کا نام لیں۔۔۔۔

اس روشنی میں دیکھئے تو خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور آپ کے معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے، انبیاء کرام کی عبادات و مناسک میں اس کو ایک بلند و منفرد مرتبہ حاصل ہے، وہ بہت سے پہلوؤں میں منفرد ہے۔ اصلاحی و تربیتی شعبہ میں بھی منفرد ہے باطنی و روحانی شعبہ میں بھی، اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ اس حج میں ایک مجمع کثیر کو آپ کی ہر کامیابی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی پیروی، آپ کی باتوں پر عمل، آپ کے حرکات و سکنات کا مطالعہ، آپ کے صبح و شام کے معمولات ضبط کرنے اور محفوظ کرنے کا

لے حج کے مقاصد و اسرار سے تفصیلی واقفیت کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی کتاب حجۃ اللہ البالغہ کا مطالعہ فرمائیں۔

موقع ملا، اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ سلف سے خلف تک اُمت کے تمام طبقات نے اس کا پورا اہتمام رکھا کہ اس سفر میں آپ کے ہر قول یا عمل، عادات یا عبادات، نفی یا اثبات سے احکام کا استنباط اور جزئیات کا استخراج کیا جائے، اس معاملہ میں ان حضرات کی ہمتیں اتنی بلند، دماغ اتنا راسخ اور شعور اس درجہ لطیف و حساس تھا کہ وہ اس کی ان دقیق تفصیلات اور نزاکتوں کو بھی اپنی گرفت میں لائے جیسے بعد کوئی درجہ اور منزل باقی نہیں رہتی، انھوں نے اپنی عقل اور ذہانت کی ساری توانائیاں اس کے لیے بچھڑ کر رکھ دیں۔

لیکن یہ کارنامہ صرف علم یا عقل کا نہ تھا، علم و عقل کی کارگزاری ہم نے بہت کم دیکھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے لوگوں کے مغز ناسوں یا کارناموں کے بیان میں اس سے بہت سی وہ اہم چیزیں چھوٹ گئیں جن کی کوئی علمی یا تاریخی قیمت نہ تھی یہ اصل اس محبت کا کرشمہ ہے جو کسی وقت غافل نہیں ہوتی اور کبھی نہیں اکتاتی جس کو محبوب سے نسبت رکھنے والا ہر ذرہ عزیز ہوتا ہے۔ بال سے زیادہ باریک ذراک باتیں اس کو محبوب ہوتی ہیں، وہ اس کو اپنی سب سے قیمتی دولت اور سب سے بہترین سرمایہ قرار دیتی ہے بلکہ جان سے زیادہ عزیز اور دل سے بھی زیادہ قریب سمجھتی ہے۔

اس پورے طویل و مبارک سفر میں محبت عقل کی رفیق رہی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا پہلی بار اعلان فرمایا اور لوگ اس طرح آپ کے چاروں طرف جمع ہونے لگے جس طرح پروانے کسی روشن چراغ پر، اُس وقت سے لے کر آپ کی دایمہ محبت اور عقل کا یہ ساتھ ایک لمحہ کے لیے نہ چھوٹا۔ ان دنوں نے مل کر آپ کے سفر و سہر اور افعال و اقوال کا مشاہدہ کیا اور اُمت اور اُمنہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی دستاویز، ایک ایسا زندہ اور جیتا جاگتا مرجع اور اس مبارک سفر کی ایسی پاکیزہ، سچی اور روشن تصویر پیش کر دی جس کو دیکھ کر ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کس طرح تشریف لے گئے ہوں گے۔ پھر منیٰ، عرفات اور اس کے بعد مکہ واپسی اور آخر میں مدینہ کی تشریف آوری کے دوران کیا کیا باتیں پیش آئیں وہ اس شہادت و امانت دار اُمنہ میں آپ کے طوالت بھی فرماتے ہوئے دیکھ سکتا ہو، تقریر کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے تعلیم دیتے ہوئے مسئلے بتاتے ہوئے سن سکتا ہو۔ اور آپ کے ساتھ ان سارے مقامات کا اس طرح مشاہدہ کر سکتا ہو جیسے وہ کوئی چشم دید واقعہ ہو یا بھی کل کی بات ہو۔ وہ اسکے ذریعہ ہر اُس سعادت سے اپنی محرومی اور اس مبارک تافل میں اپنی غیر موجودگی کی کسی قدر تلافی بھی کر سکتا ہو۔

غائب اس کے لیے حاضر بن جاتا ہے، ماضی حال بن جاتا ہے، گزرے ہوئے دن گویا اس کے لیے لوٹ آتے ہیں۔ اس سے اس کو بڑی تسلی اور تسکین حاصل ہوتی ہے، وہ خدا کی حمد کرتا ہے اور دل سے اس کا احساس و اعتراف کرتا ہے کہ اس سفر حج کی رودادِ قلبیت کر کے ان وفاداروں اور جان نثاروں، اور ان امین و ثقہ راویوں کا اُمت پر اور اُمت پر اور خود اس کے جان و دل پر کتنا بڑا فضل و احسان ہے۔ وہ ان کے لیے سراسر شکر و سپاس بن جاتا ہے اور حق یہ ہے کہ کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ وہ نہیں کیا جو اس اُمت نے کیا، اور کسی امت نے آثار و نقوش کو محفوظ و زندہ جاوید بنانے، روایت احادیث اور ہر چھوٹی بڑی چیز کی نقل و حفاظت کا اس درجہ اہتمام اور اس کی وہ فکر نہیں کی جو اُمت محمدیہ نے کی، نہ کسی مذہب کے علمائے اپنے انبیاء کی ایک ایک عبادت کو اس طرح تقلید کیا اور اس کو محفوظ رکھا جس طرح اس اُمت نے حجۃ الوداع کے ساتھ کیا، نہ اس میں اتنی دقیقہ رسی اور بالغ فطرت سے کام لیا جتنا اس حج میں لیا گیا۔ تمام قرآن اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ حج اسی تفصیل کے ساتھ مقصود تھا، یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ اپنے مناسب ترین وقت میں پیش آیا تھا جملہ اللہ بکلی شیئی قدراً، ان کی اس تاخیر میں بھی خدا کی بڑی حکمت و مصلحت پوشیدہ تھی۔ چنانچہ یہ واقعہ اُس وقت پیش آیا جب اسلام جزیرۃ العرب میں پھیل چکا تھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ چکی تھی، ایمان مضبوط و مستحکم ہو گیا تھا، محبت پر دان چڑھ چکی تھی اور برگ و بار لا رہی تھی، انھوں نے تعلیم و انتفاع کے لیے تیار تھے، قلوب بیاد و نشان تھے، اور نگاہیں مطالعہ و مشاہدہ کے لیے بے قرار و منتظر تھیں، جدائی کی گھڑی قریب آ رہی تھی اور ضرورت اس بات کی متفقہ تھی کہ اُمت کو وداع کیا جائے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تاکہ مسلمانوں سے ملاقات کر لیں، ان کو آخری طور پر ان کی طریقہ عبادت و نماز کے سے آگاہ کر دیں، شہادت حق کا فریضہ ادا کر لیں، اور امانت ان کے ہاتھوں میں پہنچا دیں، ان کو آخری وصیتیں کر دیں اور ان سے اس بات کا عہد و میثاق لے لیں کہ وہ آپ کے بعد بھی جاوہ حق اور راہ شریعت پر قائم رہیں نیز جاہلیت کے آثار و نشانات کو اپنے قدموں سے پامال کر دیں اور ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔

اس لحاظ سے یہ حج ہزار نقشہ بردوں اور نصیحتوں اور درس و تعلیم کا قائم مقام تھا، یہ ایک چلتا پھرتا مدرسہ، متحرک مسجد اور ایک گشتی کیمپ یا چھادی تھی، جاہل اس میں علم حاصل کرتا، غافل

بیدار ہوتا، کابل چست و پالاک ہوتا، مکر و در پست بہت حوصلہ مند و طاقتور ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت، آپ کی شفقت اور دلورائی، اور تربیت و سرپرستی ابرو رحمت کی طرح قیام و سفر ہر حال میں اور ہر جگہ ان پر سایہ فلک تھی۔

مسلمانوں کی عقلی پختگی اور اس محبوب شخصیت (خداہ الہی دائمی) سے ان کی محبت و شدت تعلق اور وابستگی اس وجہ پر تھی کہ اس سفر کے معمولی سے معمولی واقعہ اور چھوٹے سے چھوٹے جزئیہ کو انہوں نے اس طرح طلب کیا کہ اس کی مثال بڑے بڑے سلاطین و سربراہوں اور بڑی سے بڑی شخصیتوں اور عبقری و غیر معمولی انسانوں کے حالات و سفر میں بھی نہیں ملتی، یہ درحقیقت اس عاشق صادق کی شان ہے جس کو محبوب کی ہر چیز محبوب اور ہر ادراپند ہوتی ہے۔ اس کو اس کے ذکر میں حزنہ آتا ہے، اور وہ خوب جی لگا کر اور دل کھول کر اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے اور معمولی سے معمولی چیز کو بھی نظر انداز کرنا اس کو گوارا نہیں ہوتا، اور باریک سے باریک پہلو اور دقیق سے دقیق مسئلہ بھی اس سلسلہ میں اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے وقت خوشبو استعمال فرماتے ہیں تو راوی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ خوشبو کس نے آپ کے لگائی، اور خوشبو کی یہ کون سی قسم تھی، کہتے ہیں، ”بھیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ذریعہ کی خوشبو لگائی، اور مشک کی خوشبو بھی لگائی، یہاں تک کہ مشک کی چمک آپ کے بالوں کی مانگ اور ریش مبارک پر نظر آ رہی تھی۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنارہ کرتے ہیں تو راوی اس کی پوری تفصیل کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں پورے تعین و یقین سے کام لیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ”استنارہ“ جانور کے داہنی طرف تھا یا بائیں طرف، اور خون کس طرح پونچھا تھا؟ آپ کے بچہ لگوانے کا ذکر کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ بچہ لگوانا ایک خاص طبع اور طبی فعل ہے جس کا مناسک حج سے کوئی تعلق نہیں، اس حصہ جسم کی اس جگہ کا تعین کرتے ہیں جہاں لگایا گیا، اس مقام کی تشریح کرتے ہیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، ان کے الفاظ ہیں ”آپ نے مل میں بچہ لگوایا، اور مل مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کا فاصلہ مدینہ طیبہ سے، اہل بکر“

لے شرح حدیث نے ذریعہ کی تشریح اور اس کی اقسام پر تفصیل سے کلام کیا ہے اس کا ذکر اس کتاب میں ملے گا۔
۵۔ ”استنارہ“ سفر حج میں قربانی کے جانور کے جسم پر ایک چکر لگادینا جس سے ایک ہلکا سا نشان بن جائے اور علوم و کویہ مفاہیم قربانی کے لیے جلد ہو۔ اور حدیث کا جانور جو عرب اس کا ہر دور میں احترام کرتے تھے اور اس سے قرض نہیں کرتے تھے۔ حدیث و فقہ کی اصطلاح میں اس کو ”استنارہ“ کہتے ہیں۔

آپ نے اپنے سر پر کئی جل کے مقام پر بچہ لگوا یا جو کہ رات میں ایک مقام ہے۔ آپ کی خدمت میں گوشت کا ایک حصہ پیش کیا جاتا ہے جو کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں اور عام طور پر لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کی طرت توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ذکر بھی یقیناً تفصیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں:-

”جب سب لوگ البواد پہنچے تو صعب بن حنظلہ نے آپ کی خدمت میں گورخ کا گوشت پیش کیا۔“ مدینہ اور مکہ کے مابین جتنی منزلیں ہیں وہ ان سب کا شمار کرتے ہیں، ایام سفر کی پوری گنتی یاد رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ ہے جب نہ ڈاڑھی اور نہ ناچھ لکھنے کا معمول تھا نہ حالات سفر طبعاً کرنے کا دستور، لیکن

محبت خود دکھا دیتی ہے آدابِ خرد مندی

روای کہتے ہیں،

”پھر آپ تشریف لے چلے یہاں تک کہ ”ذی طوی“ میں پہنچے وہاں آپ نے منیجر کی رات گزار دی، ذی الحجہ کی ہر تاریخ گزار کر فجر کی نماز آپ نے وہیں ادا فرمائی، اسی دن غسل فرمایا اور مکہ کی طرت روانہ ہوئے؟“

ایک ایسے سفر میں جس میں حد درجہ مصروفیت و اہمک ہو، متعدد منزلیں ہوں، ہجوم کی گنت نہ ہو، اس میں ایک سانپ بھٹنے اور پھر اس کے بچے بچے بچنے کا واقعہ بھی ان کی توجہ سے محروم نہ رہا۔ منیجر کی رات کا ذکر کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں، ”ایک سانپ نکلا، لیکن جب اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تو وہ اپنے بل میں گھس گیا۔“ وہ اسی شخص کا ذکر کرتے ہیں جس کو اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر بیچھے بٹھالیا تھا۔ حجام کا ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اُس نے کس طرح بال بٹھائے۔ آپ نے دائیں طرف والوں میں کس کو عنایت فرمایا اور بائیں طرف والوں میں سے کس کو مرحمت فرمایا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کو محبت کی کرشمہ سازی کے سوا کچھ اور نہیں کہا جاسکتا۔

ابن نعیم الرافعی کے معنی میں ان سب حضرات کا اہتمام کیا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اس کی سعادت حاصل ہوئی۔ انھوں نے انکی تعداد ۲۰ لکھی ہو، ابن منذر نے اس تعداد سے زیادہ لکھا ہے تفصیل کے لیے وہی کتاب کو ملاحظہ فرمائیں۔

بڑا اجتماع وقت ہوگا اگر ہم شاہیر و زعما کے سفر ناموں میں اس طرح کے نفاذ تلاش کریں بہت سی قوموں نے اپنے انبیا کی ناقص و ناتمام تاریخ لکھی اور اس کا بہت بڑا حصہ ان سے منائج ہو گیا جس کے بغیر ان کے حالات کی تکمیل ہی نہیں ہو سکی، ان کے احوال و اخبار کا بہت مختصر حصہ محفوظ رکھنے میں وہ کہیا ہوا ہے چنانچہ سیدنا مسیح علیہ علی نبینا وعلوٰۃ والسلام کے متعلق زیادہ سے زیادہ جو ہم کو معلوم ہے وہ اُن کی زندگی کے آخری تین سال کے واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ممکن و قدیم قوموں میں مذہب اور فلسفوں کے بانی گزرے ہیں لیکن آج اُن کے صرف نام نظر آتے ہیں اور اگر کہیں حالات بھی ملتے ہیں تو اتنے ادھورے اور تشدد جن سے زندگی کے معاملات پر کوئی روشنی پڑتی ہے نہ ان کے اندر کسی نسل و قوم کی رہنمائی کا سامان ہے۔

حج اپنے مخصوص طرز و مزاج کی وجہ سے جس میں وہ دوسرے ارکان سے بہت ممتاز و مختلف ہے، نیز اپنے مسلک نقل و حرکت، مختلف مناسک و اعمال اور پیغمبر و مجدد و نبی و ان احکام و آداب جزئیات اور لوگوں کے احوال کے اختلافات کی وجہ سے فقہ کے ابواب و مباحث میں سے ایک بہت وسیع باب اور نازک بحث ہے۔ اور ان میں احکام و مسائل کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اسی لیے متقدمین و متاخرین ہر زمانہ کے علماء نے اس پر ہمیشہ اپنی خاص توجہ مرکوز کی۔ تاہم جمع ماہین اور اُن کے بعد کے علماء میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اس کے علوم اور اس کے فقہی مسائل میں امانت کا درجہ رکھتے تھے، اور اس میں ان کو اختصاص و کمال حاصل تھا۔ خلفاء اور اربابِ عمل و عقد کو بھی اس کا بہت اہتمام تھا، اور وہ اس کا اعلان کرتے تھے کہ زمانہ حج میں فتویٰ دینے کے مجاز صرف فلاں فلاں حضرات ہوں گے، خلفاء راشدین، خلفاء نبی امیہ اور بنی العباس سب کے یہاں امیرِ الحج ضروری تھا اور اس کو حج کے موقع پر روانہ کیا جاتا تھا۔

علماء اسلام، فقہاء اُمت اور بڑے بڑے مصنفوں نے اس میں جس قدر دیدہ ویدی اور عرق ریزی سے کام لیا اور اس کا حقد رستیاب کیا وہ فقہ کے کسی اور شعبہ کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے مناسک حج اور اعمال حج پر کتابیں لکھیں اور خاص اسی کو اپنے بحث و نظر اور مطالعہ کا موضوع بنایا، اگر وہ کتابیں جو

مختلف ملکوں، مختلف زبانوں، اور مختلف زمانوں میں ہنا سک اور احکام حج پر لکھی گئی ہیں کیا کی جائیں تو ایک پر ایک کتب خانہ تیار ہو جائے۔ بہت سے مصنف وہ ہیں جنہوں نے اس سلسلہ میں اپنے فقہی مسلک کو اس میں بنایا، بہت سے وہ ہیں جنہوں نے اسے ملکوں کا ایجاب کیا اور کچے دلائل لکھے اور ان کا علمی موازنہ بھی کیا۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے حجۃ الوداع پر پوری کتاب تصنیف کی۔

یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام میں حج کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور اُمت نے ہمیشہ اس سے غامت و غیب و غیبا اور دلچسپی رکھی ہے۔

چونکہ حج کا فریضہ سال میں صرف ایک بار ادا کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اجر عظیم انوارِ نبوی اور مغفرت کے جو وعدے ہیں (من حج فلم یرفث ولم یفسق) رجب کی وہ ولادت امہ) اس کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اور اس سفر میں جو غیر معمولی اہتمام کیا جاتا ہے، تکلیفیں و مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں کبھی سمندر کو عبور کرنا ہوتا ہے کبھی صحراؤں اور ریگستانوں کو، خطرہ بھی مول لینا پڑتا ہے، گھر بار اور اہل و عیال سے جدائی بھی ہوتی ہے، احرام کے احکام اور شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے، فتن و فحش و کلامی اور بدزبانی سے بچنا ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں خود اس کی تحقیق ہیں کہ اس کے مسائل و آداب سے واقفیت کی پوری اہمیت اور عزیمت کے ساتھ فکر کی جائے اور ساری توجہ اور طاقت اس کو درجہ کمال تک پہنچانے پر مرکوز کر دی جائے، اور شمار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے اور آپ کے نقوش پاؤں کو چرخ راہ بنایا جائے اور اپنی امکانی طاقت تک آپ کی پیروی و اتباع اور نقل و تقلید میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج سے اُمت کے اس تعلق کا راز اور اس کی بنیادی اہمیت یہی ہے، اور یہ حج ہر مسلمان کے لیے تاقیامت ایک ایسا مثالی حج ہے جو اس کو ہمیشہ راہِ ہدایت اور عبادۃ استقامت پر قائم رکھ سکتا ہے۔

حجۃ الوداع و عمرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد کریم زکریا علیہ السلام نے یہ ازہ ترین تالیف مولانا علی میاں کے مقدمہ کے ساتھ نہایت اعلیٰ کاغذ پر حسین ترین عربی طرز میں چھپ کر تیار ہو گئی ہے :- قیمت ۱۵/-
لیتیمو پریس میں طبع شدہ ادیشن کی قیمت صرف ۷/- (کتب خانہ انفرقان سے طلب فرما سکتے ہیں)

صراطِ مستقیم

از حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ

(۲)

ممکن چیز کو لوگ محال سمجھتے ہیں | ایک بات اور لکھنا ضروری ہے جو انشاء اللہ کا اثر ثابت ہوگی وہ یہ کہ عام عادت ہو چکی ہے کہ ممکن چیز کو محال خیال کر کے اس کے حصول سے روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ بزرگان دین کے ارشادات سے ان الفاظ کو پاتے ہیں جن کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے ان چیزوں کو محال اور ناممکن سمجھتے ہیں جن کو انہوں نے بیان کیا ہے حالانکہ حقیقت میں وہ چیزیں دہی ہوتی ہیں جو نظرت انسانی کے مطابق ہیں اور ہنری شوق ان کو عمل میں لارہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ عمل میں لانے کی اب کو شش کی جائے گی بلکہ انسانی عمل میں یہ چیزیں جاری ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موقع اور محل پر نہیں ہیں۔ اگر یہ چیزیں موقع اور محل پر جاری ہو جائیں تو وہی درجات حسب استعداد حاصل ہونا شروع ہو جائیں جو کہ حاصل ہوئے ہیں۔ ایک بڑی مشینری جس کے سینکڑوں پرزے ہیں اگر اس کا ہر پرزہ صحیح جگہ پر رہے تو مشینری چلنا شروع ہو جائے گی اور جس کام کے لیے واضع نے اس کو وضع کیا ہے وہ کام کرے گی لیکن ایک پرزہ بھی جب اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا تو سب پرزے اپنا عمل چھوڑ دیں گے۔

جو عبارت ہم لکھ چکے ہیں اب اس کو ذرا نظر ڈال کر پھر غور سے ملاحظہ فرمائیے ہمارا تو یہ خیال تھا کہ پھر اسی عبارت کو بار بار لکھتے مگر طوالت عبارت سے بچ کر ہم صرف یہ لکھتے ہیں کہ دیکھنے والے حضرات اس کو بار بار ملاحظہ فرما کر غور فرمائیں کہ یہ کیا معنی ہے اور اس میں کچھ خوبی حاصل

ہو سکتی ہے یا نہیں کہ پرزہ تو صرف ایک اپنی جگہ سے ہٹتا ہے لیکن بے کاد سب پرزے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے پرزے اس سے قوی ہوتے ہیں اور یہ پرزہ سب سے نازک ہوتا ہے مگر نازک پرزہ کے اپنی جگہ سے ہٹنے سے سب مشینری رک جاتی ہے اس کا کیا سبب ہے؟

غور طلب امر یہ ہے کہ ایک مصیبت جس کو سمجھنے والا چھوٹی سمجھتا ہے بڑی بڑی عبادتوں کو

مٹانے والی اور برباد کرنے والی اور ان کے برکات کو زائل کرنے والی بعض وقت ہو جاتی ہے اِنْ تَجَبَّطْ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (مجموعہ: ۱۷۷) ترجمہ: کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جادیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو (مصیبت کو چھوٹا سمجھنا اس طرح ہے جیسا کہ پرزہ کو چھوٹا سمجھنا اگرچہ وہ پرزہ دیکھنے میں بہت چھوٹا اور باریک ہوتا ہے مگر اس کا اثر بڑے بڑے پرزوں پر جاتا ہے۔ ہمارے برادران محترم اور ہمارے بزرگ اکثر ان چیزوں کو نظر انداز فرما کر بڑی بڑی برکتوں اور حمدوں سے محروم رہتے ہیں اس کو بلا مثال اور تشبیہ کے تحریر کر رہا ہوں۔ مثالیں اور تشبیہات خود تلاش فرمائیں اور مناسب تو یہ ہے کہ بڑے بڑے کا رخاؤں میں جا کر مشاہدہ فرمائیں کہ نازک پرزہ کی قوت پر اور نازک سے ہی پرزہ سے قوت حاصل کر کے بڑے بڑے پرزے اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری ناقص عقل اور کوتاہ معلومات سے کافی غور فکر و تجسس و تلاش کے بعد یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی آیت قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَ کِتَابَہِہِمْ ہے اور یہی آیت مبارکہ اسی طرف ہدایت فرما رہی ہے کہ اسی پرزہ کی حفاظت کرو کیونکہ اُس پرزہ پر تمہاری ساری زندگی منحصر ہے یعنی تزکیہ نفس۔

کیفیت تخیلات بصورت مشاہدات | ایک ادب بات قابل تحریر ہے۔ اگر غور و فکر کریں تو شاید ہمارے اور آپ کے کام آئے اور وہ یہ ہے کہ درویشوں اور فقیروں میں ایک طبقہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا اور ایسی ہستیاں بھی نظر آئیں گی کہ انھوں نے اپنے تخیلات پر نہ تو تخیلات کو مشاہدات کی صورت میں دیکھنا شروع کیا اور اس کے لیے انھوں نے اقسام مکرات بھنگ وغیرہ سے بھی کام لیا تاکہ دماغ محسوسات اور معقولات سے متصل ہو جائے اور جن خیالات کو انھوں نے اپنے دماغ میں قائم کیا ہے ان کو مشاہدات کی صورت میں دیکھیں اور اسی کا نام انھوں نے ترقی باطن اور سلوک رکھا اور کچھ عجائبات اور غرائب بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ پھر تو ان کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ فیضان باطن نہ ہوتا تو عجائبات اور غرائب اور نوادرات ظاہر کیوں ہوتے۔ مثلاً کسی کے خواب میں

چلے جانا یا کسی کی گشتہ چیر کو بنا دینا یا اس کے مثل اور چیزیں جن کو انھوں نے کلمات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سب چیزیں قوت خیالیہ سے پیدا ہو کر مختلف صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں۔

جدید لوگوں نے ان خیالات کو بچختہ کر کے بہت کام لینا شروع کر دیے ہیں اور برابر لیتے جا رہے ہیں۔ مثالاً اور تشبیہات جدید کتابوں میں 'جدید علوم میں اور جدید ترقیات میں تلاش کر لیجئے۔ اس کے حصول کے لیے کمالات انسانی کو مٹا مار کن آؤں ہے یعنی خواہشات انسانی از قسم طعام و شراب مٹ جائیں اور ان تخیلات کے ذریعہ سے وہ محسوسات سے بیگانہ ہو جائیں تاکہ وہ مقناطیسی قوت جو انسان کی فطرت میں ودیعت کی گئی ہے کام کرنا شروع کر دے لیکن تعلیم قرآن پاک اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز تعلیم فرمائی ہے جو کمالات انسانی کو ان کی جگہ پر قائم رکھ کر ان کو موقع دھل اور اندازہ پر صرف کرنا بتلائے اور ان سے موقع دھل اور اندازہ کے موافق فائدہ اٹھانا سکھائے۔ یہ رہبری قرآن پاک ہی فرماتا ہے اور دیگر تمام کتب اس سے خالی ہیں۔

اس کے بعد ایک بات اور قابل غور ذکر ہے۔ وہ یہ کہ عقیدہ جو
عقیدہ کی بنیاد کتاب و سنت پر
ہی ضروری ہے
 منحصراً ہے۔ اس کی درستگی اور استحکام سوائے کتاب اللہ اور

احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری چیزوں پر رکھنا بالکل نامناسب اور راہ صحیح سے دور ہٹانے والا ہے مثلاً کوئی عبارت یا کوئی شعر تقدسین کے کلام میں ایسا پایا جائے جس کا مفہوم کتاب اللہ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پایا جائے بلکہ اس کے مخالف اور منافی ہو اور جن چیزوں کو برا کہا گیا ہے اور مٹایا گیا ہے اور دین کا اعلیٰ جزو ان کے مٹانے میں اور ان کے انہدام میں رکھا گیا ہے ان کو منظر تخیلات متور کرنا پھر ان سے اذواق و اشتیاق حاصل کر کے مست دگن ہونا ایسا ہے جیسے نابالغ بچے کی شادی کی جائے اور وہ لذت و اشتیاق اٹھا کر اپنی آئینہ زندگی کو برباد کر لے۔ ان چیزوں سے جو حضرات اذواق و اشتیاق حاصل کرتے ہیں بجائے ان کے اگر قرآن پاک کی آیات سے اذواق و اشتیاق حاصل کر کے اپنی عارضی حیات کو دائمی حیات سے بدل لیں تو یہ بہت اعلیٰ اور ادنیٰ ہے نکاح کے بعد جو لذات حاصل ہوتے ہیں ان سے تولد اور تناسل زیادہ مقصود ہوتا ہے۔ یہ نسبت سب لذتوں کے۔ اذواق و

اشواق سے مقصود مطلوب قلب سلیم ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے **يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ**، **اَلَّذِيْنَ اَتَى اللّٰهَ فَجَلِبْ صَلِيْمٌ** (دشوار، رکوع ۱، ترجمہ: اس دن (نجات کے لیے) نہ مال کام آئے گا نہ اولاد نکلے گی) اس کی نجات ہوگی، جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آوے گا، کیا ہو اور کیسی بہتر اور مناسب بات ہو کہ تلاوت قرآن پاک میں اتنا انہماک حاصل ہو کہ جس کے ذریعہ سے قلب سلیم حاصل ہو کہ حیات ابدی ہاتھ آجائے۔

ایک اور بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ ہماری مثال مقدسین حضرات کی شخصیات بابرکات کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک وجود بارود اور ایک وجود بے روح، دو جو بارود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر برائی کو دور کرنے کی اور ہر بھلائی کے حاصل کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے اور دو جو بے روح اس کے برعکس ہے، نہ تو بھلائی کر سکتا ہے اور نہ برائی کو دفع کر سکتا ہے۔ ان حضرات نے اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ اور حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت اور ملامت سے ایسا مزکیا اور مضیفی فرمایا تھا کہ کوئی کمزورت ان کو کدہ نہیں کر سکی اور وہ چیزیں جن سے دوسرے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ انھوں نے ان سے فائدہ اٹھا لیا ہے۔

نگویند از سہر باز بچہ حرنے کزاں پسندے نگہ صاحب ہوش
دگر صد باب حکمت پیش ناداں بخوانند آیدش باز بچہ در گوش
ترجمہ:۔ لوگ ازراہ تفریح مذاق کوئی بات کہہ دی تو صاحب ہوش ایسی بات سے بھی کوئی بھیہما
پند نصیحت حاصل کر لیتے ہیں اور اگر کسی نادان کے سامنے حکمت درودنائی کے سو باب کھول
دیے جائیں تو اُس کو یہ حکمت کے پیام مذاق سمجھ میں آئیں گے۔

یہ ان کے قلوب اور دماغ کے مزکیا اور مضیفی ہونے کی دلیل تھی۔ معمولی چیزوں سے بھی انھوں نے نصیحت حاصل کر کے ترقیات حاصل کیں اور ان منازل کو پایا جن کو دوسروں کا پالینا ممکن نہیں۔
پاک ہیں از نظر پاک بمقصود رسید احوال از چشم دور میں دور طبع خام لتلا
ترجمہ:۔ پاکیزہ نظروائے اپنی پاک نظر سے مقصود پالیتے ہیں اور ٹیڑھی نظروالوں کو ان کی چشم دور میں خام امیدوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔

اس تمام تحریر کا مقصد یہ ہے کہ اشواق و اذواق کو محفوظ رکھ کر اپنے عقائد و خیالات کی بنیاد

کو مضبوط رکھنا اور کسی شعر یا آویل پر منحصر نہ کرنا اصل حقیقت ہے۔ بعض کتابیں اور رسائل ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جن میں مناذل اور مراتب باطن ایسے بیان ہو رہے ہیں کہ قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پتہ نہیں ہے۔ آیات کو اپنے مطلب کے موافق تاویل کر کے ان کی تائید میں تحریک کرتے ہیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اور آپ کے ارشادات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل میں اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا اس سے نتیجہ ہی نکل سکتا ہے کہ جن کے دل و دماغ میں اللہ جل شانہ کی عظمت اور محبت کے سوا دوسری چیز کی گنجائش نہیں۔ ان پر جو چیز وارد ہوتی ہے وہ اس کو اسی طرف محمول کرتے ہیں جس سے ان کو اقرب خداوندی حاصل ہو سکے۔ اسکے برعکس جن لوگوں کے دل و دماغ محبت اور عظمت خداوندی سے محروم نہیں ہوئے ان کے لیے یہ باتیں فائدہ مند ہونے کے بجائے مضرت اور نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ ایک چیز ایک وقت میں فائدہ دہتی ہے اور دوسری چیز دوسرے وقت میں مضرت ہی ہو جاتی ہے۔ ایک نسخہ ایک شخص کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرا نسخہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ کیوں کہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور تبدیلی احوال و تبدیلی اوقات و کیفیات کا نسخہ میں لحاظ ضروری ہے۔

صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مناذل اور مراتب بیان فرمائے ہیں انکی اصطلاحات کو نہ سمجھ سکے کی وجہ سے کچھ اور ہی سمجھ لیا گیا۔ کیونکہ جو کچھ انھوں نے لکھا وہ تو سمجھ سے بالاتر ہوا اور ہم نے جو کچھ سمجھا وہ ان کا مطلب نہ تھا۔ پس جو کچھ ہم نے سمجھ لیا اسی کا نام وحدۃ الوجود رکھ لیا اور آیات قرآنی اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دلیل بنا کر پیش کیا اور تاویل دہ بیان کی جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھا۔ بلکہ اس کے خلاف تھا۔ یا للجب بعض ایسی بھی چیزیں ہیں جو عقیدہ کو بالکل خراب کر دیتی ہیں اور قرآن پاک کے فرمان کے مخالف پڑ جاتی ہیں مگر بعض حضرات ان سے اذواق حاصل کرتے ہیں اور یہ خیال نہیں کرتے کہ مفسرین سابق نے ان کی یہ تاویل تو نہیں کی جو ہم کر رہے ہیں۔ پس ہم اپنے احباب کو آگاہ کرتے ہیں کہ اعتراض کی زبان کو بند رکھ کر قرآن پاک میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھلا کھلا جو بیان ہے اس پر اپنے عقائد کا انحصار رکھنا چاہیے۔ اس کے سوا کوئی امر ایسا پیدا نہ ہو کہ عقائد کا انحصار اس پر رکھا جائے خواہ وہ کتنی ہی باریک اور مطلب خیز بات کیوں

نہ ہو۔ کیوں کہ ہم نے بہت ہی ظلم و زیادتی اس امر میں دیکھی ہے۔ حتیٰ کہ خدا اور بندہ میں ایسا ربط پیدا کیا جیسا قطرہ اور دریا میں ہوتا ہے۔ اس بحث کو طویل کرنا مناسب نہیں اور نہ اس مختصر میں تمام باتیں آسکتی ہیں۔ بس یہی کافی ہے کہ عقیدہ کا انحصار اور عمل کی بنیاد کتاب اللہ اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی جائے اور ان کی حد سے کسی بھی حالت میں باہر نہ ہونا صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے بندہ کے ظلم اور جہالت کو اس طرح واضح فرمایا ہے کہ اِنَّكَ كَانْتَ ظَلُمًا جَهْلًا (انحزاب رکوع ۹) (ترجمہ: بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے دوسری جگہ ارشاد ہے۔ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ط مِنْ نُطْفَةٍ وَخَلَقَهُ قَدْ مَرَّاهُ ثُمَّ اَسْبَغَ فِيْ سِرَّةٍ وَفَعَّرَ مَا نَحَهُ فَاَقْبَرَهُ ط ثُمَّ اِذَا نَشَأَ اَلْكَسْرُ (عبس) (ترجمہ: اللہ نے اس کو کیسی اختیار چیز سے پیدا کیا یعنی نطفہ سے اس کی صورت بنائی پھر اُس کے اعضا کو بنایا پھر اُس کو (کلنے کا) راستہ آسان کر دیا۔ پھر (بعد عمر ختم ہونے کے) اس کو موت دی۔ پھر اُس کو قبر میں لے گیا۔ اللہ چاہے گا اُس کو دوبارہ زندہ کرے گا) اور ایک جگہ یہ ارشاد ہے کَرِّمَ الْاِنْسَانَ مَا عَزَّكَ بِرَبِّكَ الْكَوْبِرِہِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ہِ فِیْ اَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ وَرَكَّبَكَ ہِ (الفطاس) (ترجمہ: اے انسان تجھ کو کس چیز نے تیرے لیے رب کریم کیساتھ بھول میں ڈال رکھا ہے جس نے تجھ کو انسان بنایا پھر تیرے اعضا کو درست کیا۔ پھر تجھ کو مناسب اعتدال پر بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو ترکیب دیدیا) کہیں یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہِ لَکَفُوْرٌ۔ (عذیت) (بے شک آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے) ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ جن شان سے بندہ کو کیا نسبت ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ مخلوق اور خالق کی نسبت ہو اور ان آیات کے علاوہ اور مقامات پر بھی جہاں انسان کا ذکر اور اسکی حقیقت کا بیان ہے اس پر غور فرمائیے اور قرآن پاک سے مطابق فرمائیے۔ بلاشبہ مخلوق کی خالق سے نسبت کی۔ حقیقت اتنی ہی ہے جتنی کہ ان آیات شریفہ میں اور دیگر آیات میں بیان ہوئی ہے۔ اور خالق عالم کی بزرگی و برتری جسے قرآن پاک بجا بنانا ہر فرما رہا ہے ذرا اس کی طرف بھی توجہ کیجئے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقَدِيْرٍ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلٰی وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ (تیسرین رکوع ۵) (ترجمہ: اور جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کرے۔ ضرور وہ قادر ہے اور بڑا پیدا کرنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اور کہیں ارشاد

۳۔ ہاضمہ جزو بدن بناتی ہے۔

۴۔ وافعہ ردی فضلہ کو دن کرتی ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان ای ہی چار قوتوں سے ترکیب پایا ہوا ہے مگر حسب استعداد ہر شخص میں ان چار قوتوں میں باہمی کمی بیشی ضروری ہے یعنی کسی شخص میں کوئی قوت بڑھی ہوئی ہے اور کوئی قوت کم ہے اور کسی دوسرے میں اس کے برعکس معاملہ ہے مثلاً قوت جاذبہ کسی میں زیادہ ہے لیکن قوت وافعہ کم ہے اور کسی میں قوت اسکہ زیادہ ہے لیکن قوت ہاضمہ کم ہے۔ علیٰ ہذا القیاس ایک شخص کی کیفیت سے دوسرے شخص کی کیفیت میں فرق ہے۔ اسی طرح اخذ علم اخذ نصیحت کے اعتبار سے بعض لوگ تودہ ہیں جن میں قوت جاذبہ بالکل ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد خداوندی ہے کہ **أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ لَمَّا دُعُوا لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَقْبَلُوا** (بقرہ۔ رکوع ۱۰)

ترجمہ :- یعنی آپ ان کو خوف آخرت دلائیں یا نہ دلائیں۔ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان میں قوت جاذبہ مفقود ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جن میں قوت جاذبہ ہے مگر نہیں ہے جیسے کہ **يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَرْجِعُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (بقرہ رکوع ۷) (ترجمہ :- سمجھتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو پھر بدل دیتے ہیں اس کو سمجھنے کے بعد اور وہ اس کو جانتے ہوتے ہیں) اور جیسے کہ **وَلَا تَكْفُرُوا بِالْآيَاتِ الَّتِي تَقْرَأُونَ** (انفال رکوع ۷) (ترجمہ :- اور نہ ہوؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا میں ہم نے اور وہ نہیں سنتے) ایسے لوگ اللہ کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں لیکن صحیح طور پر اس کو نہ محفوظ کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں مگر قوت اخذ موجود ہے۔

تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں یعنی ان میں قوت جاذبہ بھی ہے اور اسکہ بھی ہے لیکن ان کی قوت ہاضمہ ضعیف ہے اس وجہ سے وہ خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے جیسے کہ **أَتَاهُمُ رُوحُ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَسْوُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَكَثُونَ** (الکتاب ۱) **فَلَا تَعْلَمُونَ** (بقرہ رکوع ۵) (ترجمہ :- تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو مگر خود اپنی ذات کو اس بھلائی پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھلائیے ہو اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔)

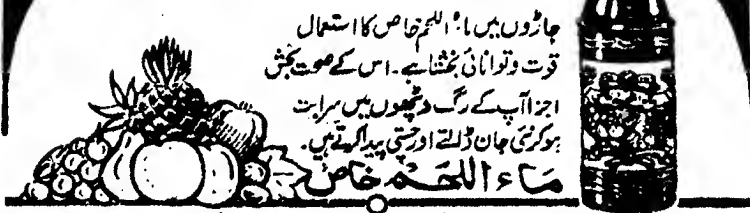
اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں جن میں قوت وافعہ یا توبہت ضعیف ہے یا مفقود ہے۔ اس قسم

کے لوگ اونچے طبقے میں زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہ کمزوری اس طبقہ میں زیادہ ملتی ہوگی۔ یہ وہ طبقہ ہے جو صاحبِ ایمان بھی ہے اور اعمالِ صالحہ سے بھی کافی حد تک آراستہ ہے۔ یہ لوگ قرآنِ شریف پڑھتے ہیں ان کی باتوں کو یاد بھی رکھتے ہیں لیکن اپنی بڑی عادتوں کو نہیں چھوڑتے۔ جن باتوں کے وہ خوگر ہو چکے ہیں ان کو چھوڑنا اور دفع کرنا ان پر شاق ہے۔ کسی میں خصلت ہے تو وہ عادت بن چکا ہے اور کسی میں حبِ جاہ غرض ہر ایک میں ایک نہ ایک ٹنک پائی جاتی ہے۔ یعنی قوتِ دافندہ سے کام لے کر وہ اس ردی فضلہ کو دفع نہیں کرتے جس کا دفع کرنا ضروری ہے۔

اب اسی اندازہ پر اپنا بھی جائزہ لے کر دیکھو اور غور کر دو کہ ہمارے اندر کس قوت میں ضعف ہے اور کون سی قوت مفقود ہے۔ انشاء اللہ اگر اس اصول کو مدنظر رکھ کر غور کرتے رہے تو بہت سے نقائص دور ہونے کا اور بڑے بڑے بے شمار فائدوں کے حاصل ہونے کا امکان ہے۔ جس شخص نے جو چیزیں اختیار کر لی ہیں اور اس کی عادت میں جو چیزیں داخل ہو چکی ہیں غور فرمائیے کہ وہ ان کو ابھی نظر سے دیکھتا ہے یا یہ کہ برا سمجھتا ہے۔ دیکھتا تو یہ جا رہا ہے کہ کل جڑ پکڑا لیا کہ کچھ فحش ہر ایک شخص نے جو اختیار کر لیا ہے وہ اسی میں خوش ہے۔ اور یہ گرفتِ دل اور دماغ پر بڑی سخت ہے اس سے چھوٹنا اور آزاد ہو کر ترقیات حاصل کرنا دراصل اہم ترین فروغِ انسانی میں سے ایک فرض ہے۔ حقیقی طاقت سے دانستگی دیگر عارضی طاقتوں سے آزاد ہی ہے اور سعادت انسانی ہے۔

پردازِ فطرت مادرِ دام بالِ میزد آزاد کردہ فضلتِ ازہر قیود مارا (باقی)

صحت کا توازن ...

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

دواخانہ طبیب کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

بزمِ خواجہ خرد دہلوی کی ایک جھلک

ایک نادر نسخہ، ملفوظات کا انتخاب

تلخیص و ترجمہ ————— از مولانا نسیم احمد فربانی امردھی۔

حضرت خواجہ عبید اللہ خرد دہلوی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی قدس سرہ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ آپ کے بڑے بھائی کا اسم گرامی جو دوسری ماں سے تھے اور صرف چار ماہ بڑے تھے۔ خواجہ عبید اللہ اور لقب خواجہ کلاں تھا۔ اسحق نے ان دونوں باکمال بھائیوں پر ایک مقالہ لکھا تھا جو ”بحرِ دلالت کے دُورِ آباد موتی“ کے عنوان سے الفتانِ بابت جمادی الثانی ۱۳۴۲ھ میں شائع ہو چکا ہے۔

اُس مقالے میں ان دونوں بھائیوں کے تفصیلی حالات اسراویہ (قلمی) مولف سید کی سنبھلی سے اخذ کر کے اُس غلطی کو خاص طور پر ظاہر کیا گیا ہے جو اکثر پوزخوں اور تذکرہ نگاروں کے قلم سے ہوتی چلی جا رہی ہے یعنی خواجہ کلاں کا نام عبید اللہ بتانا اور خواجہ خرد کا عبید اللہ۔ حالانکہ نام اس کے برعکس ہونے چاہئیں۔

اُس مقالے میں ماثر الکرام مولفہ علامہ آزاد بلگرامی کے قلم کی اُس غلطی کی بھی نشاندہی کی گئی تھی جو یقیناً نادانستہ اور حیرت انگیز طریقے سے سرزد ہو گئی ہے۔ انھوں نے خواجہ خرد کی تاریخ پیدائش رجب ۱۰۵۰ھ لکھی ہے جو بالکل صحیح ہے اور وفات کا سن پیدائش سے پچیس سال پہلے کا بتایا ہے یعنی ۱۰۲۵ھ۔

لے حاشیہ کے لیے ملاحظہ ہو اگلا صفحہ

خواجہ خردؒ کے مختصر حالات یہ ہیں۔

خواجہ عبید اللہ نام۔ خواجہ خرد لقب۔ حضرت خواجہ باقی باللہؒ کے چھوٹے صاحبزادے تھے۔ خواجہ خرد اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ درویش بڑے زبردست عالم و فاضل اور یگانہ روزگار جامع مقول و منقول بزرگ تھے۔ سید کمال سنبھلیؒ آپ کے مرید خاص تھے۔ انھوں نے اسرارہ میں آپ کے احوال و اقوال تفصیل سے لکھے ہیں۔

حضرت شاہ عبدالرحیم فاروقی دہلویؒ نے حضرت خواجہ خرد سے اخذ فیض کیا ہے جس کا کہ حضرت شاہ دلی افتر محدث دہلویؒ نے انھاس العارفتین اور الانبیاہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ امام کے ایک مشہور محدث سید محمد مبارک بگلہاٹی بھی۔ جن کا ذکر آثار الکرام میں ہے کہ آپ کے شاگردوں میں ہیں آپ پر توحید و جود کی کاغذ تھا۔ آپ نے وفات کے ایک سال قبل ایک ماہ سنبھلی میں سید کمال سنبھلیؒ کے مکان پر مقیم رہ کر سرزمین سنبھلی کو اپنے فیوض سے مالا مال فرمایا۔ اس سے پہلے چند ماہ امر وہہ میں بھی مقیم رہے ہیں۔ دیگر اکابر کے علاوہ حضرت مجدد الف ثانیؒ سے بھی خلافت و اجازت حاصل کی ہے۔ ”زبدۃ المقامات“ میں فہرست خلفاء میں آپ کا نام درج نہیں ہے۔ شاید خواجہ محمد ہاشم کشمیریؒ کو آپ کی خلافت کا علم حاصل نہ ہوا ہو۔ احقر نے بھی تذکرہ خلفاء مجدد الف ثانی میں آپ کا ذکر ”زبدۃ المقامات“ کی تنبیح میں نہیں کیا تھا۔ ”اسرارہ“ اور نسخہ اسلام افتر دہلویؒ کے مطالعے سے اپنی اس کوتاہی کا احساس ہوا۔ حضرت خواجہ خردؒ نے ۸۴۸ھ میں وفات پائی اور اپنے والد ماجدؒ کے قریب دفن ہوئے۔ میں ستمبر ۱۹۶۹ء میں حیدر آباد دکن گیا تھا۔ وہاں کتب خانہ اصفیہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اُس میں ایک نادرقلمی رسالہ ”ملفوظات خواجہ خردؒ کے نام سے منظر سے گزرا جس کے مرتب سلام افتر دہلویؒ ہیں۔ ”اسرارہ“ سے معلوم ہوا کہ خواجہ سلام افتر

لے غفلتوں میں ”خمس و سبعین قسماً“ لکھا ہوا ہے جس کے بعد ناقص کی غلطی کا شبہ کم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی آخر کو خیال تھا کہ شاید ڈاکٹر عبدالحی حرم کو ماثر الکرام کا جو نسخہ ملا تھا اُس کے کاتب سے یہ غلطی ہو گئی ہو مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے کتب خانہ دارالعلوم کے ذخیرہ ملفوظات کے اندر کتب خانہ مفتی سعد اللہؒ سے دیکھی تو پتہ چلا کہ اس میں جو خود علامہ آزاد بگلہاٹیؒ کے قلم سے لکھی ہوئی تھی بعینہ یہی غلطی موجود دیکھی۔

پرفرمایا۔ ہمارے احباب اس بات کا یقین رکھیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ حقیقی و قیوم ہے اور سب کا رزق اُس نے اپنے ذمے لے رکھا ہے پس بے ضرورت سعی و اضطراب سے کوئی فائدہ نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت کی۔ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ دُتَّہَا رے مال اور تمہاری اولاد اگر توجہ الٰہی الٰہی سے تم کو غافل کرتے ہیں تو تمہارے دشمن ہیں)۔

فرمایا۔ ایک مجذوب ہمیشہ اس طرح رہتے تھے گویا سو رہے ہیں کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور اکثر زمین پر پڑے رہتے تھے۔ شاہ شجاع کرمانی نے اُن کی زیارت کا قصد کیا۔ وہ جب اُن کی خدمت میں پہنچے تو انھوں نے سر اٹھا کر کہا۔ سو جاتا کہ ہم بھی سو جائیں۔ حضرت دلی نعمتی (دالہ مہجد) نے یہ حکایت (میری موجودگی میں) اُس وقت بیان فرمائی جبکہ وہ ایک روز چاہتے تھے کہ سوئیں۔ بعدہ میری طرف روئے مبارک کر کے فرمایا۔ سو جاتا کہ ہم بھی سو جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ فرمایا اس جگہ کا مطلب یہ ہے کہ تو بھی متوجہ ذات الٰہی ہو جا ہم بھی متوجہ ذات الٰہی ہو جائیں۔

فرمایا۔ صَرَخَیْ وَ اَکْرَمَیْ ذَمِیْدٌ میں (تنازعِ فغان کی وجہ سے) نخیلوں کے درمیان (ایک مشہور) اختلاف ہے۔ اہل کوفہ فعلِ اول کا عمل دیتے ہیں اور اہل بصرہ فعلِ ثانی کو۔ پہلا قول (یعنی کوفیوں کا قول) احسن و اولیٰ ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ردھیں عالمِ اوداح میں (قطعی طور پر) تصرف الٰہی کی پابند نہیں۔ جب اوداح (اجسام سے متعلق ہوئیں تو اجسام نے اُن میں تصرف کر کے اپنے اندر گرفتار کر لیا پس حق بمنزلہ عاملِ اول کے ہے اور عالمِ کون بمنزلہ عاملِ ثانی کے۔ بہتر یہی ہے کہ عاملِ اول کا عمل برقرار رکھا جائے یعنی حق تعالیٰ کو پورا پورا عامل اور منتصرف انہیں فرمایا۔ ریاکاری کے ساتھ جو عبادت کی جائے گی۔ اگرچہ ایسی عبادت کرنے سے فرض کی ادائیگی ہو جائے گی مگر اُس عبادت پر آخرت کے اجر کے لحاظ سے، کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوگا۔

لے آیت کے الفاظ میں مفعولات کے اقل یا کاتب ہے یا خود صاحب مفعولات علیہ الرحمہ سے غالباً سو ہو گیا ہے۔ سورہ الفغان اور سورہ تغابن دونوں میں آیت کے الفاظ یہ ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور سورہ تغابن میں دوسری ایک آیت اس طرح ہے اِنَّ مِنْ اٰذِ وَاٰجِکُمْ وَاَوْلَادِکُمْ عَدُوٌّ لَّکُمْ۔ (افرقان)

حضرت خواجہ محمد کے ایک صاحبزادے کا نام ہے۔ میں نے اُن لطفوںات میں سے اکثر لطفوںات نقل کر لیے تھے۔ اب اُن کا انتخاب درجہ ناظرین الفتان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے اب آپ بارہا حضرت خواجہ محمد کی محفل میں چلیے۔ سنئے وہ کیا فرما رہے ہیں۔

فرمایا۔ ہمارے نزدیک گناہوں میں بدترین گناہ 'طلب دنیا' ہے۔ اور بہترین کام ترک دنیا ہے۔ چنانچہ مجھ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ "حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ" (دنیا کی طلب و محبت تمام خطاؤں اور گناہوں کی جڑ ہے) فرمایا۔ جو کوئی طالب دنیا ہے اس کی دین و دنیا میں کچھ عزت آبرو نہیں۔ بعد ازاں فقیر (سلام اللہ دہلوی) کی طرف مخاطب ہو کر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ — وَمَا مِمَّنْ جَا بِيْهِ رَحْمَةُ الْاَلٰهِي الْاَعْلٰی اللّٰہ رَحْمَہَا (زمین پر جو جائزہ دے رہی ہے اُس کا رزق اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے) —

فرمایا۔ ایک دردِ دل نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی یہ بات کہے کہ جو شخص دنیا میں کوشش و سعی کرتا ہے وہ فراغت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور جو کوشش نہیں کرتا وہ فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہے۔ اس بات کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی شہادہ ہے کہ بہت سے آدمی دنیا کو طلب کرتے ہیں اور رات دن انتہائی کوشش میں لگے رہتے ہیں مگر اُس کوشش کا کچھ بھی فائدہ مرتب نہیں ہوتا اور بہت سے ایسے ہیں جو گوشہ نشین ہیں مگر اُن کو ہر چیز دنیا کی نعمتوں میں سے حاصل ہے اور دربارہ میشت اُن کو کوئی تکلیف نہیں سہرہ شعر پڑھا ہے

قناعت، تو نگہ کند مرد را خبر دہ ہم یصی ہماں گرد را
(قناعت، انسان کو غنی و تو نگہ کر دیتی ہے۔ دنیا جہان میں زردی کے لیے ماسے مارے پھرنے والے ہم یصی کو اس حقیقت سے آگاہ کر دے) —

بعد ازاں ارشاد فرمایا۔ اگر کوئی کہے کہ طلب دنیا اور اُس سے حصول میں کوشش مُراد الٰہی ہے۔ یہ دوسرے شیطانی ہے اس دوسرے کو استغفار اور توبہ سے دفع کرنا چاہیے خواجہ سلام اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت قبلہ گامی (والد احمد) کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کثرتِ عیال نیز میشت کی تنگی کے سلسلے میں نالہ و فریاد کرنے لگا۔ اس موقع

اور وہ مصیبت جو مذمت پر لے آئے اور پشیمان کر دے اُس کا ثمرہ (آخرت کے لحاظ سے) خیر و خوبی ہے۔ ایک موقع پر یہ دو شعر پڑھے۔

آدم ز خاک بود دے خلق نیک داشت در محفل ملائک تمناش عظیم بود
ابلیس بد خصال اگرچہ ز نار بود نامش ز کبر و عجب، عین دہم بود
یعنی آدم علیہ السلام اگرچہ خاک سے بنے ہوئے تھے مگر چونکہ اخلاق محمودہ رکھتے تھے اس لیے محفل ملائکہ میں اُن کا بہت اونچا مقام تھا۔ اور ابلیس بد بخت اگرچہ آگ سے پیدا شدہ تھا مگر اپنے غرور و کبر کی وجہ سے ملعون و زندہ درگاہ ہو گیا۔ صاحبزادہ گرامی قدر خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں۔ ایک روز خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت والا پر عجیب بسط و انبساط کی کیفیت طاری تھی جس کی وجہ سے تمام محفل کیفیت دوسروں سے بھری ہوئی تھی اور حاضرین میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اُس وقت برکت صحبت کے اثر سے ایک ذوق اور ایک وجد اپنے اندر محسوس نہ کر رہا ہو مجھے سامنے بٹا کر ایک گاہ خاص میری طرف ڈالی۔ اُس وقت ایک ایسی زبردست کیفیت پیدا ہوئی جس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ شعر حضرت والا نے پڑھا۔

دور بینان بارگاہ الہی بیش ازیں پے نہ بُردہ اندہ حسرت
یعنی بارگاہ الہی کو دور سے دیکھنے والوں نے یہ پستہ تو چلا لیا ہے کہ وہ ہے اس سے زیادہ سراغ نہ لگا سکے۔

فرمایا۔ شریعت میں جو کچھ ہے سب حق ہے اور جو کچھ صوفیہ محققین نے فرمایا وہ بھی حق ہے۔ فرمایا۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ کے بعد کوئی شخص (اس سلسلے میں) حضرت خواجہ بیرنگؒ (یعنی حضرت خواجہ بابی بائیں دہلویؒ) کے مثل نہیں ہوا۔ فرمایا۔ دہم سے علم تک پہنچنا مشکل ہے اور علم سے وحدت کا پستہ چلانا اس سے زیادہ مشکل ہے۔

فرمایا۔ جب میں بارہ یا تیرہ سال کا تھا حضرت مخدومی ارشاد پناہی میاں شیخ الہادؒ نے جو کہ خلفائے حضرت والدہ ماجدہؒ تھے بغیر کسی طلب کے مجھے ذکر تلقین فرمایا۔ اُسی عمر میں میاں شیخ الہادؒ کی

..... توجہ کی برکت سے میرے اندر آثار جمعیت ظاہر ہو گئے۔ اُس کے بعد جب حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات دیکھے تو اُن کی خدمت میں پہنچنے کا اشتیاق ہو گیا۔ جب میں سرہند کی طرف روانہ ہوا تو حضرت مجددؒ کو ہر سہل پر خواب میں دیکھتا تھا۔ وہ عالم خواب میں بڑی مہربانیاں فرماتے تھے۔ جب سرہند میں داخل ہوا تو کیفیت غلیظ نے غلبہ کیا اور جب شرف دیدار سے مشرف ہوا تو ایک عجیب کیف حاصل ہوا۔

فرمایا۔ خدمت حضرت مجددؒ میں بعد از کشوفِ صورتِ اول چیز جو ظاہر ہوئی کہ وہ یہ توجہ توحید میں مراتب و درجات بہت ہیں۔ لطیف حضرت ایشانؒ اکثر مراتب توحید واضح ہوئے۔ فرمایا۔ اس راہ طریقت کا اول توبہ ہے اور آخر تجلی ذاتی برقی۔۔۔ فرمایا۔ نعمتہاے الہی میں سے ہر نعمت پر شکر واجب ہے کوئی بھی نعمت ہو۔ لیکن دُنیا سے نہ لگانا چاہیے۔ پھر یہ شعر پڑھا۔

تعلق، حجابست دے حاصلی جو بیوند با بگلی داصلی

یعنی دُنیا سے دل لگانا حصول مقصد میں ایک رکاوٹ ہے اور تھرمی کی بات ہے۔ جب تو تمام بندھنوں کو توڑ دے گا تب داصل ہوگا۔

خدمت اقدس میں ایک درویش نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ فلاں اہل دولت نے اہل سلسلہ نقشبندیہ کی شان میں بے ادبی کی ہے فرمایا کہ یہ حرکت اُس زمین کے زوال کی علامت ہو۔ فرمایا۔ ایک رات میں نے حضرت خواجہ بیرنگؒ (حضرت خواجہ باقی بانسہؒ) کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آپ باتفاتی تمام فرما رہے ہیں۔ کہو۔ انشراٹر۔ میں آپ کے ساتھ ساتھ انشراٹر کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے میرے باطن میں ایک تصرن فرمایا جس سے ایک کیفیت غلیظہ اور حالت قویہ مجھے حاصل ہوئی ہے اُس کے بعد جب بیدار ہوا وہی کیفیت جمعیت جو حضرت والد ماجدؒ کی توجہ سے خواب میں تھی۔ بیداری میں بھی اپنے اندر پائی۔

فرمایا کہ۔ ابھی میں دُرس ال کا بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت خواجہ بیرنگؒ (یعنی والد ماجد) نے مجھے خصوصی توجہ سے نوازا اور فرمایا کہ اس بچے کو بچپن ہی میں انشراٹھانے نے قبول فرمایا ہو۔ پھر فرمایا کہ یہ بات مجھ سے شیخ الشیوخ اُستاد الاساتذہ حضرت شیخ عبدالحق (محدث دہلوی) نے

بیان فرمائی تھی —

فرمایا کہ — ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انفرادہ ہے جو ایسے شخص کو بھی رنجیدہ نہ کرے جو رنجیدہ کرنے کا مستحق ہو اور آزاد مرد وہ ہے جو کسی کے رنجیدہ کرنے اور ستانے پر بھی اُس کو رنجیدہ نہ کرے۔ بعد ازاں فرمایا کہ طالب کو اپنے اندر یہ ہر دو صفیتیں پیدا کرنی چاہئیں۔ پھر یہ مصرع پڑھا

مرنج در منجان ہمین است کار —

(یعنی نہ رنجیدہ ہو نہ کسی کو رنجیدہ کر ہی اصل کار ہے)

فرمایا — فقیر وہ ہے کہ اپنے دشمن سے بھی دوستی کرے اور ہر شخص کا اعزاز دے اگر اُم کرے کسی شخص کو چشم دہی سے نہ دیکھے۔ بالخصوص اگر کسی نے اُس کو گالی بھی دی تو وہ اس کے لیے دعا ہے خیر کرے یا اُس کو کوئی تحفہ دے تاکہ اُس کا دل شاد و خرم ہو جائے۔ بعد ازاں اپنے دو شعر پڑھے جن میں سے ایک یہ ہے —

ہر کہ بادِ دشمن بوزد دوستی وہ نیا بد در جناب کبریا
(یعنی جو شخص دشمن سے دوستی نہ بولے گا وہ بارگاہ کبریا میں راہ نہ پائے گا۔)

فرمایا — میر سید احمد مکیؒ جو کہ حضرت خواجہ بزرگؒ (والد ماجد) کے مخلصین میں سے تھے فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ جیو (خواجہ باقی باشرؒ) نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ جب ہم بہشت میں جائیں گے تم کو بھی (باز باشرؒ) اپنے ساتھ لے جائیں گے۔

فرمایا — میں (سرہند میں) ایک روز حضرت شیخ احمد جیو (حضرت مجدد الف ثانیؒ) کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہشت میں جانا (معمولی بات نہیں ہے) بہت دشوار ہے۔ پھر حضرت مجددؒ نے ایک حدیث پڑھی جس کا مضمون یہ تھا کہ بہشت میں وہ شخص جائے گا جو مثل آب باران، پاک نہات ہو گیا ہوگا۔ حضرت مجددؒ یہ بیان کرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے —

فرمایا — کہ تاج العارفین شیخ تاج الدین (سنہلیؒ) نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص برائے خدا دعائے سیفی کا ورد رکھتا ہے — تو وہ دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر دعائے سیفی کا پڑھنا محض دنیا کے حصول کے واسطے ہے تو خیر الدنیا و الآخرة

کا مصداق ہے

فرمایا۔ قسطنٹین صوری دینی عشق مجاہدی کے دُفع کرنے کے لیے نازد درونہ میں اُنفعال اور ایسی کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہے جن میں احوال مشائخ لکھے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ کہ حضرت شیخ احمد جو (حضرت محمد دالغ ثانی) فرماتے تھے کہ اُن کے پیر درم شد حضرت خواجہ صاحب (خواجہ باقی بانسٹ) فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ہندوستان میں شیخ شاہ اشرف بخش گڑھ مکھیرائی کے کسی درویش کو نہیں پایا۔ اُن کے جذب کی تعریف کرتے تھے۔ اسی سلسلہ گفتگو میں حضرت مجدد نے فرمایا کہ خواجہ نے بعض درویشوں سے فرمایا تھا کہ میرا ارادہ ہوا تھا کہ خواجہ بہر بخش گڑھ مکھیرائی کا مرید ہو جاؤں مگر ایک وجہ سے میں نے اُن سے بیعت نہیں کی۔ (وہ وجہ ملفوظات میں موجود ہے مگر مصلحت اور اختصار کے پیش نظر اُس کا ذکر اس جگہ نہیں کیا گیا۔) (باقی)

عہ۔ الشیخ المغارۃ الکبیر اللہ بخش۔ الشطاری الکریم مکتبہ اشرفیہ۔ الشیخ المشہور بن کان من نسل عبد الرحمن بن ابی بکرؓ۔ آپ کے دادا کے دادا موسیٰ بن عمران بیتا شاہ سے ہندوستان آئے اور گڑھ مکھیر میں قیام کیا۔ موسیٰ بن عمران کے چچا شیخ قوام الدین نے رُہنک میں سکونت اختیار کی تھی۔ شیخ اشرف بخش شطاری گڑھ مکھیر میں پیدا ہوئے وہیں نشوونما پائی۔ اساتذہ عصر سے تعلیم پاکر طریقت کی تعلیم شیخ مبارک بن عبدالمقدر جہانپوری سے حاصل کی جو کہ سید علی قوام شطاری کے خلیفہ تھے۔ مونس الزاکرین آپ کی ایک کتاب ہے جو اپنے پیر درم شد کے حکم سے آپ نے لکھی ہے۔ اس میں فضیلت ذکر و تائیدات ذکر کا بیان ہے۔ محمد بن فضل اشرف المحبی نے خلافت الاثر میں آپ کا ذکر خیر کیا ہے۔ ورمضان سنہ ۱۰۰۰ کو آپ کا انتقال ہوا۔ سورۃ اخلاص کے اعداد سے آپ کی تاریخ وفات برآمد ہوتی ہے۔ حضرت شیخ تاج الدین سبکیؒ پہلے سلسلہ عشقہ شطاری میں آپ کے خلیفہ ہوئے۔ بعد کو حضرت خواجہ باقی بانسٹؒ دہلی سے سلسلہ نقشبندیہ میں خلافت حاصل کی تھی۔ آپ کا مراد گڑھ مکھیر ضلع میرٹھ میں ہے۔ مانوذاذہ ازہدہ الخواطر جلد خامس و دیباجہ مونس الزاکرین۔

اعتراف ذنب اور معصومیت

ایک سوال کا جواب

آز محمد منظور نعمانی

ایک دوست جو صاحب مطالعہ اور صاحبِ علم بھی ہیں انھوں نے ایک مسلم بزرگ کی کتاب میں ایک عادی بھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتلایا گیا ہے اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ”ذنب“ (گناہ) کا صاف صریح اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو اس دعا کا وہ خاص حصہ یہ ہے۔

اور میں ہوں مصیبت زدہ محتاج عجز و نیاز وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ
پناہ جو ترساں دہراں آفرین اور اعتراف	الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَغِيرُ الْكَاوِلُ
کرنے والا اپنے گناہ کا سوال کرتا ہوں	الْمُسْتَفِقُّ الْمَقَرُّ الْمَعْتَرِفُ بِذُنُوبِي
تجھ سے سوال کسی بیگس بندے کا ماما	أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمُسْكِينِ الْبَتَّالِ
گدگداتا ہوں تیرے سامنے کسی گنہگار	إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمَذْنِبِ
ذہیں کی طرح الخ	الذَّلِيلِ..... الخ

اس پر ان صاحب کو یہ اشکال ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں پھر اعتراف ذنب (آفرین گناہ) کے کیا معنی؟ انھوں نے اس بارے میں ناچیز واقف و اتم سطور کو لکھا اور دریافت کیا کہ کیا واقعی یہ دعا کسی حدیث میں وارد ہے اور یہ حدیث کس کتاب میں روایت کی گئی ہے؟ اس کے جواب میں جو کچھ لکھا گیا مناسب معلوم ہوا کہ اس کو ”الفتاویٰ“ میں بھی شائع

کر دیا جائے لیکن ہے اور بھی اللہ کے ایسے بندے ہوں جن کے ذہنوں میں اس طرح کا غلبان ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مکرمی و محترمی سلام منوں!

آپ کے مکتوب کے جواب میں گزارش ہے

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حدیث کی مشہور کتاب ”کنز العمال“ میں مجسم کبیر طبرانی کے حوالے سے نقل کی گئی ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حجة الوداع میں عرفہ کے دن شام کو عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں کی تھی کنز العمال ہی کے حوالہ سے یہ حدیث ”معارف الحدیث“ کی پانچویں جلد میں بھی نقل کی گئی ہے۔ ص ۲۵۲ اس کے علاوہ بھی بہت سی صحیح ترین روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی دعائیں مردی ہیں جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے ”ذنب“ یا ”ذنوب“ کا اعتراف کر کے بڑے عاجزانہ انداز میں معافی اور مغفرت کی استدعا کی ہے۔

صحیح مسلم شریف وغیرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی طویل دعا مردی ہو جو آپ کبھی کبھی نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرأت سے پہلے پڑھتے تھے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ
ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ
بِذَنْبِي فَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي
جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ۔

خداوند! تو میرا رب اور مالک ہے میں تیرا
بندہ ہوں۔ میں نے اپنے پر بڑا ظلم کیا ہے
مجھے اپنے ”ذنب“ (گناہ) کا اعتراف ہو
پس خداوند! تو میرے سارے گناہ
بخش دے تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں
کو بخش سکے۔

صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور
میں یہ دعا بھی کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً
وَجَلَّةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ
وَمُسْتَرَجَةً۔
اے میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش
چھوٹے بھی، بڑے بھی، الگے بھی پچھلے بھی،
کھلے بھی اور چھپے بھی۔

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ دعا بھی روایت کی گئی ہے کہ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي
وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا أَنْتَ
أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي۔
اے اللہ میری خطائیں معاف کر دے اور
نادانی اور زیادتی کے جو کام مجھ سے سرزد
ہوئے وہ سب معاف فرما دے اور جن کا
مجھے مجھ سے زیادہ علم ہے۔

یہ صرف تین دعائیں نقل کی گئی ہیں، ان کے علاوہ بھی ایسی بہت سی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہیں جن میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے بائے میں خطا اور قصور اور گناہ کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کی استدعا کی ہے۔ اور دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں یہ بلند ترین کمال ہے اور ان دعاؤں میں اور مصومیت کے عقیدہ میں کوئی تضاد نہیں۔

عقیدہ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت نے گناہ قرار دیا ہے ایسی کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر نہیں ہوئی۔ اور یہ بالکل برحق ہے حضورؐ سے نہ کبھی کوئی صغیرہ سرزد ہو اور نہ کبیرہ۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے۔ لیکن جن بندوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک الملک کے حق کی ادائیگی میں اپنے کو سراسر قصور وار سمجھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے سوانح ہو لیکن پھر بھی اپنے کو قصور وار اور کوتاہ کار سمجھتے ہیں، وہ ایسی ناز پڑھتے ہیں جو بہت سے اولیاء اللہ کو بھی نصیب نہیں ہوتی لیکن، دتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا کچھ بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ وہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ایسے احساس و تاثر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں جو گناہگاروں کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ صحیح روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائے میں بیان کیا گیا ہے کہ زمان مبارک پر استغفار کا کلمہ گویا اکثر اوقات جاری رہتا تھا، حدیث پاک میں

ہے کہ نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپ ﷺ کہتے پھر تین دفعہ کہتے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ اس موقع پر استغفر اللہ اور پھر بار بار استغفار کا مطالبہ ہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت عالی ہے اس کی بڑائی اور کبریائی کی کو انتہا نہیں۔ مجھ سے اس کی شان عالی کے مطابق اس کی عبادت نہیں سکی، اسی احساس کے تحت آپ ﷺ بار بار استغفار کرتے اور معافی مانگتے تھے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

میری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ ہیں اُن سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا لیکن وہ اپنے اعمال میں اللہ تعالیٰ کی شان عالی کے لحاظ سے قصور محسوس کرتے ہیں اور اسی کو اپنا ”ذنب“ (گناہ) سمجھتے ہیں۔ ”قریبانِ رانیش بود حیرانی“

جن کے رتبے ہیں سوائے ان کو سوا مشکل ہے

دوسرے طور پر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہم عوام جب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے والے گناہ ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہم السلام جب اللہ تعالیٰ سے اپنے ”ذنوب“ (گناہوں اور قصودوں) کی معافی اور بخشش مانگتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے وہ اعمال و احوال ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے مقام قرب اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی کے لحاظ سے تفسیرات اور کوتاہیاں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ اعمال و احوال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کو ان کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو ہماری مغفرت اور کامیابی کے لیے وہی کافی ہو۔ عارفین کا مشہور مقولہ ہے۔

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرِبِينَ

ابرار اور نیکوکاروں کی نیکیاں مقربین کے برائیاں

ۛ عارف کا مشہور شعر ہے۔

وَلَوْ خَافَرْتُ لِي فِي سَوَالِكِ إِيَادَةِ
عَلَى خَاطِرِي مَهْنُوا خَلَمْتُ بَرْدِي

جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے دل میں تیرے موافقی ردِ سرے کا ارادہ نبول سے بھی
اُٹھائے تو میں اپنے کو مرتد قرار دوں گا اور ابداد کی سزا کا مستحق سمجھوں گا۔

امید ہے کہ میری اس دفاحت کے بعد آپ کا خلیجوان رنج ہو جائے گا۔ والسلام

BOMBAY. 3.

ضم کے موضوع پر اردو زبان میں سے شمار کیا جائے گا لیکن خاص کر یہ ہے

کتاب

یہ آسمان والوں میں آپ کی جگہ کیسے کریں گا حاضر ہے۔ ایسے کم علم پرانے تصورات ٹھیکے
جو صرف آسمان والوں کی طرف سے ہی بڑھ چکے ہیں۔ مگر یہی نظام ہے
• ان کے لیے • خوش نام انٹرنیشنل • جسے صرف چھوٹے پیرے
• مٹ • مادی و فوری مسائل پر مبنی ہے۔ علاوہ ہندوستان اور پاکستان کی ان خصوصیات کے لیے
جسے کہ صرف ملک و ملت کے لیے

کتاب حاشیہ الفوستان، یکمیری رود، بمبئی

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

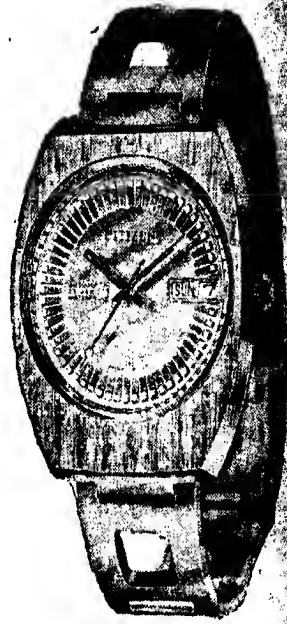
ویسٹ اینڈ

سیٹیزن

سارجنٹ

فیرولوبا

رومر

مکتبہ المکرمہ و مدرسۃ المنورۃ میاں

وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گنہگار کی ضرورت

خمس ہفتہ ہاک مسلسل کے

میں شوروم میں تشریف لاکر

سہمی گھڑیاں نے ڈیزائنوں

بار حمایت خریدہ فرمائیں۔ اپنے آئیوالیہ دوست احباب کو پتہ نوٹ کروا دیں

اک اصل - الشرحہ مکتبہ المکرمہ

علوم شرآنی پر مفید و مستند کتابیں

تفسیر ابن کثیر دمشقی

مشہور و معروف محدث و مورخ علامہ ابن کثیر دمشقی کی ایہ نادر تفسیر جو تفسیر میں سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے اس کو جدید و مفید حاشیہ اور مسائل کی وضاحت کے ساتھ چھاپا گیا ہے چار جلدوں میں مکمل جملہ قیمت ۵۵/-

تفسیر ماحدی

از مولانا عبدالمجید دیوبادی

مشتعلیہ سورہ فاتحہ و بقرہ و آل عمران انیادیش مکمل نظر ثانی و یکسرت اضافوں کے ساتھ — صفحات ۱۸۶۰۰ مضبوط جلد قیمت ۱۸۶۰۰

لغات القرآن

تمام قرآنی آیات کی نہایت جائز اور مفصل و کشمیری الفاظ کے معنی متعین کرنے میں جہاں علمی بحث اور تاریخی تشریح کی ضرورت پڑی ہے اس کا بھی التزام کیا گیا ہے بڑے سائز پر چھ جلدوں میں قیمت مکمل سیٹ غیر جلد ۱۲۶/۵۰

قرآن اور تصوف

از ڈاکٹر میر ذی الدین - پی۔ ایچ۔ ڈی

موضوع کتاب نام ہی سے ظاہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی جدید تعلیم کے باوجود تصوف کے حامل اور داعی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے ہر شخص کو فہم و فہم ہو جائے گی۔ قیمت ۳۶/۰۰۰

قرآن اور تعمیر سیرت

ڈاکٹر میر ذی الدین کی قابل قدر تصنیف جس میں سیرت و کردار سازی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ قیمت ۶۱/-

کشف الرحمن مع

تیسر القرآن و تسہیل القرآن
بن السطور ترجمہ جس کا نام کشف الرحمن ہے قرآن مجید کے ترجمہ اور تیسر القرآن و تسہیل القرآن کی ترتیب الیف حضرت سبحان اللہ کی اٹھارہ سال محنت اور عرق دیر کا نتیجہ ہے۔ تمام تفاسیر و وجہ استفادہ کیا گیا ہے۔ ہدیہ دو جلدوں میں جلد پلاسٹک کور ۱۰۰۰/-

قصص القرآن

از مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب مرحوم سید ہادی جس میں اہم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن کے بیانات پر تاریخی و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے روشنی ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع پر پورا کتب خانہ کی قیمت مکمل سیٹ غیر جلد ۲۱۱/۰۰۰

ارض القرآن

سر زمین قرآن عرب کا جغرافیہ اور قرآن میں جن عرب اقوام و قبائل کا تذکرہ ہوا ان کی تاریخی اور انہی تحقیقی علامہ سید سلیمان ندوی کے جبرگاہ قلم سے قیمت ہر دو جلد ۱۱۰/۰

فہم قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی۔ ایم۔ اے۔ قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا کس علوم اور کس شرائط پر موقوف ہے؟ اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کی مقام ہے؟ اس کتاب کے خاص مباحث ہیں قیمت ۱۲/-
الفوز الجعیر (اردو) تفسیر کے اصول و مباحث حضرت شاہ ولی مہر کا بے نظیر رسالہ کوڑہ میں آیا مصلحت کی قیمت ۱۲۵/-

کتابخانہ افسان، پچھری روڈ، لکھنؤ

سَلَانَهُ جَنْدَهُ

ہندستان سے ۸/۰
پاکستان سے ۸/۵
صفحات و صفحات
قیمت
فی کاپی ۵ پیسے

فُتَان

ماہنامہ

سَلَانَهُ جَنْدَهُ

غیر ممالک سے
۵ اشنگ
برائے ڈاک کے لیے مزید
حصہ لڑاک کا اضافہ

جلد (۳۸) بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ مطابق فروری ۱۹۷۱ء شمارہ (۱۲)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	بزم خواجہ خرد و طوی کی ایک جھلک	مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امروہی	۵
۳	سر سید احمد خاں کے نام ایک تاریخی خط	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۳
۴	صراطِ مستقیم	حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب مجددی	۲۴
۵	ایک نئی دور رس کے طلبہ کے سامنے دوامی تقریر	مولانا محب اللہ صاحب ندوی	۳۳
۶	یادِ رفقاں	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۲
۷	ایک اپیل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا ادارہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ملاحظہ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ صیفہ دی بی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیج کر اس کی اطلاع بھیج دیں۔ جن حضرات نے ہائے خاکے جلد میں اطلاع دی ہو کہ ان کو رسالہ برابر پہنچ رہا ہو ان کے علاوہ باقی تمام حضرات کا رسالہ فی الحال بند ہے۔

خبر خریداری :- براہ کرم خط کتابت اور سی آئیڈ کو بی پر اپنا مزید خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو تہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔

تاریخ اشاعت :- الفقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں دوا کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ انکی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے گی کہ ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفشان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(ملاحظہ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈریڈ پراپرٹس انویسٹمنٹس میں چھوڑ کر دفتر الفقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہ اولیں

محمد منظور نعمانی

الفرقان کوئی سیاسی جدیدہ نہیں ہو وہ خالص دینی رسالہ ہو۔ اس کا حلقہ بھی بہت محدود اور دینی ذوق و ذہن کا ہو۔ اگلے باوجود جب کبھی اپنی ذمہ داری کا تقاضہ ہوتا ہے اور ضرورت محسوس ہوتی ہو تو سیاسی صورت حال کے بارے میں بھی اظہار رائے کیا جاتا ہے۔

اس وقت ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کا الکشن ہو رہا ہو، اس سے پہلے بھی کئی الکشن آزادی کے بعد ہو چکے ہیں لیکن اس الکشن کی ایک خاص نوعیت اور غیر معمولی اہمیت ہے۔ اگرچہ ظاہر اس مرتبہ بھی پچھلے الکشنوں کی طرح بہت سی پارٹیاں اور بہت سے آزاد امیدوار میدان میں ہیں لیکن فی الحقیقت اصل مقابلہ دو طاقتوں میں ہے ایک چار پارٹیوں کا وہ متحدہ محاذ جس میں اصل طاقت جی سنگھ کی ہو (جو دراصل آر اے ایس، این کا سیاسی روپ ہو) اور دوسرا فریق مقابل ہو حکمران کانگریس، جس کی علامت مسز انڈرا گاندھی بن گئی ہیں۔

اس الکشن کے نتیجے کے اثرات پورے ملک پر غیر معمولی پڑیں گے اور سب سے زیادہ اثر مسلمانوں اور دوسرے کم تعداد والے فرقوں اور کمزور طبقوں پر پڑے گا۔ اگرچہ سنگھ اور اس کی حلیف پارٹیوں (تنظیم کانگریس، این این پی اور فرنٹر پارٹی) کا متحدہ محاذ کامیاب ہوا تو ملک کا نقشہ وہ بنے گا اور داخلہ و خارجہ پالیسی وہ ہوگی جو جی سنگھ چاہتا ہو، کہہ سکتا ہو چاندوں پارٹیوں میں طاقتور پارٹی بن سکے گی، اکثریت کے ایک طبقہ کے عوام بھی خاصی تعداد میں اس کے ساتھ ہیں اور اس کی پشت پر آر اے ایس، این جیسی مضبوط طاقتور تنظیم بھی ہو، جبکہ باقی تینوں پارٹیوں کے پاس اب بس اُن کے لیڈر ہیں۔ اس لیے اس میں کسی تنگ و تنگ کی گنجائش نہیں ہو کہ اس متحدہ محاذ کی کامیابی دراصل جی سنگھ ہی کی کامیابی ہوگی اور اس صورت میں اسی کی پالیسی چلے گی اور پھر بالخصوص مسلمانوں کو اس سے بھی بہت بُرے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن سے وہ اب تک گزرتے آئے ہیں۔

اور اگر حکمران کانگریس کامیاب ہوتی ہو تو پچھلے تجربات کی بنا پر یہ امید کرنا تو مشکل ہے کہ اُس کے مینوفسٹو (الکشن اعلان) میں جو وعدے ملک کے عام مسائل کے بارے میں اور خاص کر اقلیتوں کے بارے میں کیے گئے ہیں

وہ ضرور ہی پوسے ہوں گے لیکن اسکی امید تو یقین کے ساتھ کی جاسکتی ہو کہ اب تک جو حالات آئے ہیں ان سے بدتر نہ ہوں گے کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوں گے اور اگر مسلمانوں میں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت ہوئی تو ان کے لیے ایک نیا وعدہ اس ملک میں شروع ہو سکے گا جس کا شرع بہتری ہی کی طرف ہوگا۔ اور ملک میں جس طرح کی سیاسی صف بندی کا عمل شروع ہو گیا ہو اس میں خود کانگریس کی مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہوگا۔

خوش قسمتی سے اسوقت انکشن کے میدان کا کھلائقہ یہ ہو کہ اگر طلبیوں اور ملک کے کردار طبقوں نے جن میں مسلمانوں کی تعداد بڑی زیادہ ہو اپنی بھلائی اور پوسے ملک کی بھلائی کے لیے عمران کانگریس کے امیدواروں کی حمایت کی تو اسکی کامیابی یقینی ہو۔ گویا ملک کا مستقبل اور خود ان کا مستقبل بھی اس وقت بڑی حد تک ان طبقوں کے فیصلے سے وابستہ ہے۔

اسوقت کے نقشہ میں اس کا تو بغیر کوئی امکان نہیں ہو کہ ان طبقوں کی حمایت جن نگہ یا اسکے حلیوں کو حاصل ہو سکے لیکن اس کا پورا خطرہ ہو کہ سیاسی شعور کی کمی کی وجہ سے بہت سے سیدھے سادے مسلمان یا کسی دوسرے کردار طبقہ اور برادری کے افراد، فرقہ برادری کے رشتے کسی ایسے لیدر اور کوڈٹ سے کرانے دوٹ اور اپنی طاقت کو ضائع کر دیں جو اس کام کیلئے کھڑا کیا گیا ہو اور اس طرح کانگریس کو نقصان اور اسکی حریم پارٹیوں جن نگہ وغیرہ کو نادرست نشانہ ہو بنجادیں۔ یہ انکشن کی ایک عام اور بہت گارگر مکت علی ہو کہ جو دوٹ فرقہ مخالف کو طے والے ہوں وہ کسی تیسرے کو دلو کے ضائع کرادیے جائیں اس مقصد سے میسوں فرنی اور نامشی امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں اور ان پر لاکھوں روپیہ صرف کیا جاتا ہو اور اس چال سے وہ امیدوار بھی انکشن جیت لیتے ہیں جو اسکے بغیر کبھی جیت سکتے اسوقت جو انکشن ہمارے ملک میں ہوتا ہو اس میں یہ چال بھی بڑے وسیع پیمانہ پر چلی گئی ہو بہت سے ایسے حلقوں میں جہاں مسلمانوں کی یا کسی خاص طبقہ اور جماعت کی ایسی تعداد ہو جو انکشن پر اثر انداز ہو سکتی ہو کسی مسلمان کو یا اس طبقہ اور برادری کے کسی آدمی کو امیدوار بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہو تاکہ وہ اسلام کے رشتے سے یا ذات برادری کے ناطے سے دوٹ جھل کے کانگریس کے امیدواروں کو نقصان پہنچائے۔ اور اس کی حریم پارٹیوں جن نگہ وغیرہ کے جیتنے کا امکان پیدا ہو۔

ضرورت ہو کہ ہر جگہ کے سمجھدار لوگ سیدھے سادے عوام کو اس چال سے باخبر کریں اور بتائیں کہ اس معاملہ میں ان کی غلطی کتنے بڑے اور بھیانک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔

۳۸ ویں سال کا اختتام | احمد شکر الفتان نے اپنی عمر کا اڑتیسواں سال اس فہمے پر پورا کر لیا۔ پاکستان کی ڈاک رک جانے سے یہ سال بڑا کٹھن ہو گیا تھا۔

اللہ تعالیٰ ان دو مخلصوں کو جزائے خیر دے جن کی اعانت سے اس پریشان کن صورت حال کے مسائل کسی حد تک حل ہوئے۔ لیکن ڈاک کی یہ رکاوٹ اب تک برقرار ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ الفرقان کے پاکستان جانے کی صورت کب بحال ہو سکے گی۔ مرتب الفرقان کی مسلسل خرابی صحت پر اپنی ایک مسئلہ الفرقان کی اشاعت کے لیے بنی ہوئی تھی کہ یہ اس سے بھی صحت ایک دوسرے مسئلے کا اضافہ ہو گیا۔ تقریباً ایک تہائی حسرتیاری پاکستان میں بھی نہایت قصہ ماضی بن گئی۔

ہندوستان اور بیرون ہندوستان میں جتنے بھی معادن الفرقان اس وقت موجود ہیں وہ کسی خاص کوشش کا نتیجہ نہیں ان کا دینی ذوق اور اماندہ دینی تحریک ہی انھیں الفرقان کے خریداروں میں شامل کیے ہوئے ہے۔ اس لیے امید ہوتی ہے کہ الفرقان کی اس پریشانی کے سامنے آنے کے بعد وہ تھوڑی بہت دھمت اس کے لیے ضرور فرمائیں گے کہ پاکستانی خریداروں کی کمی کا بدل الفتان کو کسی طرح مہیا ہو جائے۔

اگر کہیں کے احباب اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ ادارہ الفرقان کی جانب سے کوئی شخص ان کے علاقے میں آئے تو ان کی دعوت پر اس کے انتظام کی بھی کوشش کی جائے گی۔

ایک نیلنگ بنیاد رکھیے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غیہ صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ چیلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

بزمِ خواجہ سرِ دہلوی کی ایک جھلک

ایک نادر نسخہ ملفوظات کا انتخاب

(اَزْ مَوْلَانَا سَيِّمُ أَحْمَدَ فَریدی)

— (۲) —

فرمایا — ایک روز میں حضرت شیخ احمد جوہرؒ (حضرت مجددؒ) کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت دہلویؒ نے ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پیر و سنگیر حضرت خواجہ صاحبؒ، خواجہ حام الدینؒ، اور شیخ تاجؒ (سنبلی) کے درمیان فرق کرتے تھے بایں طور کہ خواجہ حام الدین علم و معرفت میں زیادہ ہیں اور شیخ تاجؒ، حال و فکر میں فوقیت رکھتے ہیں.....

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت قبلہ کاہی (یعنی والد ماجد) کی خدمت میں یہ شعر پڑھا

مے خورد و مصحف بوز و آتش اندر کعبہ زن

ساکن بنخانہ باض و مردوم آزادی مکن

یہ شعر نا کر میں نے دریافت کیا کہ لوگ اس شعر کو حضرت حافظ شیرازی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ شعر حافظ شیرازیؒ کا نہیں ہے۔۔۔ (شاید) کسی لحد کا قول ہے جس نے اہانتِ شریعت کی ہے۔

فرمایا — کہ محمدی ارشاد پناہی شیخ الہادؒ نے آخری عمر میں مجھے بلایا اور فرمایا کہ جو کچھ

مجھے حضرت خواجہ بیزنگ (خواجہ باقی باشر) سے ملا ہے اور دیگر بعض بزرگوں اور مشائخ چشتیہ کی اُراج سے بطور فیض پہنچا ہے وہ میں نے تم کو دیا۔ اسی وقت میں نے ایک زبردست کیفیت اپنے اندر محسوس کی..... یہ اجازت بعد از اجازت حضرت شیخ احمد جو قدس سرہ، دقوع میں آئی۔ اس سے پہلے شیخ احمد جید (حضرت مجددؒ) نے مجھ کو تعلیم طریقہ نقشبندیہ اور اس طریقہ میں ارشاد کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ ارشاد پناہی حضرت شیخ الہمدادؒ کی اجازت کے مدتوں بعد، عالم ربانی، عارف بھائی حضرت شیخ محمد سعیدؒ (فرزند حضرت مجدد الف ثانیؒ) سے بھی سلسلہ قادریہ میں اجازت میں نے پائی۔ خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت قبلہ گاہی (خواجہ خرم) کی خدمت میں پہنچا آپ پر بہت زیادہ روحانی قبض کی کیفیت طاری تھی۔ اُس دن آپ کی جو حالت دیکھی اُس سے پہلے کبھی ایسی حالت مشاہدہ میں نہیں آئی تھی۔ آپ روتے جلاتے تھے اور بار بار کہتے تھے میرا خدا مجھ سے ناراض ہے۔ بعد اُنکھوں سے آنسو بہتا رہتا تھا اور یہ فرما رہے تھے۔ ایک درویش نے کہا ہے کہ درویشی (فقط) نماز، روزہ، ایچائے شب اور کم کھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تمام اُمور اسباب بندگی ہیں۔ بلکہ درویشی یہ ہے کہ کسی کو رنجیدہ و آئندہ نہ کرے۔ اس کے بعد یہ مصرعہ پڑھا۔

مرج دمر بجاں ہمیں است کار

فرمایا۔ حق سبحانہ نے میرے اوپر یہ آیت کریمہ کھول دی ہے۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

پھر فرمایا کہ طالب کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھے خواہ دل سے خواہ زبان سے اس طریقہ سے کہ جَاءَ الْحَقُّ کہتے وقت دل پر ضرب لگائے اور زَهَّقَ الْبَاطِلُ کہتے وقت (باطل کو) دل سے بجاں پشت پھینکے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اُمید ہے کہ اس عمل سے طالب بہت کچھ کٹا دے گا۔

نیز فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حاصل اور اس آیت کریمہ کا حاصل ایک ہی ہے۔ بس اس قدر فرق ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں نفی مقدم ہے اثبات پر۔ اور اس آیت میں اثبات مقدم ہے نفی پر۔

فرمایا۔ ابتدائے حال کی بات ہے کہ ایک راستے پر ایک ندان کا مکان تھا لوگ اُن کے

حق میں اچھا اعتقاد رکھتے تھے اور ان کو غوثیت کے مرتبے پر فائز سمجھتے تھے۔ جب میرا ان کے کہے میں گزر رہا تھا تو وہ میرے لیے دُعا کیے بغیر کرتے تھے۔

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حضرت والد ماجدؒ یہ شعر پڑھتے تھے۔

شیرِ زادِ بیشہ عشقم، قوی در کارِ خود

گو حریف من بیستادِ زورِ بازو بگرد

یعنی میں صحرائے عشق کا شیرِ زادہ ہوں اپنے کام میں مضبوط ہوں۔ میرے حریف و مد مقابل سے کہہ دو کہ اسے زورِ بازو دیکھنا ہے تو یہاں آجائے۔

فرمایا۔۔۔۔۔ کہ لوگوں کو بیماری میں اضطراب ہو جاتا ہے وہ عالمِ اطلاق (آخرت) سے

عدمِ توجہ اور عالمِ کون (دنیا) سے عدمِ انقطاع کئی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اگر دُنیا سے انقطاع کئی رکھتے ہوں تو بیماری میں اور موت میں راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہے۔

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت والد ماجدؒ نے مجھے خطاب کرتے ہوئے

فرمایا کہ اس کام میں اصلی چیز نیستی اور غربت ہے جو کہ شہنائے اربابِ ہمت ہے۔ پھر یہ شعر پڑھے۔

خاکِ شوخاک تا بروید گل

کہ بجز خاک نیست منظرِ گل

عرسہ بہاراں کے شود سرسبز رنگ

خاکِ شو تا گل بروید رنگ رنگ

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک درویش نے حضرت قبلہ گاہی (والد ماجدؒ)

عرض کیا کہ کوئی دلیلِ نقلی، حدیثِ عالم پر ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں یہ حدیث، اشارہ حدیثِ عالم

کی طرف کر رہی ہے۔ كَانَ اللَّهُ وَكَلَّمَ يَكُونُ مَعَهُ شَيْءٌ (اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ

تھی)۔ پھر دوسری حدیث حضرت ابوذر غفاریؓ کی پڑھی جو دلیلِ حدیثِ عالم ہے۔

عرسہ خاک ہو جا خاک تا کہ بھول اُگیں۔ خاکِ منظرِ گل ہے۔ عرسہ بہار کے زمانے میں کب سرسبز ہوتا ہے؟

خاک بن جانا کہ رنگ رنگ کے بھول پیدا ہوں۔

فرمایا۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس اللہ روحہ کے زمانے میں تین ضیاء الدین ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یعنی مولانا ضیاء الدین برنیؒ (ہندوستان کے مشہور مورخ) حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد اور خاص اصحاب میں سے تھے۔ دوسرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے منکر و مخالف تھے یعنی قاضی ضیاء الدین نامی۔ تیسرے نہ معتقد تھے نہ منکر اور یہ شیخ ضیاء الدین غنویؒ (دہلیوی) تھے جو کتاب اسلک السلوک کے مصنف ہیں۔

فرمایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یثیب ابن آدم ویشب فیہ المخلصان الخوص وطول الامل۔ اور کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (یعنی انسان بڑھا ہوتا ہے اور اس کے اندر دو خصلتیں جوان ہو جاتی ہیں۔ ایک حرص اور دوسری طول اندز)۔ اس حدیث سے ظاہر لازم آتا ہے کہ اولیاء حق بھی بڑھاپے میں ان دونوں خصلتوں (کے شباب) سے خالی نہ ہوں۔ اور یہ بہت بڑا مشکل ہے۔ اس مشکل کا حل جو سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ ان دونوں صفات مذکورہ کی جوانی تقاضہ کرتی ہے اس بات کا کہ ان دونوں صفات کا وجود بقاء انسان کے زمانہ شباب سے ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص جوانی کے زمانہ ہی میں ان دونوں صفات کو دفع کیے ہوئے ہو تو وہ ان دونوں صفات کے شباب سے بھی منبرہ و مجرہ ہوگا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے۔ یثیب ابن آدم ویشب فیہ المخلصان الخ (یعنی انسان بڑھا ہوتا ہے اور پیدا ہوتی ہیں اس میں یہ دو خصلتیں) تب بات مشکل ہو جاتی۔

فرمایا۔ بہت عالی اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ انسان کو جمع مراتب دنیا سے انقطاع کلی حاصل ہو اور دنیا کی باعث فخر چیزیں اس کی نظر میں بے حیثیت اور بے قدر ہوں۔ بظاہر بجناب حق توجہ دائمی میسر ہو۔

فرمایا۔ منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام (ایک دن) شہرے صحرا کی جانب جا رہے تھے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، یا روح اللہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرمایا میں انھوں کی وجہ سے تنگ آگیا ہوں، ان کا علاج میں نہیں جانتا۔ مادر زاد نابینا اور ابرص کا علاج کر سکتا ہوں اور مردوں کو باذن اللہ بارگاہ زندہ کیا ہے۔ لیکن ان عقول کے علاج سے عاجز

دراندہ ہوں۔۔۔ اسی لیے شہرے صحرا کی طرف جا رہا ہوں۔۔۔

فرمایا کہ۔۔۔ حضرت خواجہ بہار الدین نقشب نے فرمایا ہے کہ جو کچھ دکھائی دے اور جو کچھ سمجھ میں آئے سب غیر ہے کلمہ "لا" کے ذریعے اس کی نفی کرنا چاہئے۔ اور اس کی طرف متوجہ نہ ہونا چاہئے۔۔۔۔۔ کمال و تکمیل اسی میں ہے۔ ع

ذکرہ دردت دل عطار را

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت قبلہ گاہی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور سعادتِ قدسوی حاصل تھی، اس زمانہ میں حضرت دالا کو بیاری شکم لاحق ہو گئی تھی ایک شخص نے آکر عرض کیا کہ فلاں ددا اس مرض میں بہت نافع و مفید ہے۔ حضرت ایشان نے میری طرف رخ کر کے فرمایا۔ کہ جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ نے چاہا ہے ہو کر رہے گا اور جو کچھ تقدیر میں ہے ظاہر ہوگا۔ اس دن سے زیادہ عمدہ کون سا دن ہوگا جس دن دوست کی ملاقات دوست سے ہوا اور یار نزدیک یار پہنچ جائے، پھر یہ دو شعر پڑھے۔

گر اجل، مرد است گو پیش من آئے
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از د جانے ستانم جادواں
اد ز من دلغے بگیرد رنگ رنگ

(یعنی موت سے کہہ ددا اگر وہ بہت رکھتی ہے تو میرے پاس آئے تاکہ میں اُس سے اچھی طرح معافہ کر دوں۔ میں اُس سے ایک زندگی حاصل کر دوں گا جو جادو دانی ہوگی اور وہ مجھ سے رنگ برنگ کے بیوند لگی ہوئی گڈی لے گی)۔

فرمایا۔۔۔ جب مولانا حسن طاقی (ب) نے رحلت فرمائی تو انا ذوالعلاء شیخ عبدالحی (محدث دہلویؒ) نے ان کی تعزیت کے سلسلے میں یہ شعر لکھا تھا۔

ورنہ قضا بود کہ باہم رویم

میرسد آن وقت کہ باہم رویم

(یعنی اس وقت اگرچہ یہ فیصلہ خداوندی نہیں تھا کہ ہم اور تم ساتھ ساتھ عالم فانی سے

سفر کریں مگر وہ وقت قریب ہے کہ ہم بھی یہاں سے کوچ کریں گے، اس کے بعد حضرت خواجہ خسروؒ کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ دیر تک روتے رہے۔

ایک شخص نے حضرت خواجہ خسروؒ سے دریافت کیا کہ ملفوظات حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ (فوائد العواد) میں حقائق و معارف کا اندراج کم ہے۔ (اس کی کیا وجہ ہے) اس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ کہ امیر حسن (سنجریؒ) نے جو ملفوظات لکھے ہیں خوب لکھے ہیں۔ حقائق و معارف کا تعلق (زیادہ تر) سکرو و حال سے ہوا کرتا ہے۔ طالب کو جو چیز ضروری ہو امیر حسنؒ نے بس ان کو قلمبند کیا ہے۔

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں ایک روز ایک درویش نے حضرت والد ماجدؒ سے دریافت کیا کہ شاہدہ حسن و جمال (صوری) میں لذت نفسی ہے یا لذت روحی۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شاہدہ حسن و جمال، بعض کے لیے لذت نفسی ہو اور بعض کے لیے لذت روحی۔ حضرت ایشانؒ نے فرمایا کہ فرض کر لو کہ شاہدہ حسن و جمال، لذت روحی ہے تب بھی اُس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چاہیے وہ آتا نہیں اور جو آتا ہے وہ چاہیے نہیں۔ ۵

یا رومی باید و نمئی آید غمیر می آید و نمئی شاید

(یعنی یا رومی مطلوب ہے وہ آتا نہیں، غمیر آتا ہے وہ چاہیے نہیں۔)

اس کے بعد مولانا رومیؒ کا یہ شعر پڑھا۔

عاشقی ہا کز پئے رنگے بود

عشق بنود عاقبت رنگے بود

(یعنی جو عشق رنگ اور روپ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا باعث ننگ ہوتا ہے)

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ تحریر کرتے ہیں کہ محدومی و اخوی خواجہ کلثوم اللہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ (حضرت والد ماجد کے) دست مبارک میں ایک بیاض تھنی جس میں بہترین اشعار لکھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بیاض کو میں دیکھتا۔ حضرت ایشانؒ نے میری طرف رخ کر کے فرمایا بیٹا اس بیاض کو دیکھو۔ یہ فرما کر بیاض مجھے

دیکھنے کے لیے عنایت فرمادی۔ جب بیاض میرے پاس آگئی تو دوسرا خیال میرے دل میں یہ گزرا کہ اس کو چند روز اپنے پاس رکھ کر اس کا انتخاب کر لوں۔ یہ بات دل میں آئی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا۔ چند روز اپنے پاس رکھ لو۔ مجھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی روشن ضمیری کا اس واقعے سے اندازہ ہوا۔

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ ارقام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نفحات الانس درمؤلفہ مولانا جامیؒ کو ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت قبلہؒ گاہی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے چند مقامات دریافت کیے جو دقیق باتوں پر مشتمل تھے۔ اور اغلاط رکھتے تھے۔ قبلہؒ گاہی نے خوب اچھی طرح ان عبارات کا مطلب بیان فرمادیا، پھر فرمایا۔ کہ اس کتاب مستطاب سے اشتغال اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اے جان من! میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرح جاہل زندہ جانا (کچھ حاصل کر لینا)۔

خواجہ سلام اللہ دہلویؒ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہ فقیر، خدمت اقدس میں کھڑا ہوا پنکھا اچھل رہا تھا اور حضرت دالاسر جھکائے ہوئے مرا تھے میں بیٹھے تھے اچانک پنکھا فقیر کے ہاتھ سے خطا کر گیا اور حضرت ایشان کے سر مبارک پر جا کر لگا۔ محفل میں جتنے حاضرین تھے سب متحیر ہو گئے۔ مگر حضرت دالاسر کوئی حس و حرکت ظاہر نہیں ہوئی۔ بعد ازاں سر اٹھا کر یوں فرمایا جس پر استغراق و استہلاک کا غلبہ ہوتا ہے اُسے کچھ خبر نہیں رہتی۔

فرمایا سالک و طالب کے لیے دو باتیں ناگزیر اور ضروری ہیں۔ (۱) ایسے درویشوں سے ارتباط و صحبت نہ رکھے جو اُس کے مرشد سے ربط نہیں رکھتے، اور جب غیر طریقہ کے درویشوں کی صحبت کو تجویز نہیں کیا گیا تو پھر وہ لوگ۔ جو مطلق، طریق سے بگادنا و آشاہیں ان کی صحبت کیسے تجویز کی جاسکتی ہے؟ مناسب یہ ہے کہ طالب ابتدائے سلوک میں کسی سے صحبت و ارتباط نہ رکھے۔ ان حکم مرشد سے کسی کی صحبت میں بیٹھ سکتا ہے۔ اور اپنے یارانِ مخصوص کی صحبت میں بھی رہ سکتا ہے۔ اس تدبیر سے نسبت حاصل ہوگی اور باطن میں قوت پیدا ہوگی۔

(۲) جو کام، مرشد سے صادر ہو اگرچہ بظاہر فیج معلوم ہوتا ہو (اَدل) اُس کا صحیح محل تلاش کرے (یا مرشد سے براہ راست معلوم کر لے) ایک دم اعتراض نہ کرے (البتہ اگر وہ فعل و فعلی شرعی

نقطہ نظر سے قبیح اور مبصیت ہے اس میں کسی کی اطاعت و تابعداری نہیں اس سے بچنا ضروری ہے (خواجہ سلام اللہ دہلوی تحریر کرتے ہیں کہ ایک دن والد ماجدؒ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ واقعہ سنا کہ جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو قُثم یا اما تراب۔ سے خطاب فرمایا ہے۔ حضرت خواجہ باقی بانشرہ کی مشنوی کے وہ اشعار پر سے جو اہلبیت کی منقبت میں لکھے گئے ہیں، اُن میں سے ایک شعر یہ ہے۔

ایں سلسلہ از طلائے ناب است

ایں خانہ تمام آفتاب است

(یعنی یہ خاندان خالص سونے کی زنجیر کے مانند ہے اور یہ گہرانہ آفتاب کی طرح روشن اور متوجہ ہے۔)

خواجہ سلام اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ۔ ایک روز حافظ صادق نے جو کہ مخلصین حضرت قبلہ کا ہی میں سے تھے، مشنوی مولانا دومیؒ کا یہ شعر پڑھا۔

علم حق در علم صوفی گم شود

ایں سخن کے باد پر مردم شود

اور اس شعر کے معنی بیان کرنے کی درخواست کی۔ حضرت والا نے فقیر کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ قرب دو قسم کا ہے ایک یہ کہ عہد ظاہر ہو اور حق باطن۔ چنانچہ اس شعر میں اسی قرب کی طرف اشارہ ہے اور حدیث قدسی۔ وَبِیْ نَفْسٍ مِّنْ وَجْہِیْ یَبْصُرُ وَبِیْ نَفْسٍ مِّنْ وَجْہِیْ شَہِدُ۔ اس کی شاہد ہے۔ اس کہ قرب نوافل کہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حق، ظاہر ہو اور عہد مستملک و متعرق اور باطن ہو وحدہ اِنَّ اللّٰهَ یَفْطِنُ عَلٰی لِسَانِ عِمْرَ۔ اس قرب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کو قرب فرائض

کے ہیں۔ قرآن میں جاء الحق و زکّٰی و نھضت الباطن اسی قرب کی طرف اشارہ ہے۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA.)

BOMBAY No. 3

سر سید احمد خاں کے نام ایک تاریخی خط

(از مولانا حکیم سید عبدالحی زلّٰتے بریلوی)

(محترم و محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ایک تازہ کتاب اپنے مرحوم والد ماجد علامہ حکیم سید عبدالحسی حسنی دسابق اہم زوۃ العلماء پر نکلی ہے اور بڑی بصیرت افزا اور سبق آموز ہے۔ اسی کتاب کا ایک انتخاب اس کتاب کی تصنیف کے خاص الخاص محرک حضرت محترم سید عبدالرب صاحب صوفی ایم۔ اے کی فرمائش پر یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کی اجازت محترم مصنف سے بھی لٹی گئی ہے۔ مرتب)

یہ وہ زمانہ ہے کہ سارا ہندوستان سرسید کے نام اور ان کے اصلاحی کارناموں اور ان کی عظیم الشان تعلیمی تحریک کے آواز اور غلغلے سے گونج رہا تھا اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا کوئی گھر کوئی دینی علمی مجلس، یہاں تک کہ شادی دہمی کی کوئی تقریب بھی جہاں چند مسلمان جمع ہوں بالعموم اس تذکرہ سے خالی نہیں جاتی تھی کہ میں تنقید و اعتراض کے ساتھ کہیں تحسین و اعتراف کے ساتھ اور کہیں حیرت و استعجاب کے ساتھ، لیکن قدیم حلقوں میں زیادہ تر تنقید و اعتراض اور حیرت و استعجاب کے ساتھ اور جدید حلقوں میں تمام تر تحسین و اعتراف بلکہ عقیدہ تہمدی کے غلو و مبالغہ کے ساتھ جہاں تک انگریزی زبان اور جدید علوم کی تعلیم کی ضرورت کا تعلق ہے اب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور اس کو بہت سے اہل قلم لکھ چکے ہیں کہ علماء نے اس کی بکھر خالفت نہیں کی اور نہ اس بنا پر کسی نے سرسید مرحوم کی تکفیر و تطبیق کی، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب انگریزی زبان کے سیکھنے کے جواز کا فتویٰ دے چکے تھے سرسید کے شدید ترین مخالفین (مولانا محمد قاسم

نالوتوی اور مولوی سید امداد علی صاحب ڈپٹی کلکٹر وغیرہ نے بھی کبھی اس کی (مطلق) حرمت کا اعلان نہیں کیا تھا۔

لیکن سرسید مرحوم کی تحریک (برقلمتی و مبوءے اتفاق سے) خالص تعلیمی تحریک اور مغربی زبانوں اور جدید علوم کے حصول کی دعوت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو صورت حال قطعاً مختلف ہوتی اور یہ ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں بہت اچھا ہوتا، لیکن اس میں چند ایسے اجزاء اور عناصر شامل ہو گئے جو نہ صرف یہ کہ اس تحریک کو کامیاب اور مقبول بنانے کے لیے ضروری نہ تھے بلکہ اس کے لیے مضر اور اس کی کامیابی کی راہ میں حائل ہو گئے تھے اور انھوں نے مسئلہ کو ایسا پیچیدہ بنا دیا کہ اچھے اچھے وسیع النحیال اور انصاف پسند علماء کو بھی اس کے بارے میں اپنا رویہ اور پالیسی متعین کرنے کی راہ میں مشکلات پیدا ہو گئیں اور سان انصر میر سید اکبر حسین الدہلوی اور مولوی امداد علی کو بھی کئی یا جزوی مخالفت پر مجبور ہونا پڑا اور عقائد و تحقیقات میں ان کے مخلص ترین رفیق و موید نواب وقار الملک مرحوم بھی ان کے ہمہوا نہ تھے۔

ان میں دو عنصر بہت اہم تھے اور وہ دونوں تقریباً بانی تحریک کے ذاتی رجحان و افتاد طبع اور ان کی غیر معمولی ذکاوت و حس مسلمانوں کی مادی ترقی کی حد سے بڑھی ہوئی خواہش و جذبہ اور انگریزوں کے تمدن و تہذیب اور ان کی صنعتی و سائنسی ترقی سے ضرورت سے زیادہ مرعوبیت کا نتیجہ تھا، ایک انگریزی تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی تہذیب و معاشرت اختیار کرنے کی دعوت جو سرسید کے مضامین، خطبات اور ”تہذیب الاخلاق“ کے فائل سے بخوبی نمایاں ہے دوسرے قرآن پاک کی وہ عقلی اور جدید تفسیر جو قدیم سلمات و اصول موضوعہ سے آزاد، لغت، قواعد، قرآن، حدیث و سنت اور اجماع امت سے بے نیاز اور جدید تحقیقات و انکشافات بلکہ رجحانات و میلانات کو (جو مغربی تہذیب کے اثر سے اس دور میں پھیلے ہوئے تھے) قرآن مجید کے فہم و تفہیم میں اساس قرار دینا اور اگر ان کا تقاضہ ہو تو بے تکلف کسی بڑے سے بڑے یا قطعی الثبوت اور اجماعی مسئلہ اور عقیدہ کی نہ صرف تاویل اور نہ صرف انکار بلکہ استخفاف و استہزا اس بنا پر وہ تمام غیبی حقیقتیں جو تمام آسمانی مذاہب اور صحت سہادی کی بنیاد ہیں اور جن پر ایمان لانا ضروریات دین میں داخل تھا مثلاً جنت و دوزخ کا خارجی وجود، ملائکہ و شیاطین کا بحیثیت

اجہام، وجود، جن کا وجود، وحی اور نبوت کی حقیقت، رویت، بادی، قرآن کا لفظاً و معنیاً منزل من المثل ہونا، معجزات و خوارق کا صدور، جو عام انسانی طاقتوں اور بشری ذرائع کے بغیر افسانی تجربہ کے خلاف پیش آئے اور مابعد الطبیعیات کا ایک بہت بڑا حصہ جس کے ماننے اور ایمان لانے کے لیے خدا کی قدرت کاملہ اور عالم غیب کے وجود پر ایمان لانا ضروری ہے نہایت بعید تاویلات یا کھلے انکار کا نشانہ بن گئی۔ یہ عناصر ان کی دعوت کے ساتھ کچھ اس طرح کھل مل گئے اور انھوں نے اس پورے مجموعے کی تبلیغ اور اعلان و شہیر میں اور ان کے مخالفین کی تردید میں اس طرح یکساں جوش و خطابت سے کام لیا کہ ان کے بہت سے پیروکاروں اور بھی خواہوں کو بھی ان کی مداخلت اور ان کی تعلیمی تحریک کو ان اجزاء اور عناصر سے الگ کرنا مشکل ہو گیا اور اس استخراج نے غیر ضروری طریقے پر ان کی اس تحریک کے لیے مشکلات پیدا کر دیں جو اس دور کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف مفید بلکہ ضروری و ناگزیر تھی اور مداخلت و مخالفت میں ملت کی ذلالت اور دقت کا ایک بڑا سرمایہ بلاوجہ ضائع ہوا جس پر ہر دہ دہ مندا در حقیقت پسند مسلمان کو خواہ وہ قدیم حلقہ سے تعلق رکھتا ہو یا جدید حلقے سے افسوس ہونا چاہیے۔

مولانا سید عبدالغنی صاحب خود انگریزی تسلیم کے مخالف نہ تھے انھوں نے.... کچھ عرصہ اس کی ابتدائی تعلیم حاصل بھی کی تھی ان کے خاندان کے ایک مقتدر بزرگ جن کی انھوں نے بچپن میں زیارت کی تھی مولوی سعید الدین صاحب نہ صرف انگریزی داں اور کامیاب وکیل رہ چکے تھے بلکہ اپنے بعض کم سن عزیز بچوں کو انھوں نے انگریزی پڑھنے کی ترغیب بھی دی تھی اسی طرح وہ خاندانی طور پر سرسید کے علاوہ خاندان ان کے خلوص ان کی ہم دردی اسلامی انکی بلند ہمتی اور ادب و عزت سے بخوبی واقف تھے اور اس کے دل سے قدردان تھے لیکن وہ نہ صرف ایک راسخ العقیدہ بلکہ ایک راسخ العلم اور صاحب نظر عالم کی حیثیت سے ان کی بے اعتدالی اور علمی جرات اور اس غیر محدود اور غیر مقید دینی تاویلات اور انحراف کو ناپسند کرتے تھے جو

سہ حیات جاوید میں مولانا حالی نے سرسید کے "تقریرات" کی فہرست دی ہے جس میں وہ سوا اوّل نمبر اور اہل سنت کے مسلک سے الگ ہیں

انہوں نے اپنی تفسیر میں اختیار کیا تھا۔ اور بھی میں وہ نہ صرف صحابہ کرام جو قرآن کے اولین مخاطب اور اہل زبان تھے، بلکہ لغت عرب، اور تمام اسلامی نسلوں اور تاریخ کے تمام عہدوں کے متفقہ فہم و فہم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اسی احساس و حیثیت اسلامی نے ان کو باوجود اس کے کہ وہ ایک گناہ مہملہ علم تھے جو تحصیل علم کے آخری درجے کے رہا تھا، سرسید جیسی عظیم شخصیت سے خط و کتابت پر آمادہ کیا، جس کی تحریر و تقریریں اور کارناموں کی سارے ہندوستان میں دھوم مچا رہی تھی، انہوں نے ۱۸۹۴ء عیسوی مطابق ۱۳۱۲ھ ہجری میں دسرسید کی وفات سے تین سال پہلے، ان کو اس زمانے میں خط لکھا جب وہ بھوپال میں طالب علمی کر رہے تھے..... خط کا مرکزی و بنیادی مضمون یہ ہے کہ دین کے نصوص و قطعیات کے فہم و تفہیم کے بارے میں ان فطری و عقلی ذرائع اور ان کا اختیار پر اعتماد و انحصار کیا جائے جو عقل صحیح اور فطرت سلیم کے نزدیک ہمیشہ سے ضروری رہے ہیں یعنی لغت عرب، سنت منواتر فہم صحابہ اور اجماع امت،..... مولانا لکھتے ہیں۔

بخدمت عالیجناب ڈاکٹر سرسید احمد خاں صاحب بہادر دام بالقابہ، تسلیم!
ہر چند کہ مجھ میں اور آپ میں سابقہ معرفت نہیں اور آپ مجھ کو نہیں جانتے مگر میں آپ کو آپ کی ذاتی شہرت کی وجہ سے خوب جانتا ہوں اور آپ کی قومی خدمتوں کو عظیم و اخلاص کی نظر سے دیکھتا ہوں میں جلد باز لوگوں کی طرح بہت جلد رد و قبول میں پیش قدمی نہیں کرتا بلکہ غور و فکر کے بعد نتیجہ اخذ کر کے آپ کی عقل و ذہانت و خوش تدبیری و نیک نیتی و قومی خدمت و پاک نفسی اسی قسم کی اور باتوں کو قابل ستائش سمجھتا ہوں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے سیادت کو صرف لفاظی و شیریں زبانی پر نہیں چھوڑا بلکہ سچی اور اصل سیادت و خادم قوم بن کر حاصل کی ہے جس کی نسبت ہمارے حضرت روحی خدایہ کا ارشاد ہے ”سید القوم خادمہم“ میں اس کا بھی معترف ہوں کہ آپ کی سچی خدمتوں کی داد دینے میں میرے ناچیز الفاظ قاصر ہیں، بے شک آپ کا جوہر ذاتی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ کوئی شخص اس کی تحسین و آفریں کرے، بلکہ وہ میری یا کسی کی تحسین و آفریں کا محتاج نہیں ہے، اور ان کے اظہار کے واسطے اپنا وقت ضائع کرنا اور آپ کو سبب خراشی کی تکلیف دینا بے سود ہی نہیں، تحصیل حاصل ہے

اسی واسطے میں ان باتوں سے قطع نظر کر کے ان انوسنک باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ کو بلا ساقہ معرفت خط لکھنے پر آمادہ کیا ہے اور جن کے اثر سے مجھ کو بعض باتوں میں ایسے بزرگ و تجربے کار شخص سے اختلاف رائے کرنے میں کچھ باک نہیں مگر وہ باتیں دنیاوی تدابیر سے متعلق نہیں ہیں، کیونکہ میں ان میں آپ کا ہم خیال ہوں بلکہ یہ کہنا بھی چھوٹا منہ بڑی بات ہو، ورنہ میں کیا اور میرا خیال کیا تجربہ کی حیثیت سے ان امور میں جس قدر آپ کو تفوق ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہے۔

وہ باتیں جن سے مجھ کو اختلاف ہے مذہب و ملت کے متعلق ہیں جن میں آپ کو جادہ اعتدال سے ہٹا ہوا پاتا ہوں اور بے شک آپ ان باتوں میں غلطی ہیں۔ اگر میرا زعم و خیال ان باتوں میں آپ کا تخطیہ کرتا تو ممکن تھا کہ میں اپنی زعم و خیال کی تفسیل کرتا اور آپ کو برسر حق سمجھتا، مگر افسوس تو یہ ہے کہ حمید راہی سنت و جماعت کے حالات پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب آپ کے خیالوں کی تفسیل کر رہے ہیں، پس میں کیونکہ آپ کی شخصی رائے کو ان امور میں ان کے سامنے کسی قدر وقعت کی نظر سے دیکھ سکوں، خصوصاً ان بزرگان قوم کے حضور میں جن کی عمر عزیز کا بہت بڑا حصہ صرف کتاب و سنت کی خدمت میں گزرا ہے، جنہوں نے اپنی اسائش سے بالکل دست بردار ہو کر نشر علوم ہی کو سرمایہ حیات سمجھا ہے، بہار زندگی کے وہ دن جن کو عوام ہر شخص آرام طلبی میں بسر کرتے ہیں، انہوں نے طلب علم کے مصائب اور درد و راز سفر کی تکلیفوں کے نذر کر دیے اور علم کو حاصل کیا، حاصل ہی نہیں بلکہ جہر و تعدیل، تحریر و تصحیح، اصول و فروع کے قواعد ایسے منضبط کیے جن سے زیادہ منفعت ہونا محال عادی ہے اور مقتضائے عقل بھی یہی ہے کہ جن نے تمام عمر ایک کام میں صرف کی، اس کے اصول و فروع پر مباحث بھی کیا اور بجائے خود بھی رد و قبول کی نگاہ سے اس کو دیکھتا رہا تو وہ اس کام کے اکثر پوشیدہ رازوں اور باریک باتوں سے واقف ہو جاتا ہے، چہ جائیکہ ایک جم غفیر نے اپنی زندگیوں کو اس کی نذر کر دیا ہو اور قرآن بعد قرآن ہر ہر بات پر

مباحثے کیے گئے ہوں، اس میں خطا کا گمان کرنا سبوح و علین ہی نہیں بلکہ ایک حد تک خود راہی ہو۔
 مگر اس سے بھی قطع نظر کر کے ایک اور بات کہتا ہوں جس میں ہم اور آپ شریک
 ہیں قرآن کتاب آسمانی منزل من اللہ و قطعی الثبوت ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے
 فَان تَنَادَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَارْجِعُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ اللہ کے سامنے
 پیش کرنا یہی ہے کہ قرآن کو حاکم ٹھہرائیں اور رسول مقبول صلعم سے تصفیہ کی درخواست
 کریں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر آخرت اختیار فرمایا ہے پس ضرور ہے
 کہ سرور کائنات سے جو باتیں منقول ہیں ان ہی کو بجا بنائے آنحضرت کے مقتدا تسلیم
 کریں تاہم اس قدر ضرورت باقی ہے کہ ان احادیث کے صحت و دقہم کے احتمال کو رفع
 کریں، لیکن جس وقت محدثین نے رواۃ ثقات بحفظ قواعد جرح و تعدیل کے رواج
 کر کے کتابیں مدون کیں اور متعلق علیہما بالقبول ہو گئیں تو وہی احادیث بلاشبہ رفع
 نزاع و فیصلہ کے واسطے مستند ہیں پس ان مقدمات سے میں جہاں تک خیال کرتا
 ہوں یہ دونوں حاکم عادل مقبول الفریقین ہیں اور یہ دونوں جو فیصلہ کریں وہی
 ٹھیک ہے، اس میں مراعہ کی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اس قدر اس مقام میں خد
 ہو سکتا ہے کہ الفاظ و معانی میں گوشبہ نہیں ہے معانی کے تحقیق و تاویل میں
 گفتگو ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ خدشہ بھی منج عنسکوت سے زیادہ وقعت
 نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے واسطے بہت کافی معیار ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر تھوڑا بھی
 آدمی غور کرے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ طرزا و ادراذہ کلام کو وہی خوب سمجھ سکتا ہو جس
 کے سامنے مشکلم نے گفتگو کی ہے، دوسرا شخص جو اس موقع پر حاضر نہیں ہے۔ اس گفتگو
 کا پورا حفظ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اکثر باتیں وقت و قرینہ و موقع و سیاق سے سمجھی جاتی
 ہیں اور ان سب باتوں کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کا اصل مخاطب ہے۔
 اس مقدمہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام سے بہتر آپ کی حدیثوں کا
 مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا، پس ان سے اس امر میں تردد لینا ضروری ہی نہیں بلکہ
 واجب ہے، ان کے سامنے ہماری رائے مستند نہیں ہو سکتی، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم

مطالب میں ہم اودھ دونوں برابر ہیں، حاشائیں حاشا ان کو جو باتیں حاصل تھیں ان کا عشر عشر بھی ہم کو حاصل نہیں ہاں اگر کسی بارے میں ان کا کوئی قول منقول نہیں ہے تو اس وقت ہم اس میں غور کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ صرف شخصی رائے کی پابندی سے بلکہ بلحاظ قواعد فقہیہ کے جن کے واسطے علوم الیہ کی بہت ضرورت ہو،

اسی واسطے صرف انھو معانی و بیان و بدیع و حفظ اشعار عرب و لغت ایام العرب و مصطلحات وغیرہ ذالک سے کسی طرح سبکدوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ان سب پر عقل سلیم اور ذوق صحیح کی اشد ضرورت ہے۔ پس جو شخص ان میں بخوبی ماہر ہو اور قوت مجتہدانہ رکھتا ہو وہ کچھ بحث و تفتیش کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو علوم مذکورہ سے ناواقف ہو وہ صرف عقل کی پابندی سے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ ایسا خیال کرنا بوالہوسی و طبع خام ہے جو معانی صحابہ کرام و مجتہدان ملت سے منقول ہیں وہی منقول بہ دیار علیہ دین و ملت کے ہو سکتے ہیں، اس کی شہادت میں یہ حدیث بھی پیش کر سکتا ہوں: سَتَفْتَرُ أُمَّتِي ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي الضَّلَالَةِ الْوَاحِدَةِ قَبِيلٌ مَنِ هُمْ قَالَ الَّذِي مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

اس سے صاف ظاہر ہے کہ طریقہ مرضیہ وہی طریقہ ہے جو صحابہ کرام کا ہے، پس کلام کو بغیر صارف قطعی کے مصروف عن الظاہر اور غیر محفل التبادل کو ادا دل.....

کرنا، جو اُت ہی نہیں بلکہ تو جیہ الکلام بما لا یرضی بہ قائلہ کا مصداق ہے، اگر کچھ شک ہو تو اس آیت کی تلاوت فرما لیجیے: هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ فَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ قُلُوبَهُمْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُو الْأَلْبَابِ، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً.

اس سے بھی قطع نظر کچھ تعمیری بات بھی ہدایت کے درجہ پہ ہے کہ انسان
 مدنی الطبع ہے جس طور پر ہر شخص کی صورت و شکل متخالف ہیں اسی طور پر ہر ایک کا
 مزاج مختلف ہے، اور سب کی عقلیں یکساں نہیں ہیں کوئی بلید الفہم ہے اور کوئی
 ذکی الطبع، اور ان صفتوں میں بھی درجات و تفاوت ہیں، بعضہا فوق بعض، اسکے
 ثبوت کے واسطے زیادہ غور کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص بے وقوفی اور ہوشمندی
 کے تاثر کو خوب سمجھتا ہے مثلاً آپ ہی ہیں کہ میرے زعم میں ہزار دو ہزار میں
 دقیق النظر و حدید البصر ہیں، ایسی حالت میں اگر احکام و شرع الہیہ میں غور و
 فکر جائز رکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی رائے کے موافق رائے زنی کرے گا
 اور اس میں ہر رائے زن کی رائے صواب پر نہیں ہو سکتی، اسی واسطے جناب شاہ
 دلی اختر صاحب کا یہ قول بہت صحیح ہے کہ آیات میں گفتگو کرنے کی اجازت
 بڑی خطرناک ہے، بہر حال قانون شریعت کی پابندی کے سوا کوئی راہ منزل
 مقصود تک نہیں پہنچا سکتی اور جو شخص اس کے سوا اور راہ موصول الی البستر
 سمجھے وہ آیات سے بالکل بیگانہ ہے۔

ترسم نہ رسی بہ کعبہ اے اعرا بی
 کیوں ارہ کہ می روی بہ ترکان است

یہ مقدمات جو میں نے ذکر کیے ہیں، وہ مقدمات ہیں جن کے تسلیم کرنے
 میں عقل کچھ پس پیش نہیں کرتی اور چونکہ فی ذمہ آپ بہت دانشمند ہیں اس
 واسطے ضرور ہے کہ آپ بھی ان کو تسلیم کریں گے گویا یہ مقدمات سلمۃ الفریقین
 ہیں، لہذا ان کو میں لطف قریحہ کی تحویل میں دیکر مقصود کی طرف رجوع کرتا
 ہوں کہ آپ نے اس وقت تک جتنی تاویلیں فرمائی ہیں وہ سب بمنزلہ توجیہ الکلام
 بمالایر ضعیفہ قائلہ کے ہیں، خود ہی اگر آپ مقدمات مذکورہ کی مراد
 ہے ان میں غور فرمائیے تو آپ ہی کی نگاہ میں ایچ دپوچ نظر آئیں گے، کسی خاص

کے سامنے ان کی اس سے زیادہ وقعت نہیں ہے جتنی اس جھوٹ کی ہے کہ جس کو شیریں
بیانی اور لفظی کا لباس پہنا دیا گیا ہے، مگر انجام کیا ہے وہی جو ظاہر ہے یعنی دروغ
بے فروغ، اَلصِّدْقُ يَنْجِي وَ اَلْكَذِبُ يُهْلِكُ۔ مخالف کو جواب دینا اور
خدا اور رسول خدا کے دشمنوں کی زبان بند کرنا کتنا ہی مقصود ہو لیکن جب توجیہ الکلام
بِمَا لَا يَرْضَىٰ بِهِ فَاَمْلَأْ ہے تو بالکل بے سود، نہ اس سے خدا خوش
نہ رسول خدا راضی، نہ جن پر سے وہ الزام اٹھائے گئے ہیں وہ شکر گزار۔

خدا را مشکوٰۃ نبوت سے روشنی حاصل کیجئے، پورے دین لائینوں کی دھندلی
اور کمٹی روشنی ایسے خطرناک راستے میں کام نہیں دے سکتی، آپ تو خاندانِ نبوت
میں منسلک ہیں، اگر آپ اپنی طبیعت ایک لحظہ بھر کے واسطے ماؤں کے خیال
سے فارغ کر کے غور کیجئے گا تو آپ پر یقیناً حق بات پوشیدہ نہیں رہے گی،
قاعدہ کی بات ہے کہ آدمی کو جو دھن بندھ جاتی ہے اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے
فلسفی کا یہ قول غلط نہیں ہے، اگر میری یاد غلطی نہیں کرتی تو میں یہ کہہ سکتا
ہوں کہ یہ فلاسفہ ہند کا قول ہے اور بہت صحیح ہے کہ ”انسان کو جس بات کی
دھن بندھ جاتی ہے اس کی عکس تصویر اس کے خاندان خیال میں ایسی متشکل ہو
جاتی ہے کہ وہ اسی کو نفس الامر سمجھنے لگتا ہے۔“ آپ خود جانتے ہیں مگر افسوس
غفلت میں ہیں، زندگی کا مدار علیہ شاید آپ نے نہیں کی بے ہودہ سرائے کو
سمجھ لیا ہے، مگر یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہی غفلت انجام کار انسان کو ہلاک
کر دیتی جو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کاش آپ اپنے مذہبی عقاید کو صحیح کر کے کرتے تو دنیا
میں اس سے زیادہ آپ کو نیکنائی حاصل ہوتی اور آخرت میں اپنے سلف صالحین کی مانند
ہوتے مگر میں دُعا ہوں کہ اس بہت بڑی غلطی سے اپنے اخروی توقات کو خیر باد
کہی اور دنیاوی زینب و زینت کو ذوقِ طریقی سمجھنے لگے جس کا انجام خدا نخواستہ
وہی ہوتا ہے جو خدا نے کہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا
اَلَّذِیْنَ ضَلَّ سَبْعُیْهِمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْیَوْنَ اَنْهُمْ یَحْیَوْنَ ضَعْفًا

فرمائیے تو سہی فوز و فلاح کی کیا امید ہے۔ حقیقت کو چھوڑ کر مجاز پر عمل کرنا کیسی بری بات ہے۔

روزے کے بارگاہِ حقیقت شود پذیر

شرمندہ وہ روزے کے عمل پر مجاز کر دے

اس میں شک نہیں کہ کسب معاش اور خودداری کسی حد تک شرعاً محمود ہے، لیکن اس کو نہ بھولنا چاہیے کہ یہ سب وسائل ہیں اور مقصود خدا طلبی ہے۔ وسیلہ کو وسیلہ اور مقصود کو مقصود سمجھنا فرض و لازمہ انسانیت ہے، اگر کوئی شخص وسیلہ کو مقصود پر ترجیح دے تو سب دہی کہیں گے جو ایک دیرینہ سال تجربہ کار فاضل و فارغ کر کہہ گیا ہے۔

بنا شد دل اس فرد مایہ شاد

کہ از بہر دنیا دہ دیں سب باد

دنیا اسی کا نام ہے کسب معاش کا نہیں، صحابہ کرام کو دیکھیے کہ کس قدر دوشمند تھے حضرت عثمانؓ نے اسی دولت مندی کی بدولت "غنی" کا لقب حاصل کیا اور حضرت زبیرؓ کا جب انتقال ہوا تو پانچ کروڑ دینار کی دولت چھوڑ گئے۔ (دیکھو صحیح بخاری) اسی کے قریب قریب حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف نے چھوڑا، مگر یہ اکابر صحابہؓ دنیا دار نہ تھے جن کی خدمت خدا نے جا بجا اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے دنیا دار ہم ہیں جو دین کو اذراں سمجھتے ہیں اور اسی کو قبلہ ہمت بنائے ہوئے ہیں۔

"وَمَنْ كَانَ يُرِيدْ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلْيَؤْتْهُمْ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ"

سید صاحب! خاکستر اگرچہ نسب عالی دارد کہ آتش جو ہر علو نیست مگر چوں در ذرات خود نہرے نہ دارد با خاک برابر است، ان باتوں کو سرسری نگاہ سے نہ دیکھیے، خوب غور کر کے دیکھیے پھر تنہائی میں دیکھیے اور دل کو تمام دوسووں سے خالی کر کے دیکھیے یہ باتیں ایسی ہیں کہ ان کو سن کر باخدا لوگوں کے بدن پر رنگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا نپ اٹھتے ہیں، نور اسلام

بڑی عزیزالوجہ چیز ہے اور یہ سب نعمائے دنیا دی چند روزہ ہیں۔ آپ دیکھیں قوم
 میں تو اپنے خیالات کو درست کر کے قوم کے خیالات درست کیجئے۔ ہمارے حضرت
 کی حدیث ہے (روحی فداہ) اَمَلْتُكُمْ رَاجٍ وَكَلَّمْتُكُمْ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔

آپ کے تابعین اور تبع تابعین کا مواخذہ بھی آپ ہی سے ہوگا، میرا دل نہیں
 چاہتا کہ ابھی قلم رد کوں، مگر چونکہ زیادہ سمع خراشی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اس
 وجہ سے اس پر کفایت کرتا ہوں آپ یہ خیال نہ فرمائیے گا ایک بن رسیدہ شخص
 کو دوسرا حدیث اس نہ پھائی کہ رہا ہے، بلکہ خود ان باتوں کو نظر غور سے دیکھیں اور
 خیال فرمائیے کہ آپ بن رسیدہ ہیں آپ کو ان باتوں کے سننے کی زیادہ ضرورت
 ہے۔ اب زیادہ آخرت کی فکر کیجیے اور اعلان کے ساتھ اپنے خیالات سے رجوع
 فرمائیے تاکہ گتہ گانِ دادی آخرت راہ پر آئیں، کیا خوب ہو کہ اس کے بعد میں
 سنوں کہ ہمارا نیک نیت اور پاک نفس سید اپنے سلفِ اکرام کا ہم خیال ہو گیا
 ہے اور اپنی قوم کے واسطے داعی الی اللہ کا کام کر رہا ہے، یہ آپ کا نیا زمند
 آپ کے واسطے نہایت سچے دل سے دعا کرتا ہے اور ان لوگوں میں نہیں ہے
 جو کافر و فاسق کہہ کر نرم دل کو بھی گرم کر دیتے ہیں۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ
 قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔

میں ہوں آپ کا سچا خیر خواہ
 سید عبدالحی راکے بریلوی
 ۳ جنوری ۱۸۹۲ء

از کھوپال

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

حیات عبدالحی

صفحات ۲۴۰ مجلد قیمت ... ۱۱ روپے

مکتبہ الفرقان سے طلب فرمائیے۔

سِرَاطِ مُسْتَقِیْم

اَزْ حَضْرَتْ شَاہِ مُحَمَّدِ یَعْقُوبِ صَنَّا مُحَمَّدِ دِی

(اَحْسَنُی قِط)

اپنی اصلاح پر نظر اور دوسروں کے عیوب کے دیکھ کر

ایک اور بات ضروری تحریر میں آنا مناسب اور اہم ترین ہے جو تمام باتوں کی جان ہے اور نہایت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کچھ اس تحریر میں آیا اور محاورت خداوندی سے آئے گا۔

انشاء اللہ تعالیٰ وہ صحت اس لیے ہے کہ اپنی اصلاح اور اپنے عیوب کی تلاش اور اپنی کوتاہیوں کی تلافی اس سے مقصود ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ ان امور کے ذریعہ سے دوسروں کے عیوب تلاش کیے جائیں اور اگر کسی میں کوئی کوتاہی یا نقص پایا جائے تو اس کا ذکر دوسری جگہ کیا جائے یا اس کا عیب مجلسوں میں باتنہائی میں کسی سے ظاہر کیا جائے یہ بدترین عیوب اور قبیح ترین گناہوں میں سے ہے اور بلند لوگوں کو ہستی میں پہنچانے والی چیز ہے۔ اگر کسی میں کوئی کوتاہی یا نقص یا کوئی کمی معلوم ہو یا دکھائی

وے یا سننے میں آئے تو اس کو فوراً نظر انداز کر دو اور دعا میں مشغول ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس کی یہ کوتاہی دُور فرما کہ اس کو صراطِ مستقیم کی رہبری فرمائے۔

بہت سے حضرات ایسے بھی ملیں گے جن میں سرپا کوتاہیاں نمایاں ہوں گی مگر یقین سے سمجھ لیں کہ ان میں کوئی خوبی ایسی ہوگی جو آپ کی نظر دل سے پوشیدہ ہوگی اور وہ خوبی شاید ان تمام برائیوں کو مٹانے اور ختم کرنے والی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ“ اور جو سکتا ہے کہ ان کو یہ درجہ حاصل ہو۔ فَالَّذِي يَبْدِي اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اِسے مگر دیکھتا ہوں کہ جن کو سب اچھا کہتے اور اچھی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کا اچھا ذکر کرتے ہیں اگر ان میں اندرونی کوئی کوتاہی یا نقصِ دعیب تم کو معلوم ہو جائے تو اس کو منہ پر لانا تو درکنار خیال سے بھی ذکر کر دینا اور دعا میں مشغول ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ یہ کوتاہیاں ہمارے برادرِ دینی کی دُور فرما کہ اسے کون کمال اور بہتری پہنچا دے۔ وَلَا تَجْحَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (حشر رکوع ۱۰) ترجمہ: اور نہ ڈال ہمارے دل میں کینہ اور حسد مومنوں کے لیے راے ہمارے رب بے شک آپ رؤوف و رحیم ہیں۔ روزِ شنب اپنے اعمال کا جائزہ لینا اور ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ دن گزرے تو شب میں یہ غور کر لیا جائے کہ آج کیا کام ہوئے اور ان میں کون سا کام اللہ کی رضا مندی اور قرب حاصل کرنے کا ہوا اور کون سا کام غفلت اور دوری کا ہوا تاکہ استغفار سے اس کی تلافی میں مشغول ہو کر آئندہ کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ اسی طرح رات گزرنے پر دن میں بھی یہ غور کر لیا جائے کہ رات کیسی گزری تو انشاء اللہ کافی ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيئَاتِي وَالنَّهَارَ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيئَاتِي الْكَلْبَلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (الحديث) (ترجمہ: بدامشہر تعالیٰ قبولیتِ توبہ کے لیے اپنا ہاتھ رات کے وقت پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے اور اسی طرح دن میں اپنا ہاتھ کشادہ فرماتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار اپنی توبہ پیش کرے اور یہ عمل برابر جاری ہے۔ یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے یعنی بابِ توبہ بند ہو۔)

خصوصیتیں جو باہمی پیدا ہیں خواہ وہ شتمتہ کے سبب

باہمی معاشرتِ اسلام کے منافی ہے | سے ہوں یا مریضی کے سبب سے ہوں یا شاگردی کے سبب سے ہوں۔ ان خصوصیتوں میں ایسا مبالغہ کرنا جس سے دوسری کی اہانت کا کچھ شائبہ

پایا جائے بہت ہی ظلمت کا باعث ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْكُمُوا بِمَنْ تَوَلَّيْتُمْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سُلُوكَ الَّذِينَ هُمْ أَظْلَمُونَ (سجرات رکوع ۷) (ترجمہ: اے ایمان والو! نہ مذاق اڑاتے تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں (مذاق اڑائیں) دوسری عورتوں کا شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عیب لگادو آپس میں اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام بھی برا ہے اور جو تو بہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔

تعلیف اور خصوصیت اسی حد تک ہو کہ دوسرے طریقوں کی اور ملت اور جماعت کی اہانت نہ کیے اس میں اکثر قدم تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایک جماعت والے دوسری جماعت سے مخالفت اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک پیر کے مرید دوسرے پیر سے بیگانہ ہیں اور ایک خاندان والوں کی دوسرے خاندان والوں سے مخالفت ہے۔ یہ تعلیم قرآن پاک اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے۔ اخوت اسلامی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس دن صرغ تقویٰ کی دستی باقی رہے گی۔ اَلْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (ذخرف رکوع ۶) (ترجمہ: دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے اہل تقویٰ کے)

بہتر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے کہ اگر کوئی شخص ہمارا برائی سے ذکر کرتا ہو خواہ سامنے ہو یا پیچھے تو ہم اس کا ذکر برائی سے ہرگز نہ کریں بلکہ اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم میں وہ برائی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ برائی ہم سے دور ہو جائے اور اگر اس نے غلط کہا ہے تو اللہ کا شکر بخالائیں کہ فضل ایزدی نے ہم کو اس برائی سے پاک رکھا ہے۔

نیک باشی و بدت گویند خلق بہ کہ بد باشند نیکت گویند

ترجمہ: اگر تو نیک ہے اور مخلوق تجھ کو برا کہتی ہے تو خیر! یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو برا ہو

اور لوگ تجھ کو اچھا کہیں۔

انھیں باتوں سے انشاء اللہ تزکیہ باطن حاصل ہو کر فیضانِ برکت قرآن پاک سے مستفیض ہونے کا موقع اور توفیق حاصل ہوگی۔ یہ بیان کردہ تمام امور متقدمین حضرات کی خوشہ چینی ہے، جن کو ان حضرات نے بہت اچھی

طرح واضح فرمایا ہے۔ یہاں صرف اعادہ کیا جا رہا ہے اور غفلت اور سہو کو دور کیا جا رہا ہے تاکہ کھجلی ہوئی باتیں یاد آجائیں۔ اس پر جو آیات شریفہ اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نوید ہوتی ہوں وہ تلاش کر لی جائیں۔ طوالت تحریر کی وجہ سے ان سب کو لکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جو وہ زمانہ میں جو بات بھی کوئی کہے گا ساقین ہی کی خوشہ چینی سے کہے گا۔ اس سے باہر نہیں جاسکتا۔

حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ممتاز مخلص مرید مجھے
بزرگوں کی صحبت سے | ارشاد فرماتے تھے کہ جب سے حضرت صاحب قدس سرہ کی خدمت
خوش نظری پیدا ہوتی ہے | میں حاضر ہوا ہوں اس وقت مجھے جس کے پاس جاتا ہوں میری نظر
 میں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بہت بڑی کوتاہی اور قباحت اور بہت بڑا تقسم آپ میں پیدا
 ہو گیا۔ اس کو بہت جلد دور فرمائیے۔ بزرگوں کی صحبت سے تو نظر ایسی وسیع ہو جاتی ہے کہ برے لوگوں کے
 اندر بھی بھلائیاں نظر آنے لگتی ہیں اور ناقص اور کوتاہ لوگوں میں سے بھی کوئی نہ کوئی خوبی اخذ کرنے کی قوت
 پیدا ہو جاتی ہے بزرگوں کی صحبت کا تو یہی اثر ہوتا ہے کہ

برگ درختان سبز در نظر ہو شیار ہر درخت دفتر نیست معرفت کردگار

ترجمہ :- ہر شیار آدمی کی نظر میں درختوں کے برے پتوں میں ہر ایک پتا خدا کی معرفت کا۔

دفتر ہے۔ اللہ کے مقبولوں کو جھاڑوں جڑی بوٹیوں اور جانوروں سے بھی معرفت حاصل ہوتی ہے

اور آپ کی نظر اتنی کوتاہ ہو گئی کہ ”نظر میں کوئی سچا آدمی نہیں“ اصلاح کی سنت ضرورت ہے۔ آپ اپنی اس
 نظر کو بدل دیجئے اور یہ یاد رکھیے کہ اچھے اور برے کے معلوم ہونے کا تودہ موت ہے جس کے بارے میں ارشاد
 خداوندی ہے اَفَلَا يَكْفُرُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَ حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (حدیث) (ترجمہ) کیا
 انسان نہیں جانتا کہ جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ چیز حاصل کی جائے گی جو سینوں میں ہے۔ اور
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِذْ اِنتِ الدُّنْيَا يُغْطٰى بِسَلِيْمٍ (شعراء رکوع ۵) وہ قیامت کا دن
 ایسا ہوگا جبکہ مال اور اولاد کچھ کام نہ دے گی ہاں مگر جو شخص خدا کے پاس قلب سلیم لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔
 ایک شخص نہایت سہمی بری حالت میں دکھائی دیتا ہے اور مرنے سے کچھ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ
 اس کا حال بدل دیتے ہیں اور وہ اچھوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص اچھا دکھائی
 دیتا ہے مگر آخرت میں العیاذ باللہ وہ اچھائی اس کو کام نہیں دیتی۔ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِاَلْحَوَانِ اَتَمِّم

ترجمہ: اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ اس لیے بُرے کا اطلاق کسی پر نہ کرنا چاہیے اور بری نظر سے نہ دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے عیب کو دماغ میں بھی جگہ نہ دینی چاہیے یہ بہتری اور ترقی کی چیز ہے۔ یہ بات مشکل نہیں اس پر عمل آسان ہے۔ حسن ظن ترقی کا زینہ ہے۔ جب سے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی وقت سے اس کی خوبیاں اور برکتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تمام عبادتوں کی یہ جان ہے اس لیے کہ کپڑا اگر دھویا جائے تو ہر رنگ اس پر اچھی طرح سے چڑھ سکتا ہے۔ بُرے خیالات سے اپنے دماغ کو محفوظ رکھ لینا کپڑے کا دھونا ہے۔ اب اس پر ہر عبادت کا رنگ اور اثر اچھی طرح قائم ہونے کا امکان ہے۔ یہ معمولی باتیں ہر مسلمان کی جانی اور بھی ہو چکی ہیں۔ اب ان کے ذکر اور چرچ کم ہونے سے ظلمات نے بڑھ کر عبادتوں کے اثرات کو کم کر دیا ہے۔ بہت مقدس اور بلند لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ فلاں شخص فلاں حالت میں گرفتار ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے مگر وہی قوت و افہام جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ ضعیف ہے اس لیے قبائح کے دور کرنے سے مجبور ہو گئے ہیں اگر خورد فکر کریں تو اس کا دفع کرنا بہت آسان ہے۔ گو یہ بات بظاہر معمولی معلوم ہوتی ہے مگر خوبی اس کی بہت بُری ہے۔

دنیا میں آخرت کا مشاہدہ

اب اس کے بعد شیخ سالک راہ کو جو کچھ تعلیم فرمائیں گے اس پر عمل کرنا آسان ہو گا اور اس کے برکات انشاء اللہ اچھی طرح سے ظاہر ہوں گے اور قرآن پاک میں بھی انہماک پیدا ہو کر یقین کا زہر یاد روزانہ بڑھتا جائے گا اِنَّهُمْ اَلْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذْ تُلَیَّتْ عَلَیْهِمْ اٰیٰتُہٗ ذَاذَقْتُمُهَا اِيْمَانًا وَّ اَوْ عَلٰی دِیْنِهِمْ یَبْتَکَلُوْنَ (انفال، رکوع ۱) ترجمہ: بے شک ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ان کے سامنے ہوتا ہے تو دل دہل جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان میں ہر روز ترقی ہے آج کے ایمان سے کل کا ایمان بلند ہوتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا پر حقیر اور کمزور بے ثبات معلوم ہونے لگتے ہیں اور آخری درجہ اور منازل کا مشاہدہ عملی شروع ہو جاتا ہے اور دنیا کی ہر چیز میں آخرت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور بھر دہشتہ اثر پر کمال ہو جاتا ہے۔ دنیا سے اطمینان اور اشتیاق میں اُٹھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔

امیرِ کونسل کی بے خودی میں بہت کچھ لکھ دیا جو ارادہ نہ تھا مگر تقاضائے طبیعت یہ ہو رہا ہے کہ کچھ اور بھی مختصر طریقہ پر ادا کر دیں وہ یہ کہ ہماری بہت بڑی بڑی ہتیاں جو قرآن پاک کی دن رات تلاوت فرماتی ہیں اور وہ حضرات احادیثِ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن پڑھتے اور پڑھاتے رہتے ہیں ان کی زبان مبارک سے ایسے کلمات سننے جن کی صاف اور صریح ممانعت قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے موجود ہے۔ اس سے یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہم اور ہمارے احباب بھی خدا نخواستہ غافل ہو کر اپنے اعمال پر بار نہ کر لیں۔ ان حضرات کی تو اتنی نیکیاں ہوں گی انشاء اللہ کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ اور شاید ان کو یہ درجہ حاصل ہو فَالَّذِي يُمِدُّكَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ لِّمَنْ هُمْ قَلِيلٌ البصاعت، سرمایہ عمل سے خالی ہیں اگر ایسے کلمات اور ایسے خیالات رکھیں گے تو بہت نقصان کا باعث ہو گا۔ اس لیے ان اور ہر توجہ ڈالنا اور ادھر خیال کرنا ہم ضروریات میں سے ہے۔ لَا تُحِبُّ اللَّهُ الْعَجْزَةَ بِالْأَسْوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ (ماؤدہ کریم ۲۱) ترجمہ: برائی بات کو زور سے کہنا اثرِ بد نہیں کرتا مگر اس شخص کے لیے جو ظالم ہے۔

یہ آیت مبارک ہمیں منع کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کسی کی برائی ظاہر کرنے سے مومنوں کی مظلومیت کی حالت کے ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے عیوب اور لغزشیں ہم محفلوں میں بیان کریں اور تحریروں میں لاکر اپنے اعمال اور برکات کو ضائع کر دیں۔ مثالاً خود غور فرمائیں اور تحریر کر دہ ارشادِ باری تعالیٰ المکرر لکھتا ہوں کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَخْشَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عِيسَىٰ أَن يَكُونُوا أَخْيَرًا مِنْهُمْ وَلَا عِيسَىٰ مَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَنَابُرُوا بِاللُّغَابِ وَابْتَئِشَ الْاِسْمُ الْاَلْفُسُوقِ بَعْدَ الْاِيْمَانِ لَمْ يَنْبَغِ فَالَّذِي هُمْ الظَّالِمُونَ هِيَ الْاِيْمَانُ الَّذِينَ آمَنُوا يَحْتَبُوا الْاَكْثَرُ مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْفُؤْ وَلَا تَحْسَبُوْهُ اَوْ لَا يَحْتَبُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ اَوْ يَحِبُّ اَحَدُكُمْ اَن يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ فَاَنْظُرُوْهُمُوْا وَاقْوُوا لِلَّهِ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ اَلَمْ حَسِبْكُمْ اَوْ (حجراتہ کریم ۲) ترجمہ: اے ایمان والو! نہ مذاق اڑائے تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے اور نہ عجیب لگاؤ آپس میں اور نہ ایک دوسرے کو بے لقب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام بھی بُرا ہے اور جو تو بہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ اے ایمان والو! کچھ بہت سے گناہوں سے کیونکہ بعض گناہ گناہ ہوتے ہیں اور تجسس مت کیا کرو۔ اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا

کر دیا اس بات کو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس کو تو تم ناگوار سمجھتے ہو پس رد و انصراف
بے شک انشر توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اگر کسی سے کوئی لغزش قول، فعل یا تحریر میں ہوئی ہے تو اس کو دیں رفع دفع کر دینا چاہیے اور اگر ہو سکے
تو باحسن وجہ اس کو آگاہ کر دیں ورنہ سکوت اختیار کرنا بہتر ہے۔ دل اور دماغ میں اس کو جگہ نہ دینا
چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ انشر تعالیٰ ان سے برائی کو دور فرمائے۔ اخوت اسلامی کا رشتہ کسی بھی حالت
میں اور کسی بھی نوع پر ہاتھ سے جانے نہ دو۔ (اَشْرَأَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَاِصْلَحُوا بِاِخْوَانِكُمْ وَاللّٰهُ
اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تَتْرَحِمُونَ) (حجرات و کوع) ترجمہ :- بے شک مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں پس اپنے
دو بھائیوں کے درمیان اصلاح کیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

ہر کلمہ گو کو اپنا بھائی سمجھنا چاہیے اور اس کی برائی کو اپنی برائی خیال کرنا چاہیے۔ چھپوں کی تلاش اور
تجسس کرنا تو بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَئِذَا جَعَلْتُمْ كَعْظِمًا يُرْجَىٰ
أَحَدُكُمْ اَلَّذِي تَاكُلُ كَلِمَةً اَخِيْسٍ مِّنْهُ فَاَتَكْفِرُ هَتَمًا ۝ (حجرات، ۱۲) ترجمہ :- اور تجسس نہ کیا کرو
اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرو کیا اس بات کو تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت
کھائے۔ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو۔

یہ بہت بری بات ہے اور اس سے ہمارے ظاہر و باطن کو نقصان پہنچے گا۔

اگر کسی مسئلہ میں اختلاف پڑے اور ایک جانب سراسر غلطی ہو تو اس کو ایسے بہتر طریقہ پر ظاہر
کریں کہ مخاطب کی اس سے دل آزاری نہ ہو بلکہ اصلاح ہو اور مناسب الفاظ میں تردید ہو سکتی ہے مثلاً
یہ تحریر میں آسکتا ہے کہ ہماری کوتاہ معلومات اور ناقص علم کی رسائی اس مسئلہ کو اس طریقہ پر سمجھی ہے
اگر اس تحریر میں کوئی سقم ہو تو مخاطبین دور کریں ایسا نہ ہو کہ بہت جلد کفر کے فتوے ہونے لگیں اور
الزامات بے جا مقابلہ میں لاکر منافرت جانین کا سبب بن جائے۔ ہر طریقہ پر باہمی الفت کو مستحکم بنانے
کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط
سے پکڑ لو اور پر گزرنے نہ ہو۔ اس فرمان خداوندی پر ہم کو ہر وقت اور ہر عمل میں پابند رہنا ضروری ہے۔
ان امور سے انشاء اللہ ظاہر کی درستی کے علاوہ باطن کی بھی اصلاح ہوگی۔

بذل نفس اور بذل نفیس | سپہر اس ارشاد مبارک پر عمل کرنا بھی موجب فوائد کثیرہ اور ترقی درجہ

کا سبب ہوگا کہ کُنْ تَنَاوُلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفَقَّحُوا اِصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ ترجمہ: تم اُس وقت تک ہرگز بھلائی پر نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب اس پر غور فرمائیے کہ کیا کیا چیزیں ہم کو مرغوب اور محبوب ہیں جس طرح الہ اسباب نقد و جنس وغیرہ ہم کو مرغوب و محبوب ہیں۔ اسی طرح جو انی تشدد و سختی اور اعضائے ظاہری و باطنی ہم کو بہت زیادہ عزیز اور مرغوب ہیں۔

المصلح شائع کے پاس قرب اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اکثری رضا و رغبت میں مصروف کرنے کی امر کافی کوشش کی جائے۔ اپنے وابستہ اور گھروالوں کو بھی اس طرف ترغیب و تھریص دلانا لازم ہے کہ شعور اور تمیز پیدا ہوتے ہی تمہاری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ تم اپنے اعضائے ظاہری اور باطنی کو اکثری رضا اور رغبت میں مصروف کر کے اپنی بہبودی و نجات اور دنیاوی و دینی مقصد حاصل کرو کہ تاکہ درجات حاصل ہوں جس کے لیے اکثر نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اوائل عمری اور ابتدائے شعور میں جو چیزیں ذہنی نشین ہو جاتی ہیں اور جن چیزوں کا عادی اور عائل ہو جاتا ہے، آئندہ انہیں سے ثمرات اور برکات حاصل ہونا ممکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خواہش نفسانی اور حصول فانی میں یہ دولت لازم والی مصروف ہو کر آئندہ خسارہ اور نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں تدریج میں جا کر بڑے بڑے نقصان اور خسارہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ اذہان خیالات اور جذبات کو جس طرف لے جائیں یا وہ خود جس طرف راہ لے لیں وہ اسی رنگ اور اسی کیفیت میں متکلیف ہو جاتے ہیں جس طرف ان کو راستہ قلیل ہے۔ پھر ان راہوں سے روکنا یا ان کیفیتوں سے تبدیل کرنا دشوار ہوتا ہے جس کے یہ خوگر ہو چکے ہیں۔ وَهَدَيْنَاكَ الْبُرْجَانِیَّیْنِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُونَ انسان کے لیے دونوں راہوں کو واضح کر دیا ہے پس مناسب یہ ہے کہ اول ہی سے ان کو صحیح اور درست راہوں پر چلایا جائے اور نامناسب اور نقصان دہ راستوں سے بچایا جائے تو ان کی حفاظت کرنا آسان ہے۔ اس لیے بہترین نیکل ہی ہے کہ قرآن پاک کے نصائح اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات غور و فکر سے دیکھ کر ان کو اپنا لائحہ عمل بنایا جائے اور جو قسم اور کوتاہی تلاش و تجسس سے ملتی جائے اس کو رفتہ رفتہ دور کرنے کی فکر کی جائے تاکہ فلاح اور بہبودی کی راہیں آسانی سے کھل جائیں۔

یہ مختصر تحریر (جس کو مفید سمجھا گیا) لکھ دی اور باقی تمام باتیں صحبت پر موقوف ہیں جن کا تحریر (باقی صفحہ پر)

معلوم ہوتی ہیں اور یہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہیں کہ جو طلبہ آنے والے ہیں وہ بھی ڈیڑھ مہینے تک مدرسہ کی اس تعلیمی فضا سے دور رہیں گے اس لیے ان کے کانوں میں ان باتوں کا ڈال دینا ضروری معلوم ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے وطن اور گھر پہنچ کر وہاں کے ماحول اور وہاں کی عوامی زندگی میں بالکل کھو نہ جائیں بلکہ وہ اپنی مدرسہ کی زندگی کی خوبیوں اور اس کے اثرات کا کچھ نہ کچھ مظاہرہ کر سکیں۔ پرانے طلبہ کے لیے ان میں شاید کوئی نئی بات نہ ہو مگر ان باتوں کی حقیقت گھر کے اس بڑے بوڑھے کی نصیحت کی ہے جو اپنے بچوں یا پھوپھوں کو کسی سفر پر روانہ کرتے وقت کرتا ہے اس میں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو غایت احتیاط ہیں وہ کہتا ہے _____ خواہ وہ پیش آئیں یا نہ آئیں یا ان باتوں کی احتیاط عموماً ہر آدمی کرتا ہی ہو مگر اس کی محبت اور قسلی کا تقاضہ ہوتا ہے کہ وہ ان باتوں کو ان کے گوش گزار کر دے انھیں بار بار کہنے سے بھی دریغ نہ کرے !

عزیز طلبہ ! سب سے پہلے تو مجھے آپ سے معذرت کرنی بلکہ معافی مانگنی ہے کہ اگر دس ماہ کے درمیان آپ کو ہمارے کسی طرز عمل سے تکلیف پہنچی ہو یا آپ کی کسی غلطی یا کوتاہی پر ضرورت سے زائد تنبیہ و سزا کر دی گئی ہو یا ہم سے کسی اور طرح کی زیادتی ہو گئی ہو تو آپ خلوص دل سے معاف کر دیں، اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ ہم نے اپنی حد تک آپ کی تعلیم و تربیت کا اور آپ کے قیام و طعام کا بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کی مگر اس کے باوجود ہم کو احساس ہے کہ تعلیم و تربیت میں نہ سہی مگر بے سروسامانی کی وجہ سے آپ کو کھانے پینے اور رہنے سہنے کی کچھ تکلیف ضرور ہوئی ہوگی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تکلیف کو اپنے گھر کی ایک بلند مقصد کے راہ کی تکلیف تصور کریں گے۔ گھر میں تمام آسائشیں اور راحتوں کے باوجود با اوقات آدمی کو کبھی نہ کبھی تکلیف بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کا اثر دیر پا نہیں ہوتا اور اسے آدمی بھول جاتا ہے اسی طرح جو قافلہ کسی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے وہ راستہ کی پریشانیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ہمیشہ یاد نہیں رکھتا۔ آپ بھی اس مدرسہ کی تکلیف کو گھر کی اور مقصد کے راہ کی عارضی تکلیف سمجھ کر بھول جائیں اور اس کو یاد نہ رکھیں، گھر اور مقصد کے راہ کی کوئی تکلیف اگر یاد بھی رہتی ہے تو اس کا ذکر وہ دوسروں سے برے

انداز میں نہیں بلکہ ایک خاص فرد ترغیب کے انداز میں کرتا ہے۔۔۔ میں اس وقت اسلام کے واقعات نقل کر کے آپ کا بہت سا وقت لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ اس سے آپ خود بھی کچھ نہ کچھ واقف ہیں۔

عزیز! آج آپ لوگ ہم سے ڈیڑھ ماہ کے لیے جدا ہو رہے ہیں اور ممکن ہے کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہوں میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جدائی ہمارے لیے بڑی آزمائش ہے اور ہمارا دل اس پر بہت مضطرب ہے۔ آزمائش اس لیے ہے کہ ہماری آنکھیں دس مہینے سے یوں کیسے کہ کئی برس سے چوبیس گھنٹہ آپ کو دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں، دماغ آپ ہی کی فلاح و بہبود کی فکر میں لگا رہتا تھا اور ہمارے جسم کی ہر حرکت آپ کے آرام و آسائش کے لیے وقف تھی۔ آپ ہمارے قلب و روح کا سکون اور آنکھوں کا نور بن گئے تھے۔ اب یکایک یہ سب بربادی بستی کچھ دنوں کے لیے اُجڑ جائے گی اور آنکھیں آپ کو ایک مدت تک نہ دیکھ سکیں گی۔ زبان پر آپ میں سے کتنوں کے نام آئیں گے لیکن آپ کو نہ پا کر زبان ہی تک آکر رہ جائیں گے۔

عزیز! کاش تم بھی ہمارے دل و دماغ کی اس کیفیت کو محسوس کرتے اور اپنے دل و دماغ میں اس اضطراب کی کچھ چھین اور کسک لے کر وطن جاتے اور جب تک رہتے اس کو محسوس کرتے رہتے تو ہمارے قلب کو اس سے سکون ملتا۔

پیارے طلبہ! تمہارا سالانہ امتحان ختم ہو گیا اور جلد ہی اس کے نتائج تمہارے سامنے آجائیں گے جن لوگوں نے دس ماہ کی اس مدت کو حقیقی ذمہ داری کے ساتھ گزارا ہو گا انہیں دیسے ہی نتیجہ کی اُمید رکھنی چاہیے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی طالب علم نو ماہ غافل رہا ہو اور اپنی ذہانت و طباعی سے اور امتحان میں کامیابی کے خاص گرو معلوم کر کے ایک ہی ماہ کی محنت اور مطالعہ سے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر لے اور امتحان میں کامیاب ہو جائے مگر صرف اچھے نمبر حاصل کر لینا تعلیم کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ اصل حاصل تو وہ ہے جن کا نتیجہ آئندہ زندگی میں برآمد ہو۔ ہمیشہ وہی طلبہ اپنی آئندہ زندگی میں کامیاب ہوئے ہیں جو محنت و حقوق لگن اور ذمہ داری کے پورے احساس کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مستقل طور سے لگے رہتے ہیں۔ ذہانت اور وقتی تیاری عارضی طور پر کتنی ہی نتیجہ خیز ہو سکتی ہے آپ کو یاد

رکھنا چاہیے کہ وہ محنت اور شوق کا بدلہ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مولانا شبلی کے چاشن اور لائق شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ناظم دارالمنصفین کا نام نامی آپ نے اور دو کتابوں کے مطالعہ کے سلسلہ میں ضرور پڑھا اور سنا ہوگا۔ وہ اپنی اسی محنت، لگن، اور شوق کی بدولت اس مرتبہ تک پہنچے تھے اور دنیا میں اپنا نام کر گئے اور ان کے بہت سے ذہین ساتھی محنت و شوق کی کمی کی وجہ سے ان سے پیچھے رہ گئے۔

عزیز! آپ نے اس وقت جو امتحان دیا ہے وہ درحقیقت اپنے علم یعنی اپنی دوری کتابوں کا دیا ہے اور اسی کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے مگر آپ کو یہاں نصابی کتابوں کی تعلیم و تدریس کے ساتھ کچھ اعمال اور اخلاق بھی سکھائے گئے اور تعلیم کے ساتھ آپ کی ذہنی اور اخلاقی تربیت بھی کی گئی ہے اور اس کا امتحان ابھی نہیں ہو سکا ہے۔ اس کے اصل امتحان کا وقت تو قبر میں اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدانِ حشر میں ہوگا جیسا آپ کا نامہ اعمال ہوگا دیا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا مگر عارضی طور پر اس کا امتحان اسی ماحول میں بھی ہوگا جہاں آپ مجاہدین اخلاق کی اس تربیت گاہ کو بھونڈ کر جا رہے ہیں۔ جب آپ گھر اور وطن کے ماحول میں جائیں گے اور گھر کی زندگی میں داخل ہوں گے تو آپ کی بستی یا محلہ میں آپ کی تعلیم کا جائزہ لینے والے شاید ایک ہی دو آدمی ملیں گے لیکن آپ کے عمل کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کے ادب و تہذیب اور آپ کے کردار کا اور آپ کی پوری عملی زندگی کا جائزہ نہ صرف آپ کے والدین، آپ کے بھائی بہن لیں گے بلکہ اس کا جائزہ آپ کے اعزہ و اقربا، آپ کے دوست و احباب اور خاندان کے علاوہ بستی کا ہر خرد و کلان لے گا، جس سے آپ ملیں گے اور تعلقات رکھیں گے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے خود صرف، فقہ و حدیث اور ادب و افتاء میں کتنا درک پیدا کیا بلکہ ان کی نگاہیں تو آپ کی رفتار، گفتار، نشست و برخاست پر رہیں گی، وہ دیکھیں گے کہ آپ بڑوں سے کس طرح ملتے ہیں، چھوٹوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، پاس پڑوس کے لوگوں سے آپ کا سلوک کیسا ہے۔ شادی و غم کے موقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہے ان معاشرتی حدود سے بڑھ کر آپ کو وہ مسجدوں میں پنجوقتہ نمازوں کی صفوں میں وعظ و ارشاد کی مجلسوں میں تلاش کریں گے، غرض اپنے گھر اور اپنی بستی کے اس ماحول میں ڈیڑھ مہینے کی

دلت میں ہر ہر قدم پر آپ کو اپنے دین و اخلاق اور ادب و تہذیب کا امتحان دینا ہوگا، اگر آپ خدا نخواستہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر مدرسہ کی دستاویز تعلیم کے امتحان میں آپ کی سو فیصدی کامیابی بھی آپ کے حقِ خوبی کی ضمانت نہیں ہو سکتی، پھر اس پر یکمکل امتحان میں لوگ نہ صرف آپ کو جانچیں گے اور پھر پڑھیں گے بلکہ وہ ہمارا اور آپ کی اس مادر علمی کا بھی جائزہ لیں گے جس کے آغوشِ شفقت میں رہ کر آپ نے اپنی زندگی کے دس ماہ یا کئی سال گزارے ہیں، اگر آپ نے اس پر یکمکل امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو آپ کے طفیل میں ہم بھی ان تمام لوگوں کی نگاہوں میں کامیاب سمجھے جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ آپ کامیاب نہ ہوئے اور لوگوں نے آپ میں وہ اچھے اعمال و اخلاق نہیں دیکھے جو دینی مدارس کے طلبہ میں ہونے چاہئیں تو وہ ہمارے اور آپ کی اس درس گاہ کے متعلق بھی اچھی رائے قائم نہیں کریں گے جس کے آغوش میں آپ اتنی مدت تک رہے یعنی آپ کے ساتھ مدرسہ کی تعلیم و تربیت پر بھی پانی پھر جائے گا، اگر ایسا ہوا تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے اور اس مدرسہ کے لیے جس کو ہم اتنی مشقتوں، محنتوں، جانفشانیوں کے ساتھ چلا رہے ہیں کتنا بڑا المیہ ہوگا اور وہ اس کے بارے میں کیسی کیسی بدگمانیوں میں مبتلا ہوں گے بلکہ ممکن ہے کہ تمام دینی مدارس کی طرف سے وہ بدگمان ہو جائیں، سوچیں کہ اس لحاظ سے اپنے سر آپ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر جا رہے ہیں۔

عزیزو! یہاں ہم نے جو آپ کو زیادہ ٹیپ ٹاپ کی زندگی گزارنے اور وضع قطع میں زیادہ تراش و تراش پیدا کرنے سے بار بار منع کیا ہے تو اس کا سبب صرف یہی نہیں ہے کہ کسی بڑے مقصد کے حصول کی راہ میں یہ چیزیں روڑہ ہوتی ہیں بلکہ اس کا ایک معاشرتی پہلو بھی ہے، عربی مدارس میں زیادہ تر غریب طبقہ کے بچے آتے ہیں اور اہل ثروت کے بچے آتے ہیں وہ ان کے جذبہٴ دینی کی بنا پر آتے ہیں تو ان دونوں طبقوں کے نقطہٴ نظر سے زندگی میں زیادہ ٹیپ ٹاپ اور تراش و تراش مناسب نہ ہوگی بلکہ اس کو اختیار کر کے غریب طبقہ کے بچے اپنے ماحولی اور گھر میں جا کر اجنبی بن جاتے ہیں اور ان کی فطری سادگی مخرج ہو جاتی ہے اور اس طرح وہ خود اپنی نظر میں اپنے کو ادب سمجھنے لگتے ہیں اور گھر کے لوگ بھی ان کو بادلِ سخاوت اپنے سے ادب سمجھنے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر اسکے نتیجہ میں ان میں اور آپ میں ایک خاص طرح کی اجنبیت پیدا ہو جائے گی اور

آپ گھر کے ماحول سے کٹ جائیں گے، برخلاف اس کے جو بچے اپنی فطری سادگی پر قائم رہیں گے اور اسی کو لے کر گھر جائیں گے، تہذیب کے گھسے والوں کو ان سے اجنبیت ہوگی نہ وہ خود اپنے گھر والوں سے بیگانگی اور اجنبیت محسوس کریں گے، اہل تمدن کے جو بچے آتے ہیں ان کے والدین بھی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں اضافہ کے لیے یہاں نہیں بھیجتے کیونکہ یہ ظاہری چیزیں تو ان کو گھر پر بھی حاصل تھیں بلکہ وہ یہاں آپ کے ذہن و اخلاق اور سیرت و کردار کو سدھارنے کے لیے بھیجتے ہیں تو اگر یہاں سے آپ وہی چیز لے کر واپس آئے جو آپ کو گھر پر حاصل تھی تو ان کا اتنا پیسہ خرچ کرنا بیکار گیا۔ آپ یقین کر لیں کہ آپ کی استری کی ہوئی قمیص، آپ کے کھڑے کالر، آپ کے کپڑوں کی خوبصورتی اور جوتوں کی چمک دمک پر کسی کی نگاہ نہیں جائے گی، بلکہ ان کی نگاہیں آپ کی سیرت و کردار میں حسن و خوبی کو تلاش کریں گی۔ وہ آپ کے قول و عمل میں دین و اخلاق کی جھلک دیکھنا چاہیں گے اس لیے آپ اپنے کپڑوں کے خوش و ضمنی و خوش قطعی سے زیادہ اپنے اخلاق و کردار میں حسن و خوبصورتی اور کشش پیدا کیجیے تاکہ وہ آپ کو دیکھیں تو آپ کی طرف سے مایوس نہ ہوں۔

اس سے پہلے بہت سے بچوں کے گھروں سے ہمارے پاس مبارکباد کے خطوط آئے ہیں ان میں ہم کو اسی بات کی مبارکباد دی گئی ہے کہ آپ کے مدرسہ کے پڑھے ہوئے بچوں نے مدرسہ کے حسن و تربیت کا بہت اچھا مظاہرہ کیا، مسجد میں خوب آباد کیں، نمازیں بڑی پابندی سے پڑھیں، گھر اور گادوں اور بستی کے ہر شخص سے بڑے اخلاق سے پیش آئے، ہم آپ کے مدرسہ سے ان ہی اوصاف کے متوقع تھے کسی نے ہم کو یہ نہیں لکھا کہ یہ بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت خوش ناٹو پی اور ڈھتے ہیں ان کے شو بہت ایڈوڈ ہیں اور ان کی پالش خوب چمکتی ہے۔ درحقیقت یہ ظاہری چیزیں نہ لکھنے کی ہیں اور نہ کوئی لکھ سکتا ہے۔ ہر شخص صرف حسن تعلیم اور حسن تربیت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم اس معیار پر پورا اتر جاتا ہے تو وہ سب کی نگاہوں میں محبوب ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ظاہری ذمہ داریت اور آرائش و زیبائش کے بجائے اپنے اخلاق و کردار کو سدھارنے اور انکو پرکشش بنانے کی کوشش کریں۔

تاکہ آپ جہاں جائیں تو دینی تعلیم و تربیت کا مکمل نمونہ ثابت ہوں۔
 عزیز طلبہ! یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہاں آپ کا سارا وقت مشغول تھا، سونے کے
 علاوہ کوئی وقت آپ کا خالی نہیں تھا، پھر آپ دس چار آدمیوں میں نہیں بلکہ ایک جم غفیر میں
 رہتے تھے۔ اس مشغول اور ہماچی کی زندگی کے بعد آپ گھر جائیں گے تو ایک دو دن تک آپ گھر
 کی خوشی میں یہاں کی زندگی کو بھول جائیں گے مگر دو چار دن بعد آپ اپنے کو بے کار محسوس
 کرنے لگیں گے نہ تو وہاں اتنی مشغولیت ہوگی اور نہ دوستوں اور ساتھیوں کا یہ جم غفیر وہاں
 لے گا اس کے نتیجہ میں آپ کو ایک عجیب قسم کی بے کیفی محسوس ہوگی اس لیے آپ ابھی سے اپنے
 لیے کچھ مشغولیت کا پروگرام بنالیں اور اپنے کو آپ کو مصروف رکھنے کا عزم کر لیں گے اگر آپ
 ایسا کریں گے تو وقت گزراؤں گے آپ کو نہ تو دوسرے آدمیوں کی تلاش کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ آپ کے دماغ میں کسی غلط کام اور بے مقصد تفریح کا جذبہ
 پیدا ہوگا، شیطان کا دُعا سب سے زیادہ بے کام اور خالی آدمیوں پر چلتا ہے اسی بنا پر
 حضرت عمرؓ کسی آدمی کو بیکار دیکھتے تھے تو اس کے اسلام کا جواب تک نہیں دیتے تھے، اس
 لیے آپ اپنی مشغولیت کے لیے اپنی پڑھی کتابوں میں سے کسی کتاب کے مطالعہ کا پروگرام بنائے
 قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے حفظ کا پروگرام بنائے اور کچھ لکھنے پڑھنے کا پروگرام بنالیں۔
 ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ اس وقت جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جتنی نہیں
 پیدا ہو گئی ہیں اتنی اس سے پہلے نہیں تھیں۔ اس وقت ہندوستان کی کوئی جہتی ایسی نہیں
 ہے جس کے قریب کوئی ہائی اسکول یا کالج موجود نہ ہو۔ اگر آپ کے والدین غریب ہیں جب بھی
 اگر وہ چاہتے تو آپ کو ان درس گاہوں میں بھیج کر کمانے کھانے کے بقدر تقسیم تو دلا سکتے
 تھے مگر انھوں نے اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھا کر آپ کو گھر سے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیجا ہے
 اس تعلیم سے ان کو یہ توقع نہ ہوگی کہ ہمارا لڑکا اس کی تکمیل کر کے کسی بڑے عہدہ پر پہنچ جائے گا
 بلکہ ان کا جذبہ صرف یہ ہوگا ہمارا بچہ دینی تعلیم اور حسن سیرت سے آراستہ ہو جائے گا۔ اس صورت
 میں آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ان کی توقع پوری نہ کی تو ان کو کتنی مایوسی اور شرمندگی ہوگی کتنے
 لوگ ان پر طعنہ و تعریض کا یہ جملہ کہیں گے کہ وہ غلام کا بیٹا نہ دین کا ہوا نہ دنیا کا۔“

عزیز طلبہ! آخر میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آپ نے جو راہ اختیار کی ہے وہ عیش و عشرت اور دنیاوی عزت و دجاہت کی راہ نہیں ہے بلکہ اس راہ میں اس دنیا اور اس زندگی میں کھونا زیادہ اور پانا کم ہے، یہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی راہ ہے جس راہ میں بھول نہیں بلکہ قدم پر کانٹے اور پتھر ملیں گے اس لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جن کے قلب جگر میں ان خداوند کے سہارے کی طاقت نہ ہو وہ ابھی سے اپنی راہ بدل لیں ورنہ آگے چل کر وہ اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب شخصہ میں پائیں گے۔ اس راہ میں چلنے کے لیے تو جان و دل کو کھونا ہوگا اس لیے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں

یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آپ اگر بے جا توقعات کے ساتھ اس راہ کو اختیار کریں گے تو اپنے لیے بھی غیر مفید ہوں گے اور ملت کے لیے بھی ایک بوجھ بنیں گے یا پھر کافی عمر گزارنے کے بعد آپ کو اسکول و کالج یا کسی یونیورسٹی کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا اور پھر اس دروازہ میں داخل ہونے کے لیے ممکن ہے کہ آپ دین و اخلاق کو بھی بالائے طاق رکھ دیں جیسا کہ عام طور پر دیکھا جا رہا ہے اس لیے اپنے عزیز و اقارب کا جائزہ لے لیجیے اگر اپنے اندر اس تعلیم کا بل بوتا پاتا ہے ہوں تو اپنے دل و دماغ کی پوری بیکھری کے ساتھ اس میں لگ جائیے۔ امتیاز و دنیا کے ساتھ کوئی کام انجام پا نہیں سکتا، زیادہ تر طلبہ اسی انتشار و ذہنی کی بنا پر ناکام ہوتے ہیں۔ آپ رزق کی طرف سے بے پروا رہیے جو علیم و خبیر کھڑے سکڑوں کو پالتا ہے اور جانوروں کو رزق دیتا ہے۔ وہ آپ کو ضائع نہ کرے گا اور آپ کے لیے تو رزق عام اور رزق مقسوم کے ساتھ ایک رزق موعود "کا بھی وعدہ کیا گیا ہے۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔"

عزیزانِ من! اب جبکہ آپ رخصت ہو رہے ہیں تو ذرا اس حیثیت سے اپنا جائزہ لے ڈالیے کہ کسی ساتھی کو آپ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، آپ کے اساتذہ میں سے کوئی ناخوش تو نہیں ہے۔ مدرسہ کے ذمہ داروں اور دوسرے افراد حتمی کہ مدرسہ کے معمولی ملازم اور مطبخ کے بادرچی وغیرہ کو آپ سے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے اگر ایسا ہو تو ان سے اپنی صفائی کر لیجئے ان سے معافی مانگ لیجئے، یہاں سے آپ اس طرح جا میں جس

طرح حاجی جج سے واپس ہوتے ہیں کہ وہ دوسری طرف سے صاف دل ہوتے ہیں اور دوسری طرف کا دل ان کی طرف سے صاف ہوتا ہے۔

یہ بھی یاد رکھیں کہ گھر دل کو جلاتے ہوئے سفر کے اُن میں آپ سے کوئی ایسی حرکت صادر نہ ہو جو جدید در سگاہوں کے آج کے طلبہ کا عام شعور اور طرہ امتیاز بن گیا ہے ورنہ اس سے دینی درس گاہوں کی بدنامی ہوگی یہ نہ سمجھیں کہ سفر میں سب لوگ اجنبی ہوتے ہیں اس لیے غیر ذمہ داری بتنے میں کسی حرج نہیں ہے عوام کا احساس اس بارے میں بڑا شدید اور تیز ہوتا ہے۔ وہ آپ کو دور سے دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آپ کسی دینی درس گاہ کے طالب علم ہیں آپ کی ہر ہر حرکت پر ان کی نگاہ ہوگی وہ یہ تو شاید نہ جان سکیں گے کہ آپ کس درس گاہ کے طالب علم ہیں لیکن اگر آپ سے کوئی نازیبا حرکت درمیان سفر صادر ہوئی تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ تربیت کے لحاظ سے دنیاوی اور دینی درس گاہوں کے طلبہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر دو چار آدمیوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تو بڑا المیہ ہوگا

عزیزو! ایک بات چلتے چلاتے اُدُن لیجئے طلبہ میں ایک بیماری ”تم خیر“ کی ہوتی ہے یعنی وہ ایک درس گاہ میں ہوتے ہیں اور دہاں ان کی تعلیم و تربیت بھی خاطر خواہ ہو رہی ہوتی ہے مگر جب وہ کسی دوسرے سے ملتے ہیں کہ فلاں درس گاہ بہت بڑی اور اچھی ہے تو بہت سے طلبہ اس دوسری درس گاہ میں جانے کی تمنا کرتے ہیں ”ہم آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ بیماری نہ پیدا ہو“ درس گاہوں میں سب اچھی ہیں ”آپ چھوٹی سے چھوٹی درس گاہ میں اگر محنت سے پڑھیں گے تو آپ کام کے بن جائیں گے اور اگر آپ محنت نہ کریں گے تو کوئی بڑی سے بڑی درس گاہ آپ کے اندر استعداد پیدا نہیں کر سکتی جو طلبہ بار بار درس گاہیں بدلتے ہیں وہ اکثر ناکام ہی رہتے ہیں۔

ایک اور بات یاد رکھیے کہ آپ گھر پہنچ کر مہمان کی حیثیت سے نہ رہیں بلکہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہیں۔ آپ کے گھر میں جو کام بھی ہوتا ہے اس میں اپنے والدین کا ہاتھ بٹولنا اور اپنے دوسرے اہل خاندان کا ہاتھ بٹالنا بلکہ آپ ان کے کام کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں رات کے وقت اپنے والد اور والدہ کے سر پر تیل رکھنے اور پاؤں دبانے کی کوشش کریں اور

ان کو ہر طرح کا آرام پہنچائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مہمان کی حیثیت اختیار کر کے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کریں ان کو آپ کے لیے کچھ اتہام کرنا پڑے اور آپ کا جانا ان کے لیے ہر محسوس ہو۔ عزیز طلبہ! سب سے آخری اور اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ دینی درسگاہ میں پڑھنے والے طلبہ اور اس سے فارغ ہونے والے طلبہ سب کے سب نائب رسول ہیں یا ہونے والے ہیں۔ نائب رسول کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پیغام کے امین ہیں جس کو لیکر سرکارِ دو عالمؐ اس دنیا میں نشر لیا گئے تھے اس لیے آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پیغام اور ہدایت کے قوادِ علمائے داعی بنیں جس کی دعوتِ تعلیم کے لیے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے آپ نہ سوچیں کہ ابھی آپ تیسرے چوتھے یا پانچویں درجہ میں پڑھتے ہیں اس لیے مکمل تعلیم کے بعد آپ پر یہ ذمہ داری آئے گی دینی درسگاہوں میں جو طلبہ پڑھتے ہیں خواہ وہ میزانِ مشتبہ پر پڑھیں یا بیضاوی و بخاری پڑھتے ہوں عام لوگ اس کے درمیان فرق نہیں کریں گے کہ آپ کس درجہ میں اور کون کتاب پڑھتے ہیں وہ آپ سب کو مولویٰ عالم ہی سمجھیں گے اس لیے اگر آپ نے یہ سمجھ کر کہ ابھی آپ کی ذمہ داری کی عمر نہیں آئی ہے کوئی غلط حرکت کر دی یا آپ اپنے خاص مقام اور اپنی ذمہ داری کو بھلا کر معاشرے میں بالکل گھل مل گئے تو اس سے نہ صرف آپ بدنام ہوں گے بلکہ نیابتِ رسول کی ذمہ داری پر بھی حرج آئے گا مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ ذاتی طور پر اپنے عمل میں آپ پتھر کی چٹان کی طرح مضبوط اور سخت بنے رہیے گا تاکہ اسول کے غلط اثرات آپ کو متاثر نہ کر سکیں مگر دوسروں سے دین پر عمل کرنے یا ان کو دین کی طرف بلانے میں بوم سے بھی زیادہ نرم بنکر رہیے گا ایسے موقع پر آپ کے جذبات میں شدت اور تیزی نہ کہنے پائے ورنہ آپ لوگوں کو زہرِ بلا لائیکے بجائے دین سے دوا کر دینگے خاکساری تو افسح علما کا سب سے بڑا زیور ہے اسی سے ان کا علم نافع بنتا ہے اور داعی کیلئے توبہ نزلہ فرض عین ہے یہ جذباتیں خیر خواہی کے جذبہ کے تحت عرض کر دی گئی ہیں انکی حیثیت آپ زاد راہ کی سمجھیے جس طرح سفر میں ہر آدمی اپنے زاد راہ اور مسلمان کی حفاظت کرتا ہے آپ بھی انکو دل و دماغ میں محفوظ کر لیں اور ان کی حفاظت کریں زاد راہ کی حفاظت سے آدمی کو سفر کے دوران جو آرام ملتا ہے اتنا انشاء اللہ باتوں سے بھی آجیو اس وقتی سفر میں اور پورے تعلیمی سفر میں سکون ملے گا اور آپ قلب میں طمانیت کی ایک خاص کیفیت محسوس کریں گے انشر ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

یادِ رُفستار

محمد منظور نعمانی

شفار الملک حکیم عبد اللطیف صاحب فلسفیؒ

حکیم صاحب مرحوم کی رُوح پر خدا کی رحمتیں! رضای مبارک کے دوسرے عشرہ میں ان کی رحلت کا واقعہ پیش کیا تھا جس کو قریباً تین بیسے گزر چکے، اس عرصہ میں اُن کے کریمانہ اخلاق اور غلصۂ خدایتوں کی یاد بابر تفسانہ کرتی رہی کہ مرحوم کے بارہ میں اپنے احاسات و تاثرات کا الغرقان میں بھی کچھ تذکرہ کر کے اپنے ناظرین سے بھی اُن کے لیے دعا و مغفرت و رحمت کی استدعا کی جائے کہ اس دنیا سے جہانِ عالمی کی محسن یا دوست کے لیے سب سے زیادہ کارآمد نفع مند تحفہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رُفستار کے پھلے دو شماروں (بابتِ سوال و ذلیقہ) کی نیاری کے وقت طبیعت کا حال کچھ ایسا رہا کہ دو چار سطریں بھی نہیں لکھی جاسکیں۔ (اس عرصہ میں اور بھی کئی بزرگوں اور دوستوں کی وفات ہوئی، جن کے اس عاجز پر خاص احسانات اور حقوق ہیں، انشاء اللہ آج ہی کی صحبت میں اُن کے بارہ میں بھی کچھ عرض کیا جاسکے گا۔ واللہ الموفق!)

شفار الملک حکیم عبد اللطیف صاحب کو عام طور سے ایک باکمال اور عاذق طبیب ہی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، شروع میں خود راقم سطور کا تعلق اور رابطہ بھی اُن سے اسی حیثیت سے قائم ہوا، اب سے قریباً ۲۰ برس پہلے کی بات ہے، کسی سلسلہ سے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ جانا ہوا، دہلی نزل اور بنارس مبتلا ہو گیا، اُس اُس زمانہ میں یونانی علاج ہی کا عادی تھا اور مجھے معلوم تھا کہ ہمارے کھنڈے شفا الملک حکیم عبد العید صاحب کے چھوٹے بھائی حکیم عبد اللطیف صاحب یہاں طبیعہ کا کچھ میٹھی پڑھیں ہیں،

اگرچہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن حکیم عبدالمعید صاحب کے تعلق سے ذکر وہ میرے بڑے ہی غایت فرما
 معالج تھے، انہی کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کیا، میں نے اپنے میزبانوں سے کہا کہ میں حکیم صاحب
 کے پاس جانا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اطلاع کیے دیتے ہیں وہ ابھی تشریف لے
 آئیں گے، میں نے کہا کہ میں مریض ہوں مجھے خود طبیب اور معالج کے پاس جانا چاہیے۔ لوگوں نے
 کہا کہ ان کو آپ جیسے حضرات کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ آپ کے پہنچنے سے انہیں تکلیف ہوگی اور
 ہم لوگوں سے سخت شکایت ہوگی۔ بہر حال ان حضرات نے حکیم صاحب کو اطلاع دے دی اور
 وہ فوراً ہی تشریف لے آئے، میں نے حکیم صاحب کو پہلی دفعہ اسی دن دیکھا، انہیں دیکھ کے اور حال
 سن کے حشرانہ کانسخہ لکھا اور فرمایا کہ میں خود ہی دوا تیار کر کے ابھی بھیجتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیکھ کے
 بعد دوا لگائی، میں نے پی لی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جلد ہی طبیعت ابھی ہوگئی اور ایک دو ہی دن
 کے بعد میں لکھنؤ چلا آیا۔ کچھ مدت کے بعد حکیم صاحب طیبہ کالج سے ریٹائرڈ ہو کر لکھنؤ تشریف لے
 آئے۔ پھر کچھ عرصہ کے لیے دہلی کے ایک طبیہ کالج کی پرنسپل قبول فرمائی، اسی زمانہ میں دہلی ہی میں غالباً
 پہلی دفعہ سخت قسم کا قلبی دورہ پڑا، انہی دن موت و زیست کی کشمکش میں گرے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے
 فضل فرمایا اور صحت یاب ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد لکھنؤ میں تشریف لے آئے اور ہمیں
 مطب شروع فرمادیا۔ یہاں بھی میرے لیے حکیم صاحب سے ربط و تعلق بڑھنے کا ہمانہ تو اپنی یا اپنے
 گھروالوں کی بیماری یا علاج معالجہ کا سلسلہ ہی ہوا لیکن چند ہی ملاقاتوں کے بعد معلوم ہو گیا کہ
 حکیم صاحب صرف ایک عاذق طبیب ہی نہیں ہیں، بلکہ درس نظامی کے ذریعہ جو ایک خاص قسم کی
 ٹھوس اور سچوتہ علمی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، حکیم صاحب اُس کے بھی سرمایہ دار ہیں، اور بالخصوص
 دینی علوم سے اچھا خاصا تعلق ہے، جب بھی علاج معالجہ ہی کے سلسلے سے مطب میں پہنچ جاتا یا وہ
 غریب خانہ پر تشریف لاتے تو اکثر اہم دینی موضوعات پر گفتگو فرماتے، کبھی کبھی قرآن مجید کی کسی آیت یا
 کسی حدیث کے بارے میں تحریری مراسلت بھی فرماتے۔

راقم سطور کی "الیف معارف الحدیث" کی سبب کوئی نیا جلد تیار ہوتی اور میں اُس کا نسخہ
 ہریتہ اُن کو بھیجتا تو عموماً ہفتہ عشرہ کے اندر ہی اندر اس کا مطالعہ فرما لیتے اور اس طرح خود سے
 مطالعہ فرماتے کہ کتابت و طباعت کی بعض اخلاط کی بھی نشاندہی فرمادیتے تاکہ آئندہ اذیت میں

علی الصبح حکیم مسیح الزماں صاحب ندوی پرنسپل تھکیں الطب کالج نے مجھے شبلی فون سے اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ نماز جنازہ کے لیے آج سہ پہر کا وقت طے ہوا ہے۔

جب میرے کسی بزرگ یا دوست یا محسن کا انتقال ہوتا ہے تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان کو آخری غسل دوں، کفن پہناؤں اور اپنے ہاتھوں سے قبر میں لٹا کر خدا کی رحمت کے سپرد کروں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اکثر یہ خواہش پوری ہو ہی جاتی ہے۔ الحمد للہ حکیم صاحب مرحوم کو بھی غسل دینے کی توفیق ملی، ان کے خاص شاگردوں اور نیا زمندوں میں سے طبیبہ کالج علی گڑھ کے پروفیسر حکیم افنام اختر صاحب اور تھکیں الطب کالج لکھنؤ کے پرنسپل حکیم مسیح الزماں صاحب ندوی بھی غسل میں شریک اور معاون رہے، اور سب سے زیادہ حصہ ہمارے تبلیغی مرکز لکھنؤ کے رفیق خاص مولوی محمد سلیم کارہا جو اس کے خاص ماہر ہیں اور اکثر ایسے موقعوں پر اس عاجز کے ساتھ ہوتے ہیں عصر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی اور خاندانی قبرستان میں جو عجمائی ٹولہ ہی میں حکیم صاحب مرحوم کے مکان کے بالکل قریب ہے تدفین عمل میں آئی اور اپنے اس مخلص محب و محسن کو قبر میں اتارنے اور لٹانے کی بھی اس عاجز کو توفیق ملی۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اُس نے حکیم صاحب مرحوم کو اس دُنیا میں بہت سی نعمتوں اور بلندیوں سے نوازا تھا، اسی طرح قبر و برزخ کی اور اُس کے آگے کی آخرت کی منزلوں میں اپنی خاص رحمتوں اور عنایتوں سے نوازے اور پوری پوری مغفرت فرمائے۔ اپنے ناظرین کرام سے بھی استدعا ہو کہ وہ بھی دعا فرمائیں اس عاجز پر بھی احسان ہو گا۔

قاری محمد شبیر صاحب لکھنؤی ٹیم رائے پوری

اس عاجز راقم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو توفیق الہی نے مرشدنا حضرت شاہ عبدالقادر (قدس سرہ) کی خدمت میں پہنچایا اور حضرت سے خادمانہ ربط و تعلق قائم ہوا اور پھر ہم خدام کی استدعا پر حضرت کی لکھنؤ بھی بار بار تشریف آوری ہوئی اور کئی کئی مہینے قیام فرما کر لکھنؤ کے ہمارے بہت سے احباب و مخلصین نے بھی حضرت سے بیعت و اصلاح کا تعلق قائم کیا، ان میں سے کئی ایک پر خدا کی توفیق سے راہِ سلوک کی طلب کا ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اپنے کو بالکل ہی

حضرت سے وابستہ کر دیا اور رائے پور کی خانقاہ ہی میں جا پڑے جہاں اس دور میں طالبین کو بالخصوص کھانے پینے کے معاملہ میں بڑے مجاہدہ کی زندگی گزارنی پڑتی تھی۔۔۔ انہی میں ایک نہایت غلصہ بندے قاری محمد شبیر صاحب بھی تھے۔ اصل وطن تو غالباً بارہ بنکی کے کسی دیہات میں تھا، لیکن ان کے والد صاحب لکھنؤ کے مشہور عطر کے کارخانہ صغریٰ علی محمد علیؒ میں ملازم تھے، اس لیے قاری صاحب لکھنؤ ہی میں رہتے تھے، جہاں تک معلوم ہے گھر کا گزارا اچھا خاصا متوسطہ طبقہ کا تھا، لیکن انھوں نے رائے پور کی خانقاہ میں پہنچنے کے بعد پوری زندگی مثالی زہد و توکل اور انتہائی صبر و مجاہدہ کے ساتھ گزاری، دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ جسم میں خون بالکل نہیں ہے۔ گویا کوئی مردہ ہے جو قبر سے اٹھ کر آگیا ہے۔ مگر اس جسمانی ضعف و نقاہت کے ساتھ دن اور رات ذکر و عبادت میں اتنی مشغولیت کہ عاجز و راقم سطور نے اپنی پوری زندگی میں کوئی دوسرا ان کا عدیل مثیل نہیں دیکھا۔ اور اس کے باوجود ایسی گناہی بلکہ کس سپرسی کہ خاص دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور سمجھتا تھا کہ یہ بھی کچھ ہیں۔

راقم السطور گزشتہ رمضان المبارک کے دسویں عشرہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہ کی خدمت میں ۲۰۲۰ دن قیام کی نیت سے سہارن پور حاضر ہوا، وہاں پہنچ کر غالباً سب سے پہلے حضرت شیخ الحدیث ہی سے معلوم ہوا کہ ہمارے قاری محمد شبیر صاحب سخت مرلین ہیں اور ان کو علاج اور دیکھ بھال کے لیے رائے پور سے سہارن پور ہی لے آیا گیا ہے اور شاہ محمود صاحب کے بہت ہاؤس کے تحتانی حصہ میں مقیم ہیں۔ یہ عاجز زیارت و عیادت کے لیے گیا، دیکھ کر اندازہ ہوا کہ حالت نالاک اور تشویش ناک ہے، خود ان کا بھی اندازہ تھا کہ وقت غالباً قریب ہی ہے۔۔۔ میرے سہارن پور پہنچنے کے دوسرے یا تیسرے دن رفیق محترم مولانا علی میاں بھی آگئے، ہم دونوں کو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے واپس آ جانا تھا، لکھنؤ کے دوا اور غلصہ دوست (بھائی عبدالقادر صاحب) حاجی اسماعیل، جن کا ارادہ آخر رمضان تک حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خدمت میں سہارن پور قیام کا تھا، ان کو ہم دونوں نے مشورہ دیا کہ وہ زیادہ وقت قاری صاحب کے پاس اور ان کی خدمت اور دیکھ بھال میں گزاریں اور اسی کو اپنا سب سے اچھا معمول اور وظیفہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات نے ایسا ہی کیا، لیکن قاری صاحب کا وقت موعود قریب آگیا تھا، ہماری

وہی کے ۲۰ دن دلچسپ بحث ہاؤس ہی میں انتقال ہو گیا اور ان کی ذکر و روح اپنے اصل مکان میں پہنچ گئی۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي**۔

بندہ کا اصل حال اور درجہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اس عاجز نے قاری صاحب کی ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک کا خاص مصداق سمجھا۔

مشکوٰۃ شریف میں منہ احمد اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالہ اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ کہ

اغبط اولیاء عندی المؤمن	میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل و نیک
خفیة الحناذ و حظ من	میرے نزدیک وہ مومن ہے جو بیک بار دینی
الصلوة احسن عبادة دینہ	دنیا کے سارے پرانے اور نئے اعمال کے
واطاعه فی السر و کان	محافظ سے بہت دیکھا بھلا، جو نماز میں
غامضاً فی الناس لا یشاد	اس کا خاص حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت
الیہ بالاصابع و کان رزقہ	و اطاعت خفی کے ساتھ اور صفت احسان
کفافاً فصبر علی ذلک	کے ساتھ کرتا ہو اور یہ شب و روز کے ساتھ
شہ قد بیدہ فقال مَحَلَّتْ	اور خلوت میں کرتا ہو اور وہ چھپا ہوا اور
میتہ قلت بواکبہ قل تراثہ	گنہگار کی حالت میں ہو، اس کی طرف نگاہوں

سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں کہ یہ فلاں بزرگ اور کاف ہیں، اور اس کی روزی بھی بعد رکعات ہو اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتم سے چٹکی بجائی، اور فرمایا جلدی آگئی اس کو موت اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت غمناک سا ہے۔

اس حدیث پاک میں "قابلِ رشک اولیا" کی جو صفات بیان فرمائی گئی ہیں وہ جس طرح اس عاجز نے اللہ کے اس بندے (قاری محمد شفیع مرحوم) میں جمع دیکھیں کسی دوسری شخصیت میں ان کا اس طرح اجتماع دیکھنا یا نہیں — اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم بندوں کے گمان سے بھی بہتر معاملہ فرمائے، مغفرت اور رحمت خاصہ سے نوازے اور درجات عالیہ عطا فرمائے اور ان کے مقبول احوال اور اعمال کا کوئی حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔

حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ و مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانویؒ

ہندوستان کی تقسیم نے جو بہت سے مسائل خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے پیدا کیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے وہ بزرگ یا عزیز جن سے انتہائی قریبی نہی یا روحانی تعلق تھا وہ ہم امریکا اور روس سے بھی زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ انتہایہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ فوجی حکمرانوں نے قریباً ڈیڑھ سال سے ہر قسم کی کتابوں، رسائل اور اخبارات کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا رکھی ہے جن کی وجہ سے بہت سے اہم واقعات و حادثات کا وقت پر علم بھی نہیں ہو سکتا — حضرت مولانا خیر محمد جالندھریؒ اور مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانویؒ متحدہ ہندوستان کے اکابر و مشاہیر علماء میں سے تھے یقیناً ہندوستان کے طول و عرض میں سیکڑوں ایسے مسلمان ہیں جو ان بزرگوں سے محبت و عقیدت کا تعلق رکھتے ہیں۔ ان بزرگوں کی وفات اب سے ۳۲ مہینے پہلے ہوئی لیکن پاکستان کے اخبارات و رسائل نہ آ سکنے کی وجہ سے یہاں اس کی اطلاع بہت دیر سے ہو سکی۔

حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھریؒ بڑے ممتاز صاحبِ درس اور وسیع النظر عالم تھے، خاص کر فنِ حدیث میں مولانا کا خاص مقام تھا، اسی کے ساتھ حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ اور اللہ مرقدہ کے ارشد خلفاء میں سے تھے، ملک کی تقسیم سے پہلے جالندھر میں ان کا مدرسہ "خیر المدارس" دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارن پور جیسے مدارس کے طرز پر اس وقت کے پنجاب کی سب سے بڑا اور بافضیلت مدرسہ تھا، بلکہ جہاں تک علم ہے سندھ اور صوبہ سرحد میں بھی اس وقت کوئی درسگاہ اس درجہ کی نہیں تھی، تقسیم کے فیصلہ کے بعد جب مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے پاکستان کے علاقہ میں منتقل ہونا پڑا تو مولانا مرحوم نے قتان میں قیام کا فیصلہ فرمایا اور وہیں "خیر المدارس" قائم کیا، پاکستان کے اس

ہندوئی دور میں وہی سب سے بڑا دوسرا تھا، بعد میں کراچی اور لاہور اور دوسرے شہروں میں بھی بڑے اور مرکز یاد اور اس قائم ہو گئے۔

تقسیم سے پہلے جب کہ خیر المدارس اور حضرت مولانا کا قیام جالندھر میں تھا کئی بار وہاں حاضری کا موقع ملا، قیام پاکستان کے بعد اگرچہ اس عاجز کے دوسرے مغربی پاکستان کے ہوئے، ایک سہ ماہی میں اور دوسرا سہ ماہی میں لیکن افسوس ہے کہ ان میں سے کسی سفر میں بھی ملتان اور خیر المدارس میں حاضری نہ ہو سکی، البتہ ایک دفعہ غالباً کراچی سے لاہور آتے ہوئے ملتان اسٹیشن سے گزرنا تھا، حضرت مولانا کو تار سے اطلاع دلادی تھی تاکہ کم از کم اسٹیشن ہی پر زیارت و ملاقات ہو سکے۔ حضرت مجدد صابزادگان اور خیر المدارس کے طلبہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ اسٹیشن پر تشریف لائے۔ میرے لیے کھانا بھی گھر سے پکوا کر ساتھ لائے، جب ٹرین ملتان اسٹیشن پر پہونچی تو حضرت مولانا تشریف فرما تھے، میں نے اتر کر مصافحہ و معافہ کیا، مولانا نے ساتھ والے مجمع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے ان سب کو مصافحہ سے منع کر دیا ہے تاکہ گر بڑا اور تجھے زحمت نہ ہو اور اطمینان و سکون سے پاس بیٹھنے اور کچھ بات کرنے کا موقع مل جائے۔ (میں نے محسوس کیا کہ یہ خاص تھا فوری ذوق و مزاج کی برکت ہے) پھر مجھے ساتھ لے کر پلیٹ فارم کے ایک گوشے میں تشریف لے آئے جہاں اسٹیشن کے نذرانہ حضرات کی اجازت سے پیچھے بیٹھنے کا پہلے ہی سے انتظام کر لیا گیا تھا، اب لوگ حیرت انگیز نظم و سکون کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ اگر بار محسوس نہ ہو اور طبیعت حاضر ہو تو اس موقع پر کچھ کہہ دے! میں نے تعمیل کو سعادت سمجھ کر طلباء سے کچھ عرض کیا اور دعا ہوئی۔ جب میری ٹرین کی روانگی کا وقت آیا تو مولانا نے آخری مصافحہ کر کے روانہ ہو گیا۔ یہی حضرت مرحوم کی آخری زیارت اور ملاقات تھی۔ وفات کی صبح تالیخ کسی خط سے معلوم نہ ہو سکی، اندازہ یہ ہے کہ گذشتہ رمضان مبارک یا شوال (نوسریا دسمبر) میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے اور آپ کے علمی و دینی فیوض کے سلسلہ کو جاری رکھ کر درجات میں مسلسل ترقی کا وسیلہ بنائے اور اخلاق کو اخلاص اور اتباع عرفیات کی توفیق دے۔

حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی، لدھیانہ کے مشہور قدیم علمی خاندان کے ممتاز فرد تھے، شیخ الحدیث مولانا محمود حسن صاحب کے آخری دور کے تلامذہ میں سے تھے، ابتدائی زمانہ مدرس میں

گزارا، اچھے اچھے مدرسوں میں صدر مدرس رہے، بعد میں سیاسی تحریکات میں انہماک ہو گیا، کانٹونس اور
 جمعیتہ علماء سے وابستہ اور اچھے حدود پر رہے۔ بار بار جیل بھی گئے، لیکن ملک کی تقسیم کے فیصلہ کے بعد
 مشرقی پنجاب کے دوسرے عام مسلمانوں کی طرح ان کو بھی اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان منتقل ہونا پڑا۔
 راقم سطور پر مفتی صاحب کا خاص و الخاص احسان ہے، ناظرین الغفران میری اس سرگزشت
 سے الغفران ہی کے ذریعہ واقف ہو چکے ہیں کہ ابتدائی عربی تعلیم میں میرے کئی سال ضائع ہوئے، جبکہ
 متعدد وہاب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ مجھے بہت کم عمری میں عربی یعنی اس کی صورت و نحو شروع
 کرادی گئی تھی، اُس کی موجودہ درسی کتابیں (میزانِ ترجمہ گنجِ نویر وغیرہ) مجھے پڑھائی جاتی تھیں اور
 اُس طرح پڑھائی جاتی تھیں کہ میں اس عمر میں بالکل نہیں سمجھ سکتا تھا اس لیے وہ پڑھنا میرے لیے
 سراسر بوجھ تھا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے اندر اس لاعمل اور غیر مفہوم پڑھائی سے ایک طرح کی
 بیزاری بھی تھی، میرے وطن سنہیل میں کئی عربی مدرسے تھے، اور ہر سال میرا ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے
 میں تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ جب ایک مدرسہ میں پڑھتے پڑھتے سال پورا ہو جاتا اور گھر والے محسوس کرتے کہ
 مجھے کچھ نہیں آیا تو اگلے سال دوسرے مدرسہ میں بھیج دیا جاتا۔ اس دوسرے مدرسہ میں سال پورا کرنے
 کے بعد بھی میں وہیں رہتا جہاں پہلے تھا۔ کئی سال میرے اسی طرح گزر چکے تھے کہ سترہ (۱۷) سال
 میں مولانا مفتی محمد نعیم صاحب سنہیل کے ”مدرسہ الشریعہ“ میں صدر مدرس ہو کر آ گئے، وہاں سے ہی عملہ کے
 ایک عالم صاحب نے جو اچھے طبیب بھی تھے میرے والد صاحب سے مفتی صاحب کا ذکر کیا اور مشورہ
 دیا کہ مجھے پڑھنے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا جائے، چنانچہ لگے ہی دن میں ان کی خدمت میں
 ”مدرسہ الشریعہ“ بھیج دیا گیا، انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھ گچھ کی، اس میں میرے ذاتی اور گھریلو حالات
 بھی پوچھے اور اندازہ لگایا کہ مجھے اس تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں مارے باز سے گھر والوں
 کے جبر سے اب تک مدرسوں میں جاتا رہا ہوں۔ انہوں نے اپنی باتوں سے مجھے مانوس کر کے بڑی شفقت
 سے فرمایا۔ کہ تم سوچ سمجھ کر اپنے باپ سے میں خود فیصلہ کرو، اگر تمہارا ارادہ عربی پڑھنے کا نہیں ہے،
 کچھ اور پڑھایا کچھ اور کرنا چاہتے ہو تو صفائی سے ہم کو بتا دو، ہم تمہارے والد صاحب کو مشورہ دیں گے
 کہ تم کو اُس لائن پر لگائیں، اور اگر تمہارا ارادہ عربی پڑھنے کا ہو تو ہم تمہیں پڑھائیں گے اور خدا نے چاہا
 تو تم بہت جلد پڑھ لو گے۔ ان کے اس شفقانہ اور حکیمانہ طرزِ عمل نے دل کے رخ کو بدل دیا اور

میں نے پڑھنے کا ارادہ کر لیا اور مفتی صاحب سے عرض کر دیا۔ انہوں نے ایک خاص انداز سے پڑھانا شروع کیا اور واقعہ یہ ہے کہ میں جو کچھ کئی سال میں نہیں پڑھ سکا تھا وہ میں نے ان سے چند مہینوں میں پڑھ لیا۔ مفتی صاحب تو اس سال کے بعد سنبھل تشریف نہیں لائے لیکن میری تعلیم کی گاڑی صحیح لائن پر چلی پڑی اور علم کا جو حصہ مقدر تھا وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمادیا۔ بہر حال میری تعلیم میں بنیادی حصہ مولانا مفتی محمد نعیم صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ کا ہے اس لیے وہ میرے بہت بڑے محسن تھے۔ پچھلے دنوں دارالعلوم دیوبند جانا ہوا تو پہلے وہیں اُن کی خبر دریافت کی۔ اس کے بعد راجیوال (پاکستان) سے ان کے بڑے صاحبزادے مولانا ضیاء الرحمن صاحب کا اطلاعی مکتوب بھی ملا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت کا خاص معاملہ فرمائے، بالخصوص اس ناچیز پر اُن کا جو علمی احسان ہے اُس کا اُن کو بہتر سے بہتر صلہ و اجر خیر میں عطا فرمائے اور فضل خاص سے نوازے۔ ناظرین کرام سے بھی دعا کی استدعا ہے۔

(بقیہ صراط مستقیم ص ۳۲)

میں انا محال بلکہ ناممکن ہے اور بیان کرنا بے سود ہے بلکہ بیان ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کو طلب کی توفیق عطا فرمائے گا وہ طلب کرے گا۔ شل مشہور ہے

علم دل از سینہ می آید بطرف سینہا

بے معلم طفل این مکتب سخن در میشو

وَالْخِرْدُ عُمُوْنَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اند کے پیش تو گفتم غم دل تر سیدم

کہ تو آزرده شوی در نہ سخن بسیار است

وَاللّٰهُ عَلٰی مَا تَتَّبَعَ الْهُدٰی وَالتَّوْبَةُ عَلٰی الْمَظْلَمٰتِ صَلَی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّم

ماہنامہ ”رضوان“ کے لیے

اپیل

(اَنْوَلَا اَنَا سَيِّدُ اَبُو الْحَسَنِ عَلِيٍّ نَدْوِي)

ساری دنیائے مسلمان عموماً کے ساتھ اور پُرسنیزند پاکستان کے مسلمان خصوصیت کے ساتھ جس اخلاقی زوال، ذہنی انتشار اور معاشرتی خلفشار کے نازک دور سے گزر رہے ہیں اس پر جن حضرات کی نظر ہے اور مسلمانوں کا موجودہ معاشرہ ان کے سامنے ہے وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اس صورت حال کا دور زیادہ تر وہ گناہ جو طبقہ نوان میں تیزی کے ساتھ پھیلنا جا رہا ہے، درحقیقت اس معاشرہ یا سوسائٹی میں اس اخلاقی اور دینی زوال کی نقل و حرکت سے بہت تیز ہو گئی اور نمایاں طریقہ پر سب کو نظر آنے لگی جب سے کہ مسلمان خواتین اور مسلمان بچوں اور بزرگوں میں مغربی تعلیم نے اپنا اثر دکھایا، غیر دینی بلکہ مخالف دین اور مغرب اخلاق لٹریچر، ناٹوں اور ترقی پسند رسالوں اور پوچھنے والوں کے دل و دماغ کو متاثر کیا، خدا کا خوف، آخرت کی فکر، حقوق و فرائض کا خیال اور اپنے جذبہ خدمتِ امت و محبت اور صبر و قناعت سے اپنے گھر کو نمودِ جنت بنانے سے ان کی توجہ ہٹ کر باہر کی دُنیا سے لطف و مسرت حاصل کرنے کی طرف مبذول ہو گئی، اسوقت سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی خانگی زندگی کو ایک پت کٹ لاتی ہو گیا بلکہ خالص دینی دعوت و اصلاح کے راستے میں بھی ایسی سخت رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں جن کا عبور کنابری سے بڑی طاقتور دینی تحریک کے لیے ناممکن بن گیا، اس لیے کہ باہر کی تمام کوششوں اور جدوجہد پر گھریلو زندگی کا انتشار اور گھروالوں کی بے راہ روی گھنٹوں اور مہینوں میں پانی پھیر دیتی ہے۔

ان سب حقیقتوں کے پیش نظر عرصہ سے اسکی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ مسلمان خواتین اور مسلمان لڑکیوں کے لیے کوئی ایسا رسالہ نکالا جائے جو ان کے دل و دماغ کے لیے صحیح دینی غذا مہیا کرے، ان کے دلوں میں دین کی محبت و عظمت اور آخرت کی اہمیت اور فکر پیدا کرے، ان کے سامنے نیک سیویں اور باخدا عالم و فاضل عابد و زاہد مسلمان عورتوں کی زندگی کے نمونے اور کارنامے پیش کرے اور مسلمان لڑکیوں اور عورتوں کو ان کا بھولا ہوا حق اور زندگی کا

مخبر یاد آتا ہے گا جو نگاہوں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے۔

اس ضرورت کو محسوس کر کے میرے گھرانے کے چند افراد نے دسمبر ۱۹۳۰ء سے رسالہ "رضوان" بریلی کی جاس کو شروع سے مسرت تک بہت سے دیندار اور باجمیت مسلمانوں کی تائید و سرپرستی اور بزرگوں کی دعائیں حاصل کر لیں۔ مجھے ذاتی طور پر علم ہو کہ اس نے اپنے محدود دائرہ میں وہ کرگزشتہ چودہ سالوں میں ہر امنیہ کام انجام دیا اور اسکے پڑھنے والوں کو اس کے ایک ذاتی اور عذباتی قلعہ پیدا ہو گیا۔ اسکے پڑھنے سے بہت سی عورتوں نے اپنی غلط زندگی سے توبہ کی اور اپنے بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کا انتظام کیا اور اس کو اپنے گھرانوں تک پہنچایا جہاں تک اس کی رسائی مشکل تھی، یہاں تک کہ ہندوستان و پاکستان کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں ہاں تک، اعراب دارالترقیہ میں بسنے والے بعض ہندوستانی و پاکستانی مسلم گھرانوں میں وہ مقبول ہونے لگا۔ اس قلعہ کے دلے بہاؤں اور بہنوں کی بہت افزائی سے اسے کئی خصوصی شامیں بھی نکالے جو بہت مقبول تھیں اور بہت جلد نایاب ہو گئے۔

دوسرے عرصہ سے وہ مختلف اسباب کی بنا پر سخت مالی مشکلات سے دوچار ہو چکی وجہ سے اسکے دفتر اور عہدہ جو گرامر بن کر رہ گئے۔

مگر پھر نہ کرنے لگا لیکن میں نے اور میرے بعض دوستوں اور بزرگوں نے "رضوان" سے ذاتی اور عذباتی قلعہ کے دلے بہاؤں اور بہنوں نے زبانی اور خطوط کے ذریعہ ان کو اس بارادہ سے باز رکھا کہ کسی وقت کے زوال کی بہت بُری علامات اور کسی ملک کے باشندوں کے لیے بُری پیشگوئی کی باوجود کہ ایک ایک کر کے ان کے چراغ لگتے رہتے اور ان کے ادائے بند ہوتے چلے جائیں یہ ایک وقت کی نااہلی بہت تھی مردہ دلی اور بے حسیتی کی نشانی ہو۔

ہمارے معاملہ دلانے سے "رضوان" کے ذمہ داروں نے بہت کی بوجہ اور کبار پھر کوشش کرینگے اور حال کو جاری رکھیں گے۔ اب ہم اپنے سب دوستوں اور اصحاب لوگوں سے پوری امید و جتن کے دلوں میں دین کا دروازہ اپنی بچیوں اور بہنوں کے اخلاقی اور دینی رجحان کی فکر ہو کہ وہ اس رسالہ کو بند ہونے سے بچائیں گے اور اس کا ذخیرہ جاری رکھنے کے لیے اس کو دوسرے ذمہ داری دینے میں چار اہمہ بنائیں گے، ایسے سہروردوں کی غمخوئی کا کوشش ہے اس حال کو نئی زندگی مل جائے گی اور دین و اخلاق کی آواز مسلمان گھرانوں میں پہنچتی رہے گی۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ

ابو الحسن علی ندوی

چند سالہ "رضوان" برائے ہندوستان..... چھ روپے..... ہاں غیر سے..... ۱۲ شنگ

پست چھی

دفتر اہ نامہ "رضوان" گوئن روڈ، کھنؤ

حدیث فقہ و تاریخ پر منتخب کتابیں

تاریخ	حدیث
۳۳/-	کتاب الزہد والذائق (عربی)
۳۴/-	ترجمان السنہ (کامل چار جلدیں)
۱۸/-	محدثین عظام اور ان کے علمی کارنامے
۹/-	نصیرۃ الحدیث
۱۰/-	فن اسما و الرجال
۸/۵۰	زاد سرفراز
۸/۵۰	شرح شمائل ترمذی
۱۵/-	موضوعات کبیر
۴/-	مختصر شعب الایمان
۱۰/۲۵	کتابت حدیث
۱۱/-	حقائق
۴/-	فتاویٰ دارالعلوم دیوبند (کامل ۶ جلدوں میں)
۸/-	فتاویٰ رشیدیہ
۶/-	فتاویٰ عبدالحی
۸/-	اختری ہشتی زیور مکمل
۲۵/۵۰	ہشتی شہر
۶/-	علم الفقہ مکمل
۴/-	فقہ الاسلام
۲/-	نبیلغ دین
۵/۵۰	تاریخ الصلوٰۃ
۴/-	صلاح الرسوم
۱/۲۵	لغات تراویح
تاریخ اسلام مکمل	
تاریخ ملت کامل	
تاریخ مغلیہ کامل	
تاریخ دولت عثمانیہ	
تاریخ فقہ اسلامی	
تاریخ اندلس	
اسلام اور عربی تمدن	
آئینہ تحقیقت نما	
ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہدیں	
ہندوستان کے عہد وسطیٰ کی ایک جھلک	
سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات	
تاریخ ردہ	
تاریخ گجرات	
سرکشی ضلع بجنور	
جنگ آزادی ۱۸۵۷ء	
۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ	
اشاعت اسلام	
تاریخ اسلام پر ایک نظر	
تاریخ ہند پر نئی روشنی	
بزم ملوکیہ	
ہندوستان میں عربوں کی حکومتیں	
ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء	

کتاب خانہ الفقہ و تاریخ پر منتخب کتابیں

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

انگریزی زبان میں دینی علمی کتابیں

۸/-	ارکانِ اربعہ
۶/-	صحیفۃ باہل دل (سید ادریس)
۴/۵۰	نقوش اقبال
۱۰/۲۵	تذکرۃ اخیل محلہ
۴/۵۰	تذکرہ شاہ علم اللہ
۵/-	ہندوستانی مسلمان
۶/-	انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر
۵/-	اسلامیت و مغربیت کی کشمکش
۵/-	طوفان سے ساحل تک
۵/-	قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟
۳/۴۵	دین و شریعت
۴/-	اسلام کیا ہے اردو ۲/۵۰ ہندی ۲/-
۵/۴۵	مواعظ حسنہ
۲/۵۰	مرنے کے بعد کیا ہوگا؟
۱۰/-	تبلیغی نصاب اول چری ۱۱/- پلاسٹک
۱۰/-	" " دوم " ۱۱/-
۳/۵۰	کاروانِ مدینہ
۶/-	تزکیر نفس
۴/-	قادیانیت - مطالعہ اور جائزہ
۵/-	علم جدید کا چیلنج
۳/۵۰	ملفوظات شیخ الاسلام
۳/۵۰	سوہتے آدمی
۵/-	ایشائیں آخری نوآبادیات

۸/-	دہات اسلام از
۸/-	اسلامیک فیٹھ اینڈ پکٹس
۱۳/-	اسلام اینڈ دی ورلڈ
۴/-	مسلس ان انڈیا
۴/-	قادیانیت
۴/۲۵	اسٹوریز آف صحابہ
۱۱/۵۰	ٹیمپل آف اسلام
۳/-	درچیز آف صلوٰۃ
۳/۵۰	درچیز آف ہولی قرآن
۱/۲۰	درچیز آف تبلیغ
۱/۵۰	اے کال ٹو مسلم
۱/۵۰	قادیانیت آف اسلام
۱/۴۵	سکس قادیانیت
۳/-	دی بلیسڈ پرافٹ
	لغات
۲۳/-	مصباح اللغات عکسی
۹/-	اردو عربی ڈکشنری
۱۰/۵۰	المجم (جامع اردو عربی لغات)
۹/-	لغات کشوری
۸/-	اردو لغات فیروزی
۱۵/-	اسٹوڈنٹ اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری
۱۲/-	پائونیر پیکل اردو انگلش ڈکشنری کلاں
۱۰/۵۰	اسٹوڈنٹ لیٹ پیکل ڈکشنری
۴/-	نیو وائل ڈکشنری (اردو سے انگریزی)

کتاب خانہ الفت سن گپری روڈ لکھنؤ

سیر و سوال

حضرت عبدالنور بن مسعود اور ان کی فقہ	۴/-	سیرۃ النبی (چھ جلدوں میں مکمل)	۸۵/-
حکایات صحابہ	۱/۵۰	محسن انسانیت	۱۰/-
شہید کربلا	۱/۵۰	پیغمبر عالم	۶/۷۵
حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط	۸/-	خطبات مدرّس	۳/-
عثمانؓ	۳/۰	مقالات سیرت	۵/-
اسلام مکمل (آغاز و اہتمام)	۶/-	اسوۂ حسنہ	۲/-
تبع تابعین	۹/-	نبی عربی	۱/۵۰
اہل کتاب صحابہ و تابعین	۳/۰	ہمارے حضور	۱/۸۰
تاریخ دعوت و عزیمت اہل	۱۰/-	پہلی تقریر سیرت	۱/۷۵
" " " " دوم	۸/۲۵	دوسری تقریر سیرت	۲/۷۵
" " " " سوم	۶/-	حیۃ الصحابہ مکمل مجلد چہر می	۳۶/۰
سیرت النعمان	۳/۵۰	سیرت خلفاء راشدین	۲/۵۰
علماء ہند کا شاندار ماضی	۸/۵۰	صدیق اکبر	۹/۰
حیات شیخ عبدالحق دہلوی	۸/۰	الفاروق	۶/۰
تذکرۃ الرشید	۱۰/-	سیرت عائشہ	۷/۰
سوانح قاسمی مکمل	۱۵/۵۰	خلفاء راشدین	۷/۵۰
اہم رازیں	۸/-	ہماجمین اول	۷/۰
نقش حیات	۱۰/۵۰	سیرۃ الفضا اہل	۵/۰
حالات مشائخ کا تذکرہ	۳/۵۰	سیرۃ الصحابہ اول	۶/۵۰
تذکرہ شاہ فضل الرحمن	۳/۰	اسوۂ صحابہ اول	۸/-
سیرت مولانا محمد علی مونگیری	۶/-	سیرۃ الصحابیات	۳/-
سوانح حضرت رائے پوری	۶/-	تابعین	۱/۵۰
سوانح مولانا محمد یوسف	۱/-	اسوۂ صحابیات	۲/-

کتابخانه الف و شان، کجری رود، لکھنؤ

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائے
صاف کیا ہوا مونگا پھلی کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۵ روپے

عصده وناستی
۲۰۰ گرام ۱۶ روپے

ستلولا، ستل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۵ روپے

کاشد خالص ناریل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۵ روپے

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰۰ گرام ۱۵ روپے

امی ستل کا تیل

۲۰۰ گرام ۱۵ روپے

عصده سر، بستی

